佛藏

70

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店
APGTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

總目録

太宗皇帝御製藏經贊
御製藏經跋尾永樂
御製大藏經序正統
皇帝勑諭萬曆
御製新刊續入藏經序萬曆
御製聖母印施佛藏經序
聖母印施佛藏經讚

第一册

大乘經般若部

大般若波羅蜜多經　六百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第八十四　天一—日四）……………………一

第二册

大般若波羅蜜多經續前（卷第八十五至卷第一百九十三　日五—往三）……一

第三册
大般若波羅蜜多經續前（卷第一百九十四至卷第三百　往四—吕十）……一

第四册
大般若波羅蜜多經續前（卷第三百零一至卷第四百零四　調一—金四）……一

第五册
大般若波羅蜜多經續前（卷第四百零五至卷第五百零三　金五—巨三）……一

第六册
大般若波羅蜜多經續前（卷第五百零四至卷第六百　巨四—柰十）……一

第七册

放光般若波羅蜜經　三十卷　西晉無羅叉共竺叔蘭譯　（菜一—芥十）……一
摩訶般若波羅蜜經　三十卷　姚秦鳩摩羅什共僧叡譯　（薑一—咸十）……二一八
光讚般若波羅蜜經　十卷　西晉竺法護譯　（河一—十）……五〇六
道行般若波羅蜜經　十卷　後漢支婁迦讖譯　（淡一—十）……五九〇
小品般若波羅蜜經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯　（鱗一—十）……六六八
摩訶般若波羅蜜鈔經　五卷　符秦曇摩蜱共竺佛念等譯　（潛一—五）……七四二
大明度無極經　六卷　吴支謙譯　（潛六—十）……七八三

第八册

勝天王般若波羅蜜經　七卷　陳月婆首那譯　（羽一—七）……一
金剛般若波羅蜜經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（羽八—十）……五八
能斷金剛般若波羅蜜多經　二卷　唐玄奘等譯　（翔一—二）……七七
金剛能斷能般若波羅蜜經　一卷　隋笈多譯　（翔三）……九一
佛説濡首菩薩無上清净分衛經　二卷　劉宋翔公譯　（翔四—五）……九八
仁王護國般若波羅蜜經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔六—七）……一一一

實相般若波羅蜜經　一卷　唐菩提流志等譯　（翔八）……一二四
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔八）……一二七
般若波羅蜜多心經　一卷　唐玄奘譯　（翔八）……一二八
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經　一卷　梁曼陀羅仙譯　（翔九）……一二九
文殊師利所説般若波羅蜜經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（翔十）……一三八

大乘經寶積部

大寶積經　一百二十卷　唐菩提流志等譯　（卷第一至卷第八十七　龍一—始七）……一四七

第九册

大寶積經續前　（卷第八十八至卷第一百二十　始八—字十）……一
大方廣三戒經　三卷　北凉曇無讖譯　（乃一—三）……二五四
佛説無量清净平等覺經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（乃四—六）……二七七
佛説阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（乃七—八）……三〇六
佛説無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯　（乃九—十）……三三一

佛説阿閦佛國經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（服一—三）……三四九
佛説大乘十法經　一卷　梁僧迦婆羅譯　（服四）……三六八
佛説普門品經　一卷　西晉竺法護譯　（服五）……三七七
文殊師利佛土嚴淨經　二卷　西晉竺法護譯　（服六—七）……三八二
佛説胞胎經　一卷　西晉竺法護譯　（服八）……三九八
佛説法鏡經　二卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（服九—十）……四〇五
鬱迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉竺法護譯　（衣一）……四一七
幻士仁賢經　一卷　西晉竺法護譯　（衣二）……四二八
佛説決定毗尼經　一卷　敦煌法師譯　（衣三）……四三七
發覺淨心經　二卷　隋闍那崛多譯　（衣四—五）……四四五
佛説優填王經　一卷　西晉法炬譯　（衣六）……四五八
佛説須摩提經　一卷　西晉竺法護譯　（衣六）……四六〇
佛説須摩提菩薩經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（衣六）……四六三
佛説離垢施女經　一卷　西晉竺法護譯　（衣七）……四六八
佛説阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉竺法護譯　（衣八）……四七九
佛説須賴經　二卷　曹魏白延等二譯　（衣九—十）……四八七
得無垢女經　一卷　元魏般若流支譯　（裳一）……五〇三
文殊師利所説不思議佛境界經　二卷　唐菩提流志等譯　（裳二—三）……五一五

佛説如幻三昧經　三卷　西晉竺法護譯（裳四—六）……五二六
善住意天子所問經　三卷　元魏毗目智仙共流支等譯（裳七—九）……五五三
太子刷護經　一卷　西晉竺法護譯（裳十）……五八〇
太子和休經　一卷　西晉失譯師名（裳十）……五八一
入法界體性經　一卷　隋闍那崛多譯（裳十）……五八三
慧上菩薩問大善權經　二卷　西晉竺法護譯（推一—二）……五八八
大乘顯識經　二卷　唐地婆訶羅等譯（推三—四）……六〇二
佛説大乘方等要慧經　一卷　後漢安世高譯（推五）……六一四
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉竺法護譯（推五）……六一四
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁僧伽婆羅等譯（推五）……六一八
佛説遺日摩尼寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯（推六）……六二三
佛説摩訶衍寶嚴經　一卷　晉失譯師名（推七）……六三一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（推八）……六四〇
毗耶娑問經　二卷　元魏般若流支譯（推九—十）……六四九

大乘經大集部

大方等大集經　三十卷　北凉曇無讖譯（卷第一至卷第十八　位一—

讓八）……六六四

第一〇册

大方等大集經續前（卷第十九至卷第三十　讓九—國十）……一
大乘大方等日藏經　十卷　隋那連提耶舍譯（有一—十）……一〇六
大方等大集月藏經　十卷　高齊那連提耶舍譯（虞一—十）……二〇〇
大乘大集地藏十輪經　十卷　唐玄奘譯（陶一—十）……三〇四
佛説大方廣十輪經　八卷　北凉失譯師名（唐一—八）……三八二
大集須彌藏經　二卷　高齊那連提耶舍共法智譯（唐九—十）……四三三
虚空孕菩薩經　二卷　隋闍那崛多譯（吊一—二）……四五一
虚空藏菩薩經　一卷　姚秦佛陀耶舍譯（吊三）……四六五
虚空藏菩薩神咒經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（吊四）……四七八
觀虚空藏菩薩經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（吊四）……四八五
佛説菩薩念佛三昧經　六卷　劉宋功德直共玄暢譯（吊五—十）……四八七
佛説大方等大集菩薩念佛三昧經　十卷　隋達摩笈多譯（民一—十）……五三三
般舟三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（伐一—三）……五九四
阿差末菩薩經　七卷　西晉竺法護譯（伐四—十）……六一七

大方等大集賢護經　五卷　隋闍那崛多及笈多等譯　（罪一—五）……六六〇
拔陂菩薩經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（罪六）……六九八
無盡意菩薩經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯　（罪七—十）……七〇四
大集譬喻王經　二卷　隋闍那崛多等譯　（周一—二）……七四五
大哀經　八卷　西晉竺法護譯　（周三—十）……七六一
寶女所問經　四卷　西晉竺法護譯　（發一—四）……八一九

第一一册

無言童子經　二卷　西晉竺法護譯　（發五—六）……一
自在王菩薩經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（發七—八）……二〇
奮迅王問經　二卷　元魏般若流支等譯　（發九—十）……三六
寶星陀羅尼經　八卷　唐波羅頗蜜多羅譯　（殷一—八）……五四
度諸佛境界智光嚴經　一卷　三秦失譯師名　（殷九）……一一六
大乘金剛髻珠菩薩修行分經　一卷　唐菩提流志譯　（殷十）……一二四

大乘經華嚴部

大方廣佛華嚴經　六十卷　東晉佛陀跋陀羅等譯　（湯一—垂十）……一三三
大方廣佛華嚴經　八十卷　唐實叉難陀譯　（卷第一至卷第二十四　拱一—章四）……六五五

第一二册

大方廣佛華嚴經續前　（卷第二十五至卷第八十　章五—臣十）……二四一
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品　四十卷　唐般若譯　（伏一—遐十）……四四四
信力入印法門經　五卷　元魏曇摩流支譯　（邇一—五）……七一六
佛華嚴入如來德智不思議境界經　一卷　隋闍那崛多譯　（邇六）……七五九
佛説如來興顯經　四卷　西晉竺法護譯　（邇七—十）……七六八
大方廣入如來智德不思議經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹一）……八〇一
大方廣佛華嚴經修慈分　一卷　唐提曇般若等譯　（壹一）……八〇七
顯無邊佛土功德經　一卷　唐玄奘譯　（壹一）……八一〇
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　一卷　唐提曇般若譯　（壹二）……八一一
大方廣如來不思議境界經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹二）……八一七
大方廣普賢所説經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹三）……八二一
莊嚴菩提心經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（壹三）……八二三

佛説菩薩本業經　一卷　吴支謙譯（壹三）……八二六
大方廣佛華嚴經續入法界品　一卷　唐地婆訶羅譯（壹四）……八三三
佛説兜沙經　一卷　後漢支婁迦讖譯（壹四）……八三五
大方廣菩薩十地經　一卷　元魏吉迦夜共曇曜譯（壹四）……八三八

第一三册

度世品經　六卷　西晉竺法護譯（壹五—十）……一
十住經　六卷　姚秦鳩摩羅什共佛陀耶舍譯（體一—六）……五七
佛説羅摩伽經　四卷　乞伏秦聖堅譯（體七—十）……一〇六
諸菩薩求佛本業經　一卷　西晉聶道真譯（率一）……一四〇
菩薩十住行道品經　一卷　西晉竺法護譯（率一）……一四五
佛説菩薩十住經　一卷　東晉祇多蜜譯（率一）……一四八
漸備一切智德經　五卷　西晉竺法護譯（率二—六）……一五一
等目菩薩所問三昧經　三卷　西晉竺法護譯（率七—九）……二〇三
文殊師利問菩薩署經　一卷　後漢支婁迦讖譯（率十）……二二七

大乘經涅槃部

大般涅槃經　四十卷　北凉曇無讖譯　（賓一——鳴十）……………………………………二三六
南本大般涅槃經　三十六卷　北凉曇無讖譯　（卷第一至卷第二十八　鳳一——樹八）……………………………………五七八

第一四册

南本大般涅槃經續前（卷第二十九至卷第三十六　樹九——白六）……………………………………一
大般涅槃經後分　二卷　唐若那跋陀羅與會寧等譯　（白七——八）……………………………………八二
佛説方等般泥洹經　二卷　西晉竺法護譯　（白九——十）……………………………………一〇〇
大悲經　五卷　高齊那連提黎耶舍共法智譯　（駒一——五）……………………………………一二三
大般涅槃經　三卷　東晉法顯譯　（駒六——八）……………………………………一六三
佛説方等泥洹經　二卷　東晉失譯師名　（駒九——十）……………………………………一八六
大般泥洹經　六卷　東晉法顯共覺賢譯　（食一——六）……………………………………二〇八
四童子三昧經　三卷　隋闍那崛多譯　（食七——九）……………………………………二七四
佛垂般涅槃略説教誡經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（食十）……………………………………二九六
佛臨涅槃記法住經　一卷　唐玄奘譯　（食十）……………………………………二九九
佛滅度後棺斂葬送經　一卷　西晉失譯師名　（食十）……………………………………三〇一
般泥洹後灌臘經　一卷　西晉竺法護譯　（食十）……………………………………三〇二

大乘經五大部外重譯經

金光明最勝王經　十卷　唐義淨譯　（場一—十）……三〇三
金光明經　四卷　北涼曇無讖譯　（化一—四）……三七六
等集衆德三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（化五—七）……四〇六
集一切福德三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（化八—十）……四二九
合部金光明經　八卷　隋寶貴對志德合入　（被一—八）……四五二
入定不定印經　一卷　唐義淨譯　（被九）……五〇七
不必定入定入印經　一卷　元魏般若流支譯　（被十）……五一五
無量義經　一卷　蕭齊曇摩迦陀耶舍譯　（草一）……五二四
妙法蓮華經　七卷　姚秦鳩摩羅什譯　（草二—八）……五三三
法華三昧經　一卷　劉宋智嚴譯　（草九）……六〇九
薩曇芬陀利經　一卷　西晉失譯師名　（草九）……六一五
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　一卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（草十）……六一七
正法華經　十卷　西晉竺法護譯　（木一—十）……六二〇
添品妙法蓮華經　八卷　隋闍那崛多共達摩笈多添品譯　（賴一—八）……七一二
分別緣起初勝法門經　上下合卷　唐玄奘譯　（賴九）……七九〇
佛說緣生初勝分法本經　上下合卷　隋達摩笈多譯　（賴十）……七九九

第一五册

悲華經　十卷　北涼曇無讖譯　(及一—十)……一
六度集經　八卷　吴康僧會譯　(萬一—八)……九三
大乘頂王經　一卷　梁月婆首那譯　(萬九)……一六二
大方等頂王經　一卷　西晉竺法護譯　(萬十)……一七一
維摩詰所説經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　(方一—三)……一八二
維摩詰經　三卷　吴支謙等二譯　(方四—六)……二一〇
道神足無極變化經　四卷　西晉安法欽譯　(方七—十)……二三六
説無垢稱經　六卷　唐玄奘譯　(蓋一—六)……二五九
阿惟越致遮經　四卷　西晉竺法護譯　(蓋七—十)……三〇二
佛説寶雨經　十卷　唐達摩流支等譯　(此一—十)……三三七
佛説寶雲經　七卷　梁曼陀羅仙共僧伽婆羅譯　(身一—七)……四〇二
佛昇忉利天爲母説法經　三卷　西晉竺法護譯　(身八—十)……四四九
相續解脱地波羅蜜了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　(髮一)……四六六
相續解脱如來所作隨順處了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　(髮一)……四七一
佛説解節經　一卷　陳真諦譯　(髮二)……四七四
不退轉法輪經　四卷　北涼失譯師名　(髮三—六)……四七九

廣博嚴净不退轉法輪經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯　(髮七—十)……五一五
方廣大莊嚴經　十二卷　唐地婆訶羅譯　(四一—大二)……五五四
普曜經　八卷　西晉竺法護譯　(大三—十)……六五七
伅真陀羅所問寶如來三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯　(五一—三)……七二六
大樹緊那羅王所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　(五四—七)……七五四
諸法本無經　三卷　隋闍那崛多譯　(五八—十)……七八五
諸法無行經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　(常一—二)……八〇三
持人菩薩所問經　四卷　西晉竺法護譯　(常三—六)……八一八

第一六册

持世經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　(常七—十)……一
佛説大灌頂神咒經　十二卷　東晉帛尸梨蜜多羅譯　(恭一—六)……三七
佛説文殊師利現寶藏經　二卷　西晉竺法護譯　(恭七—八)……九二
大方廣寶篋經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　(恭九—十)……一一二
佛説藥師如來本願經　一卷　隋達摩笈多譯　(惟一)……一三三
藥師瑠璃光如來本願功德經　一卷　唐玄奘譯　(惟二)……一三七
藥師瑠璃光七佛本願功德經　二卷　唐義净譯　(惟三—四)……一四二

佛說阿闍世王經　二卷　後漢支婁迦讖譯（惟五—六）……一五五
楞伽阿跋多羅寶經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯（惟七—十）……一八一
入楞伽經　十卷　元魏菩提留支譯（鞠一—十）……二二六
大乘入楞伽經　七卷　唐實叉難陀譯（養一—七）……三一四
菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋求那跋陀羅譯（養八—十）……三七九
大薩遮尼乾子受記經　十卷　元魏菩提留支譯（豈一—十）……四〇一
大乘大悲分陀利經　八卷　秦失譯師名（敢一—八）……四七〇
善思童子經　二卷　隋闍那崛多譯（敢九—十）……五四九
普超三昧經　四卷　西晉竺法護譯（毀一—四）……五六〇
佛說放鉢經　一卷　西晉失譯師名（毀四）……五九一
佛說大净法門品經　一卷　西晉竺法護譯（毀五）……五九四
大莊嚴法門經　二卷　隋那連提黎耶舍譯（毀六—七）……六〇六
佛說大方等大雲請雨經　一卷　隋闍那崛多等譯（毀八）……六一八
大雲請雨經　一卷　北周闍那耶舍等譯（毀九）……六二七
大雲輪請雨經　二卷　隋那連提耶舍譯（毀十）……六三七
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏菩提留支譯（傷一—六）……六四六
思益梵天所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（傷七—十）……六九三
月燈三昧經　十一卷　高齊那連提黎耶舍譯（女一—十）……七三二

月燈三昧經　一卷　劉宋先公譯　（慕一）……八二九
佛說象腋經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（慕一）……八三四

第一七册

佛說無所希望經　一卷　西晉竺法護譯　（慕二）……一
佛說大乘同性經　二卷　北周闍那耶舍共僧安譯　（慕三—四）……一〇
佛說證契大乘經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（慕五—六）……二八
持心梵天所問經　四卷　西晉竺法護譯　（慕七—十）……四四
佛說觀無量壽佛經　一卷　劉宋畺良耶舍譯　（貞一）……八七
稱讚净土佛攝受經　一卷　唐玄奘譯　（貞二）……九五
佛說阿彌陀經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞二）……九九
拔一切業障根本得生净土神咒經　一卷　劉宋求那跋陀羅重譯　（貞二）……一〇一
後出阿彌陀佛偈經　一卷　後漢失譯師名　（貞二）……一〇二
佛說大阿彌陀經　二卷　吳支謙譯　（貞三—四）……一〇三
佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（貞五）……一二三
佛說彌勒下生經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞五）……一二七
佛說彌勒來時經　一卷　東晉失譯師名　（貞六）……一三〇

佛說彌勒下生成佛經　一卷　唐義浄譯　（貞六）……一三一
佛說觀彌勒菩薩下生經　一卷　西晉竺法護譯　（貞六）……一三四
佛說彌勒成佛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞七）……一三八
佛說第一義法勝經　一卷　元魏般若流支譯　（貞八）……一四六
佛說大威燈光仙人問疑經　一卷　隋闍那崛多譯　（貞九）……一五二
一切法高王經　一卷　元魏般若流支譯　（貞十）……一五九
佛說諸法勇王經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（潔一）……一六八
順權方便經　二卷　西晉竺法護譯　（潔二—三）……一七六
佛說樂瓔珞莊嚴方便經　一卷　姚秦曇摩耶舍譯　（潔四）……一八九
菩薩睒子經　一卷　西晉失譯師名　（潔五）……二〇一
佛說睒子經　一卷　姚秦聖堅譯　（潔五）……二〇四
佛說九色鹿經　一卷　吴支謙譯　（潔五）……二〇七
佛說太子沐魄經　一卷　西晉竺法護譯　（潔五）……二〇八
太子慕魄經　一卷　後漢安世高譯　（潔五）……二〇九
無字寶篋經　一卷　元魏菩提留支譯　（潔六）……二一一
大乘離文字普光明藏經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……二一四
大乘遍照光明藏無字法門經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……二一六
佛說老女人經　一卷　吴支謙譯　（潔六）……二一八

佛說老母經　一卷　劉宋失譯師名（潔六）……二一九
佛說老母女六英經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（潔六）……二二〇
佛說長者子制經　一卷　後漢安世高譯（潔七）……二二一
佛說菩薩逝經　一卷　西晉白法祖譯（潔七）……二二三
佛說逝童子經　一卷　西晉支法度譯（潔七）……二二四
佛說月光童子經　一卷　西晉竺法護譯（潔七）……二二五
佛說申日兒本經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（潔七）……二二九
佛說德護長者經　二卷　隋那連提黎耶舍譯（潔八—九）……二三一
佛說犢子經　一卷　吳支謙譯（潔十）……二四四
佛說乳光佛經　一卷　西晉竺法護譯（潔十）……二四五
佛說無垢賢女經　一卷　西晉竺法護譯（潔十）……二四七
佛說腹中女聽經　一卷　北涼曇無讖譯（潔十）……二四九
佛說轉女身經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（男一）……二五〇
文殊師利問菩提經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（男二）……二五九
伽耶山頂經　一卷　元魏菩提留支譯（男二）……二六二
佛說象頭精舍經　一卷　隋毗尼多流支譯（男三）……二六七
大乘伽耶山頂經　一卷　唐菩提流志等譯（男三）……二七一
佛說決定總持經　一卷　西晉竺法護譯（男四）……二七五

佛説謗佛經　一卷　元魏菩提留支譯　（男四）……二七九
大方等大雲經　四卷　北涼曇無讖譯　（男五—八）……二八二
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏曇摩流支譯　（男九—十）……三二五
深密解脱經　五卷　元魏菩提留支譯　（效一—五）……三四〇
解深密經　五卷　唐玄奘譯　（效六—十）……三七四
佛説諫王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（才一）……四〇七
如來示教勝軍王經　一卷　唐玄奘譯　（才一）……四〇八
佛爲勝光天子説王法經　一卷　唐義浄譯　（才一）……四一一
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安世高譯　（才一）……四一四
佛説濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……四一七
大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……四二四
太子須大拏經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四三〇
佛説如來智印經　一卷　劉宋失譯師名　（才五）……四三八
佛説慧印三昧經　一卷　吳支謙譯　（才六）……四四七
佛説無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七—八）……四五六
寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九—十）……四七一
無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一—二）……四八九

佛說未曾有經　一卷　後漢失譯師名　(良三)……五〇三
佛說甚希有經　一卷　唐玄奘譯　(良三)……五〇五
佛說如來師子吼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良三)……五〇七
佛說大方廣師子吼經　一卷　唐地婆訶羅等譯　(良三)……五〇九
佛說大乘百福相經　一卷　唐地婆訶羅譯　(良四)……五一二
佛說大乘百福莊嚴相經　一卷　唐地婆訶羅等譯　(良四)……五一五
佛說大乘四法經　一卷　唐地婆訶羅譯　(良四)……五一八
佛說菩薩修行四法經　一卷　唐地婆訶羅譯　(良四)……五一九
佛說希有校量功德經　一卷　隋闍那崛多譯　(良四)……五一九
佛說最無比經　一卷　唐玄奘譯　(良五)……五二二
佛說前世三轉經　一卷　西晉法炬譯　(良五)……五二五
佛說銀色女經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良六)……五二九
佛說阿闍世王受决經　一卷　西晉法炬譯　(良六)……五三一
採華違王上佛授决經　一卷　東晉曇無蘭譯　(良六)……五三三
佛說正恭敬經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良六)……五三四
佛說善恭敬經　一卷　隋闍那崛多譯　(良七)……五三七
稱讚大乘功德經　一卷　唐玄奘譯　(良七)……五三九
妙法决定業障經　一卷　唐智嚴譯　(良七)……五四一

佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吴支謙譯　（良八）……五四三
佛說緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯　（良八）……五四五
佛說稻稈經　一卷　東晉失譯師名　（良八）……五四七
佛說了本生死經　一卷　吴支謙譯　（良九）……五五〇
佛說自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯　（良九）……五五二
如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯　（良九）……五五五
佛說轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良十）……五五九
大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六〇
佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六一
佛說文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯　（良十）……五六三
大乘造像功德經　二卷　唐提曇般若等譯　（知一）……五六七
佛說作佛形像經　一卷　後漢失譯師名　（知二）……五七七
佛說造立形像福報經　一卷　東晉失譯師名　（知二）……五七八
佛說灌佛經　一卷　西晉法炬譯　（知二）……五七九
佛說灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（知二）……五八〇
佛說浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八一
浴像功德經　一卷　唐義净譯　（知二）……五八三
佛說校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八四

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐義净譯　（知二）……五八五
佛説龍施女經　一卷　吴支謙譯　（知三）……五八六
佛説龍施菩薩本起經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五八七
佛説八吉祥神咒經　一卷　吴支謙譯　（知三）……五八九
佛説八陽神咒經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五九〇
佛説八吉祥經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（知三）……五九一
佛説八佛名號經　一卷　隋闍那崛多譯　（知三）……五九二
佛説盂蘭盆經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五九四
佛説報恩奉盆經　一卷　東晉失譯師名　（知三）……五九五
佛説觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋良耶舍譯　（知四）……五九六
佛説大孔雀咒王經　三卷　唐義净譯　（知五—七）……六〇四
佛母大孔雀明王經　三卷　唐不空譯　（知八—十）……六三一
佛説孔雀王咒經　二卷　梁僧伽婆羅譯　（過一—二）……六五七
佛説大孔雀王神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　（過三）……六七六
佛説大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　（過三）……六七八
大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（過四）……六八二
佛説不空羂索咒經　一卷　隋闍那崛多等譯　（過四）……六八七
不空羂索心咒王經　三卷　唐寶思惟譯　（過五—六）……六九二

不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯　（過七―八）……七〇七
不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯　（過九）……七二五
不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（過十）……七三〇
不空羂索神變真言經　三十卷　唐菩提流志譯　（卷第一至卷第十四　必一―改四）……七三六

第一八册

不空羂索神變真言經續前　（卷第十五至卷第三十　改五―得十）……一
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐智通譯　（能一）……一四一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐菩提流志譯　（能二）……一五一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐伽梵達摩譯　（能三）……一六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（能四）……一七一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐寶思惟譯　（能四）……一七五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐義浄譯　（能四）……一七八
如意輪陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（能五）……一八〇
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（能六）……一九一

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　一卷　東晉竺難提譯　（能七）……二〇二
佛說十一面觀世音神咒經　一卷　北周耶舍崛多等譯　（能七）……二〇七
十一面神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一二
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經　一卷　唐智通譯　（能八）……二一六
咒五首經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一七
六字神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（能八）……二一八
咒三首經　一卷　唐地婆訶羅譯　（能八）……二一九
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法　一卷　唐寶思惟譯　（能八）……二二〇
曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經　一卷　唐義净譯　（能九）……二二一
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經　一卷　隋闍那崛多譯　（能九）……二二二
佛說稱讚如來功德神咒經　一卷　唐義净譯　（能九）……二二五
華積陀羅尼神咒經　一卷　吴支謙譯　（能十）……二二六
師子奮迅菩薩所問經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二七
佛說華聚陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二八
六字咒王經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二三〇
六字神咒王經　一卷　梁失譯師名　（能十）……二三二
梵女首意經　一卷　西晉竺法護譯　（莫一）……二三五

有德女所問大乘經　一卷　唐菩提流志譯　（莫一）……二三七
佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫一）……二三九
佛説七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷　唐金剛智譯　（莫一）……二四〇
七俱胝佛母所説准提陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（莫二）……二四八
種種雜咒經　一卷　北周闍那崛多譯　（莫三）……二五七
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐杜行顗譯　（莫三）……二六〇
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐佛陀波利譯　（莫四）……二六四
佛説佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐義净譯　（莫四）……二六八
最勝佛頂陀羅尼净除業障經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七二
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七七
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（莫六）……二八一
佛説無量門破魔陀羅尼經　一卷　劉宋功德直共音陽譯　（莫六）……二八四
佛説無量門微密持經　一卷　吴支謙譯　（莫七）……二九〇
佛説出生無量門持經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（莫七）……二九二
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（莫八）……二九六
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（莫八）……三〇一
佛説一向出生菩薩經　一卷　隋闍那崛多譯　（莫九）……三〇五
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐智嚴譯　（莫十）……三一一

勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（莫十）……三一八
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯（莫十）……三一九
佛説陀羅尼集經　十三卷　唐阿地瞿多譯（忘一—罔三）……三二〇
佛説持句神咒經　一卷　吴支謙譯（罔四）……四八二
佛説陀鄰尼鉢經　一卷　東晉曇無蘭譯（罔四）……四八三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋闍那崛多譯（罔四）……四八四
如來方便善巧咒經　一卷　隋闍那崛多譯（罔四）……四九〇
虚空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名（罔五）……四九四
善法方便陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名（罔六）……四九九
金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　東晉失譯師名（罔六）……五〇二
護命法門神咒經　一卷　唐菩提流志譯（罔六）……五〇四
金剛場陀羅尼經　一卷　隋闍那崛多譯（罔七）……五〇九
金剛上味陀羅尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯（罔八）……五一五
佛説無崖際總持法門經　一卷　乞伏秦聖堅譯（罔九）……五二二
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　一卷　高齊萬天懿譯（罔十）……五二九

大乘經五大部外單譯經

十住斷結經　十四卷　姚秦竺佛念譯（談一—彼二）……五三七
菩薩道樹經　一卷　吴支謙譯（彼三）……六五六
菩薩生地經　一卷　吴支謙譯（彼三）……六六二
佛説孛經　一卷　吴支謙譯（彼四）……六六三
無垢淨光大陀羅尼經　一卷　唐彌陀山等譯（彼五）……六七一
成具光明定意經　一卷　後漢支曜譯（彼六）……六七七
摩訶摩耶經　二卷　蕭齊曇景譯（彼七—八）……六八七
諸德福田經　一卷　西晉法立共法炬譯（彼九）……七〇〇
大方等如來藏經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（彼九）……七〇三
佛説寶綱經　一卷　西晉竺法護譯（彼十）……七〇八
佛説内藏百寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯（短一）……七一九
佛説温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安世高譯（短一）……七二二
佛説菩薩行五十緣身經　一卷　西晉竺法護譯（短一）……七二四
佛説菩薩修行經　一卷　西晉白法祖譯（短一）……七二六
佛説金色王經　一卷　元魏般若流支譯（短二）……七三〇
佛説法門經　一卷　元魏菩提留支譯（短二）……七三三
佛説四不可得經　一卷　西晉竺法護譯（短二）……七三五
須真天子經　二卷　西晉竺法護譯（短三—四）……七三七

佛説觀普賢菩薩行法經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（短五）……七五九
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋曇無竭譯（短六）……七六六
不思議光菩薩所説經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（短七）……七七二
超日明三昧經　二卷　西晉聶承達譯（短八—九）……七七八
除恐災患經　一卷　乞伏秦聖堅譯（短十）……八〇一
佛説首楞嚴三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯（靡一—三）……八〇九
未曾有因緣經　二卷　蕭齊曇景譯（靡四—五）……八三三

第一九册

諸佛要集經　二卷　西晉竺法護譯（靡六—七）……一
稱揚諸佛功德經　三卷　元魏吉迦夜共曇曜譯（靡八—十）……二一
賢劫經　十卷　西晉竺法護譯（恃一—十）……四六
佛説佛名經　十二卷　元魏菩提留支譯（己一—長二）……一三九
過去莊嚴劫千佛名經　一卷　梁失譯師名（長三）……二四八
現在賢劫千佛名經　一卷　梁失譯師名（長四）……二五六
未來星宿劫千佛名經　一卷　梁失譯師名（長五）……二六三
五千五百佛名神咒除障滅罪經　八卷　隋闍那崛多等譯（長六—十）……二七二

力莊嚴三昧經　三卷　隋那連提耶舍譯（信一－二）……三二七
佛說八部佛名經　一卷　元魏般若流支譯（信二）……三四三
百佛名經　一卷　隋那連提耶舍譯（信二）……三四四
佛說不思議功德諸佛所護念經　二卷　隋闍那崛多譯（信三－四）……三四七
金剛三昧本性清浄不壞不滅經　一卷　三秦失譯師名（信五）……三六〇
佛說師子月佛本生經　一卷　三秦失譯師名（信五）……三六三
演道俗業經　一卷　乞伏秦聖堅譯（信五）……三六七
佛說長者法志妻經　一卷　北凉失譯師名（信六）……三七二
佛說薩羅國經　一卷　東晉失譯師名（信六）……三七三
佛說十吉祥經　一卷　秦失譯師名（信六）……三七五
佛說長者女庵提遮師子吼了義經　一卷　梁失譯師名（信六）……三七五
佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　一卷　秦失譯師名（信六）……三七八
大方等陀羅尼經　四卷　北凉法衆譯（信七－十）……三八一
大法炬陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯（使一－可十）……四一〇
大威德陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯（覆一－器六）……五四六
觀察諸法行經　四卷　隋闍那崛多等譯（器七－十）……六六九
佛說華手經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯（欲一－十）……六九九
法集經　六卷　元魏菩提留支譯（難一－六）……八〇七

第二〇册

大方廣圓覺修多羅了義經　一卷　唐佛陀多羅譯　（難七）……一
佛說施燈功德經　一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（難八）……一五
金剛三昧經　二卷　北凉失譯師名　（難九—十）……二一
觀佛三昧海經　十卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（量一—十）……三四
大方便佛報恩經　七卷　後漢失譯師名　（墨一—七）……一〇八
菩薩本行經　三卷　東晉失譯師名　（墨八—十）……一六七
菩薩處胎經　五卷　姚秦竺佛念譯　（悲一—五）……一八九
央掘魔羅經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（悲六—九）……二四六
菩薩內習六波羅蜜經　一卷　後漢嚴佛調譯　（悲十）……二八六
菩薩投身飼餓虎起塔因緣經　一卷　北凉法盛譯　（悲十）……二八七
三昧弘道廣顯定意經　四卷　西晉竺法護譯　（絲一—四）……二九二
佛說明度五十校計經　二卷　後漢安世高譯　（絲五—六）……三一七
無所有菩薩經　四卷　隋闍那崛多等譯　（絲七—十）……三三六
大法鼓經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　（染一—二）……三六七
月上女經　二卷　隋闍那崛多譯　（染三—四）……三八一

文殊師利問經　二卷　梁僧伽婆羅譯　（染五—六）……三九四
大方廣如來秘密藏經　二卷　二秦失譯師名　（染七）……四一八
大乘密嚴經　三卷　唐地波訶羅譯　（染八—十）……四二九
菩薩瓔珞經　二十卷　姚秦竺佛念譯　（詩一—讚十）……四五七
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經　十卷　唐般剌密帝譯
（羔一—十）……六二五
七佛所說神咒經　四卷　東晉失譯師名　（羊一—四）……六九〇
文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（羊五）……七二四
僧伽吒經　四卷　東魏月婆首那譯　（羊六—八）……七三七
出生菩提心經　一卷　隋闍那崛多等譯　（羊九）……七六〇
佛說佛印三昧經　一卷　後漢安世高譯　（羊九）……七六六
佛說十二頭陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（羊十）……七六八
佛說樹提伽經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（羊十）……七七〇
佛說法常住經　一卷　西晉失譯師名　（羊十）……七七一
佛說長壽王經　一卷　西晉失譯師名　（羊十）……七七二
佛說海龍王經　四卷　西晉竺法護譯　（景一—四）……七七四
佛爲海龍王說法印經　一卷　唐義浄譯　（景五）……八〇九
佛說右遶佛塔功德經　一卷　唐實叉難陀譯　（景五）……八一〇

佛說妙色王因緣經　一卷　唐義浄譯　（景五）……八一一
師子素馱娑王斷肉經　一卷　唐智嚴譯　（景五）……八一二
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏菩提留支譯　（景五）……八一四
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐那提譯　（景五）……八一五
中陰經　二卷　姚秦竺佛念譯　（景六—七）……八一八

第二一冊

占察善惡業報經　二卷　隋菩提登譯　（景八）……一
佛說蓮華面經　二卷　隋那連提耶舍譯　（景九）……一四
佛說三品弟子經　一卷　吳支謙譯　（景十）……二五
佛說四輩經　一卷　西晉竺法護譯　（景十）……二六
佛說當來變經　一卷　西晉竺法護譯　（景十）……二七
過去佛分衛經　一卷　西晉竺法護譯　（景十）……二八
佛說法滅盡經　一卷　劉宋失譯師名　（景十）……二九
佛說甚深大迴向經　一卷　劉宋失譯師名　（景十）……二九
天王太子辟羅經　一卷　秦失譯師名　（景十）……三一
大吉義神咒經　二卷　元魏曇曜譯　（行一—二）……三二

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五一
佛說大普賢陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五三
佛說大七寶陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五四
六字大陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五四
佛說安宅神咒經　一卷　後漢失譯師名　（行三）……五五
幻師颰陀神咒經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五七
佛說辟除賊害咒經　一卷　東晉失譯師名　（行三）……五七
佛說咒時氣病經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
佛說咒齒經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
佛說咒目經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
佛說咒小兒經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五九
佛說摩尼羅亶經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……六〇
佛說檀持羅麻油述經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行四）……六二
佛說護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏菩提留支譯　（行四）……六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六四
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六五
八名普密陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六六

佛說持世陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六六
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六八
清净觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐智通譯（行四）……六八
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯（行五）……七一
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯（行五）……七二
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐寶思惟譯（行五）……七四
佛說一切法功德莊嚴王經　一卷　唐義净譯（行六）……八一
佛說拔除罪障咒王經　一卷　唐義净譯（行六）……八七
佛說善夜經　一卷　唐義净譯（行六）……八八
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐輸波迦羅譯（行六）……八九
佛說佛地經　一卷　唐玄奘譯（行七）……九一
百千印陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯（行七）……九五
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯（行七）……九五
香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯（行七）……九七
優婆夷净行法門經　二卷　北凉失譯師名（行八—九）……九八
諸法最上王經　一卷　隋闍那崛多等譯（行十）……一一三
文殊師利般涅槃經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二四

異出菩薩本起經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二六
佛説賢首經　一卷　乞伏秦聖堅譯（維二）……一三一
千佛因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（維二）……一三二
八大人覺經　一卷　後漢安世高譯（維二）……一四〇
佛説月明菩薩經　一卷　吴支謙譯（維三）……一四一
佛説心明經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四二
佛説滅十方冥經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四四
佛説鹿母經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四六
佛説魔逆經　一卷　西晉竺法護譯（維四）……一五〇
佛説賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉竺法護譯（維五）……一五八
商主天子所問經　一卷　隋闍那崛多等譯（維六）……一六七
大乘四法經　一卷　唐實叉難陀譯（維七）……一七五
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐那提譯（維七）……一七九
寂照神變三摩地經　一卷　唐玄奘譯（維八）……一八一
佛説造塔功德經　一卷　唐地婆訶羅譯（維九）……一八七
佛説不增不減經　一卷　元魏菩提留支譯（維九）……一八八
佛説堅固女經　一卷　隋那連提耶舍譯（維九）……一九一
佛説大乘流轉諸有經　一卷　唐義净譯（維九）……一九三

佛説大意經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（維九）……一九四
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐玄奘譯（維九）……一九六
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（維十）……一九九
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢一—七）……二〇八
蘇婆呼童子經　三卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢八—十）……二七六
一字佛頂輪王經　六卷　唐菩提流志譯（克一—六）……三〇〇
蘇悉地羯羅經　四卷　唐輸波迦羅譯（克七—十）……三五七
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐金剛智譯（念一—四）……三九八
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐菩提流志譯（念五—六）……四四三
牟梨曼陀羅咒經　二卷　梁失譯師名（念七—八）……四六三
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　唐金剛智譯（念九）……四七九
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　唐金剛智譯（念九）……四八四
佛説救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四八九
佛説甘露經陀羅尼　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四九〇
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐實思惟譯（念十）……四九〇

小乘經阿含部

中阿含經　六十卷　東晉僧伽提婆譯（卷第一至卷第三十九　作一—建

九）……四九七

第二二册

中阿含經續前（卷第四十至卷第六十　建十—立十）……一
增壹阿含經　五十卷　符秦曇摩難提譯（形一—空十）……一八一
雜阿含經　五十卷　劉宋求那跋陀羅譯（卷第一至卷第二十七　谷一—聲七）……五六九

第二三册

雜阿含經續前（卷第二十八至卷第五十　聲八—堂十）……一
佛説長阿含經　二十二卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯（習一—禍二）……二三六
別譯雜阿含經初誦　二十卷　秦失譯師名（禍三—因八）……四四一
雜阿含經　一卷　吴魏失譯師名（因九）……五九四
長阿含十報法經　二卷　後漢安世高譯（因十）……六〇四
起世因本經　十卷　隋達摩笈多等譯（惡一—惡十）……六一四
起世經　十卷　隋闍那崛多等譯（積一—十）……六九一

佛說樓炭經　六卷　西晉法立共法炬譯（福一—六）……七六八
佛般泥洹經　二卷　西晉白法祖譯（福七—八）……八一五
佛說人本欲生經　一卷　後漢安世高譯（福九）……八三七

第二四冊

佛說梵網六十二見經　一卷　吳支謙譯（福十）……一
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢安世高譯（福十）……一〇
中本起經　二卷　後漢曇果共康孟詳譯（緣一—二）……一二
佛說七知經　一卷　吳支謙譯（緣三）……三五
佛說鹹水喻經　一卷　西晉失譯師名（緣三）……三六
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢安世高譯（緣三）……三七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　劉宋慧簡譯（緣三）……三九
佛說鐵城泥黎經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣三）……四〇
佛說古來世時經　一卷　東晉失譯師名（緣三）……四二
佛說阿那律八念經　一卷　後漢支曜譯（緣四）……四五
佛說離睡經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四七
佛說是法非法經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……四八

佛説樂想經　一卷　西晋竺法護譯（緣四）……四九
佛説漏分布經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……五〇
佛説阿耨颰經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣四）……五三
佛説求欲經　一卷　西晉法炬譯（緣五）……五六
佛説受歲經　一卷　西晉竺法護譯（緣五）……六〇
佛説梵志計水净經　一卷　東晉失譯師名（緣五）……六二
佛説伏淫經　一卷　西晉法炬譯（緣六）……六三
佛説魔嬈亂經　一卷　後漢失譯師名（緣六）……六四
佛説弊魔試目連經　一卷　吴支謙譯（緣六）……六八
佛説泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣七）……七〇
佛説優婆夷墮舍迦經　一卷　劉宋失譯師名（緣七）……七六
佛説齊經　一卷　吴支謙譯（緣七）……七七
佛説苦陰經　一卷　後漢失譯師名（緣八）……七九
佛説苦陰因事經　一卷　西晉法炬譯（緣八）……八一
佛説釋摩男本經　一卷　吴支謙譯（緣八）……八四
佛説鞞摩肅經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣九）……八六
佛説婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八八
佛説十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八九

佛說邪見經 一卷 劉宋失譯師名（緣九）……九〇
佛說箭喻經 一卷 東晉失譯師名（緣九）……九一
佛說普法義經 一卷 後漢安世高譯（緣九）……九三
佛說廣義法門經 一卷 陳真諦譯（緣十）……九六
佛說戒德香經 一卷 東晉曇無蘭譯（緣十）……一〇〇
佛說四人出現世間經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯（緣十）……一〇一
佛說諸法本經 一卷 吳支謙譯（緣十）……一〇二
佛說瞿曇彌記果經 一卷 劉宋慧簡譯（緣十）……一〇三
佛說梵志阿颰經 一卷 吳支謙譯（善一）……一〇六
佛說寂志果經 一卷 東晉曇無蘭譯（善二）……一一三
佛說賴吒和羅經 一卷 吳支謙譯（善三）……一二〇
佛說善生子經 一卷 西晉支法度譯（善三）……一二五
佛說數經 一卷 西晉法炬譯（善三）……一二八
佛說梵志頞波羅延問種尊經 一卷 東晉曇無蘭譯（善三）……一三〇
佛說四諦經 一卷 後漢安世高譯（善四）……一三四
佛說恒水經 一卷 西晉法炬譯（善四）……一三七
佛說瞻婆比丘經 一卷 西晉法炬譯（善四）……一三九
佛說本相倚致經 一卷 後漢安世高譯（善四）……一四〇

佛説緣本致經　一卷　東晉失譯師名　（善四）……一四一
佛説頂生王故事經　一卷　西晉法炬譯　（善四）……一四二
佛説文陀竭王經　一卷　北涼曇無讖譯　（善四）……一四四
三婦五戒慈心猒離功德經　一卷　東晉失譯師名　（善五）……一四六
佛説須達經　一卷　蕭齊求那毗地譯　（善五）……一四七
佛爲黃竹園老婆羅門説學經　一卷　劉宋失譯師名　（善五）……一四八
佛説梵魔喻經　一卷　吴支謙經　（善五）……一五〇
佛説尊上經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一五四
佛説鸚鵡經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善六）……一五六
佛説兜調經　一卷　西晉失譯師名　（善六）……一六〇
佛説意經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一六一
佛説應法經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一六二
佛説波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉法炬譯　（善七）……一六四
須摩提女經　一卷　吴支謙譯　（善七）……一六六
佛説三摩竭經　一卷　吴竺律炎譯　（善八）……一七三
佛説婆羅門避死經　一卷　後漢安世高譯　（善八）……一七七
食施獲五福報經　一卷　東晉失譯師名　（善八）……一七七
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉法炬譯　（善八）……一七八

佛說長者子六過出家經　一卷　劉宋慧簡譯（善八）……一八〇
佛說鴦崛摩經　一卷　西晉竺法護譯（善八）……一八一
佛說鴦崛髻經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……一八四
佛說力士移山經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……一八六
佛說四未曾有法經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……一八九
佛說舍利弗目犍連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯（善九）……一八九
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯師名（善十）……一九一
佛說放牛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（善十）……一九二
緣起經　一卷　唐玄奘譯（善十）……一九四
佛說十一想思念如來經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（善十）……一九五
佛說四泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯（善十）……一九五
舍衛國王夢見十事經　一卷　西晉失譯師名（善十）……一九六
佛說國王不黎先尼十夢經　一卷　東晉曇無蘭譯（善十）……一九八
阿難同學經　一卷　後漢安世高譯（善十）……二〇〇
五蘊皆空經　一卷　唐義淨譯（善十）……二〇一
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢安世高譯（慶一）……二〇二
慢法經　一卷　西晉法炬譯（慶一）……二〇五
阿難分別經　一卷　乞伏秦聖堅譯（慶一）……二〇五

五母子經　一卷　吴支謙譯　（慶一）……二〇七
沙彌羅經　一卷　失譯師名　（慶二）……二〇九
玉耶經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶二）……二〇九
玉耶女經　一卷　西晉失譯師名　（慶二）……二一一
阿遬達經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（慶二）……二一三
摩登女經　一卷　後漢安世高譯　（慶二）……二一四
摩登女解形中六事經　一卷　東晉失譯師名　（慶二）……二一五
摩登伽經　二卷　吴竺律炎共支謙譯　（慶三—四）……二一六
舍頭諫經　一卷　西晉竺法護譯　（慶五）……二三一
治禪病秘要經　二卷　北凉沮渠京聲譯　（慶六—七）……二四四
佛説七處三觀經　二卷　後漢安世高譯　（慶八）……二五七
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢安世高譯　（慶九）……二六八
佛説大愛道般涅槃經　一卷　西晉白法祖譯　（慶九）……二七〇
佛母般泥洹經　一卷　劉宋慧簡譯　（慶九）……二七三
佛説聖法印經　一卷　西晉竺法護譯　（慶九）……二七五
五陰譬喻經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七六
佛説水沫所漂經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶十）……二七七
佛説不自守意經　一卷　吴支謙譯　（慶十）……二七八

佛說滿願子經　一卷　東晉失譯師名　（慶十）……二七八
轉法輪經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七九
佛說三轉法輪經　一卷　唐義净譯　（慶十）……二八〇
佛說八正道經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二八一
難提釋經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二八一
佛說馬有三相經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二八三
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二八四
佛說相應相可經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二八四
修行本起經　二卷　後漢竺大力共康孟祥譯　（尺一—二）……二八五
太子瑞應本起經　二卷　吴支謙譯　（尺三—四）……三〇一
過去現在因果經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（尺五—八）……三一五
佛說奈女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯　（尺九）……三五九
佛說奈女耆婆經　一卷　後漢安世高譯　（尺十）……三六七
佛說生經　五卷　西晉竺法護譯　（璧一—五）……三七三
萍沙王五願經　一卷　吴支謙譯　（璧六）……四二五
瑠璃王經　一卷　西晉竺法護譯　（璧六）……四二八
佛說海八德經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（璧六）……四三一
佛說法海經　一卷　西晉法炬譯　（璧六）……四三二

佛說義足經　二卷　吴支謙譯　（璧七——八）……………………………………………四三四
鬼問目連經　一卷　後漢安世高譯　（璧九）……………………………………………四五五
雜藏經　一卷　東晉法顯譯　（璧九）……………………………………………四五六
餓鬼報應經　一卷　東晉失譯師名　（璧九）……………………………………………四六〇
佛說四十二章經　一卷　後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯宋真宗注　（璧十）……………………四六三

小乘經單譯經

正法念處經　七十卷　元魏般若流支譯　（卷第一至卷第四十五　非一——是五）……………………………………………四七一

第一二五册

正法念處經續前　（卷第四十六至卷第七十　是六——資十）……………………………………一
佛本行集經　六十卷　隨闍那崛多譯　（父一——與十）……………………………………二〇二
佛說大安般守意經　二卷　後漢安世高譯　（敬一——敬二）……………………………………五九〇
佛說罵意經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……………………………………六〇五
禪行法想經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……………………………………六一一
佛說處處經　一卷　後漢安世高譯　（敬四）……………………………………六一二

佛說分別善惡所起經　一卷　後漢安世高譯（敬五）……六一八
佛說出家緣經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二六
佛說阿含正行經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二七
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二九
佛說法受塵經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六三一
佛說進學經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（敬六）……六三一
佛說得道梯登錫杖經　一卷　東晉失譯師名（敬六）……六三二
佛說貧窮老公經　一卷　劉宋慧簡譯（敬六）……六三四
須摩提長者經　一卷　吴支謙譯（敬七）……六三五
長者懊惱三處經　一卷　後漢安世高譯（敬七）……六三九
犍陀國王經　一卷　後漢安世高譯（敬七）……六四〇
阿難四事經　一卷　吴支謙譯（敬七）……六四一
分別經　一卷　西晉竺法護譯（敬八）……六四二
未生怨經　一卷　吴支謙譯（敬八）……六四五
四願經　一卷　吴支謙譯（敬八）……六四六
猘狗經　一卷　吴支謙譯（敬八）……六四八
八關齋經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（敬九）……六四九
孝子經　一卷　西晉失譯師名（敬九）……六五〇

黑氏梵志經　一卷　吳支謙譯（敬九）……六五一
阿鳩留經　一卷　後漢失譯師名（敬九）……六五二
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯師名（敬九）……六五四
佛說罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安世高譯（敬九）……六五四
佛說龍王兄弟經　一卷　吳支謙譯（敬九）……六五七
佛說長者音悅經　一卷　吳支謙譯（敬九）……六五八
佛說七女經　一卷　吳支謙譯（敬十）……六六〇
佛說八師經　一卷　吳支謙譯（敬十）……六六三
佛說越難經　一卷　西晉聶承遠譯（敬十）……六六四
佛說所欲致患經　一卷　西晉竺法護譯（敬十）……六六五
阿闍世王問五逆經　一卷　西晉法炬譯（敬十）……六六七
本事經　七卷　唐玄奘譯（孝一——七）……六七〇
佛說中心經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七一九
佛說見正經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二一
佛說大魚事經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二四
佛說阿難七夢經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛說呵雕阿那含經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛說燈指因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（孝八）……七二六

佛說婦人遇辜經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（孝九）……七三〇
佛說四天王經　一卷　劉宋智嚴共寶雲譯　（孝九）……七三一
佛說摩訶迦葉度貧母經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（孝九）……七三二
佛說禪行三十七品經　一卷　後漢安世高譯　（孝九）……七三四
比丘避女惡名欲自殺經　一卷　西晉法炬譯　（孝九）……七三五
佛說身觀經　一卷　西晉竺法護譯　（孝九）……七三五
佛說無常經　一卷　唐義净譯　（孝九）……七三六
佛說八無暇有暇經　一卷　唐義净譯　（孝九）……七三九
五百弟子自說本起經　一卷　西晉竺法護譯　（孝十）……七四一
佛說五苦章句經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當一）……七五三
佛說堅意經　一卷　後漢安世高譯　（當一）……七五九
佛說净飯王般涅槃經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當一）……七六〇
佛說興起行經　二卷　後漢康孟詳譯　（當二——三）……七六三
長爪梵志請問經　一卷　唐義净譯　（當四）……七七八
佛說譬喻經　一卷　唐義净譯　（當四）……七七九
佛說比丘聽施經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當四）……七七九
佛說略教誡經　一卷　唐義净譯　（當四）……七八〇
佛說療痔病經　一卷　唐義净譯　（當四）……七八一

佛説業報差別經　一卷　隋法智譯　（當四）……七八二
佛説十二品生死經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛説輪轉五道罪福報應經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛説五無返復經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九〇
佛説佛大僧大經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九二
佛説大迦葉本經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九五
佛説四自侵經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九七
佛説羅雲忍辱經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……七九九
佛爲年少比丘説正事經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇〇
佛説沙曷比丘功德經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇一
佛説時非時經　一卷　西晉若羅嚴譯　（當六）……八〇二
佛説自愛經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當六）……八〇四
佛説賢者五福德經　一卷　西晉白法祖譯　（當七）……八〇六
天請問經　一卷　唐玄奘譯　（當七）……八〇七
佛説護淨經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇八
佛説木槵經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
佛説無上處經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
盧至長者因緣經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八一〇

佛說普達王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一四
佛說鬼子母經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一六
佛說梵摩難國王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一七
佛說孫多耶致經　一卷　吳支謙譯（當八）……八一八
佛說父母恩難報經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八一九
佛說新歲經　一卷　東晉曇無蘭譯（當八）……八一九
佛說群牛譬經　一卷　西晉法炬譯（當八）……八二一
佛說九橫經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八二二
佛說五恐怖世經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二三
佛說弟子死復生經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二四
佛說懈怠耕者經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二六
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏法場譯（當九）……八二七
無垢優婆夷問經　一卷　元魏般若流支譯（當九）……八三一

第二一六册

佛說耶祇經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……一
佛說末羅王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……二

佛說摩達國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……二
佛說旃陀越國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……三
佛說五王經　一卷　東晉失譯師名（當十）……四
佛說出家功德經　一卷　三秦失譯師名（當十）……六
佛說栴檀樹經　一卷　後漢失譯師名（當十）……八
佛說頞多和多耆經　一卷　西晉失譯師名（當十）……九
禪秘要法經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯（竭一—三）……一〇
陰持入經　二卷　後漢安世高譯（竭四）……四九
佛說因緣僧護經　一卷　東晉失譯師名（竭五）……五九

宋元入藏諸大小乘經

佛說大乘莊嚴寶王經　四卷　宋天息灾譯（竭六—九）……六八
分別善惡報應經　二卷　宋天息灾譯（竭十）……九三
佛說守護大千國土經　三卷　宋施護譯（力一—三）……一〇二
大方廣總持寶光明經　五卷　宋法天譯（力四—八）……一二四
佛說大乘聖無量壽决定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋法天譯（力九）……一五五
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　宋法天譯（力九）……一五八
佛說大乘日子王所問經　一卷　宋法天譯（力十）……一六二

佛說金耀童子經　一卷　宋天息災譯（力十）……一六六
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋施護譯（忠一）……一七〇
佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋天息災譯（忠二）……一七七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋天息災譯（忠二）……一七八
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯（忠二）……一八一
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋法天譯（忠二）……一八四
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠三）……一八七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋法天譯（忠三）……一八九
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋天息災譯（忠三）……一九〇
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠三）……一九一
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠三）……一九三
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋法天譯（忠四）……一九六
佛說諸行有爲經　一卷　宋法天譯（忠四）……一九八
息除中夭陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠四）……一九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠四）……二〇〇
妙法聖念處經　八卷　宋法天譯（忠五—八）……二〇四
佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋施護譯（忠九—十）……二三七

嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋法天譯　（則一）……二五七
佛說較量壽命經　一卷　宋天息災譯　（則一）……二五九
佛說沙彌十戒儀則經　一卷　宋施護譯　（則二）……二六三
佛說聖持世陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則二）……二六五
佛說布施經　一卷　宋法天譯　（則二）……二六八
佛說聖曜母陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則二）……二六九
法集名數經　一卷　宋施護譯　（則三）……二七一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則三）……二七四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋施護譯　（則四）……二七七
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　（則五）……二八三
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　（則五）……二八五
佛說目連所問經　一卷　宋法天譯　（則五）……二八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷　宋法天譯　（則五）……二八八
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷　宋法天譯　（則五）……二九〇
勝軍化世百喻伽他經　一卷　宋天息災譯　（則六）……二九二
六道伽陀經　一卷　宋法天譯　（則六）……二九五
妙臂菩薩所問經　四卷　宋法天譯　（則七——八）……二九八
佛說苾芻五法經　一卷　宋法天譯　（則九）……三一八

佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷　宋法天譯　(則九)……三二〇
諸佛心印陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則九)……三二一
大乘寶月童子問法經　一卷　宋施護譯　(則九)……三二二
佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則九)……三二四
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋天息災譯　(則九)……三二四
佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則九)……三二五
佛說聖大總持王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三二七
佛說最上意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則十)……三二九
佛說持明藏八大總持王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三一
聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則十)……三三四
佛說尊勝大明王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三六
佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三七
佛說如意寶總持王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三八
佛說大自在天子因地經　一卷　宋施護譯　(盡一)……三四〇
佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(盡一)……三四三
佛說十號經　一卷　宋天息災譯　(盡一)……三四三
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷　宋施護譯　(盡一)……三四四
佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(盡二)……三四八

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三四九
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三五三
佛説大摩里支菩薩經　七卷　宋天息災譯　（盡三—六）……三五八
佛説末利支提婆華鬘經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九二
佛説摩利支天經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九七
佛説摩利支天陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（盡八）……三九九
佛説長者施報經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇〇
佛説毗沙門天王經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇三
毗婆尸佛經　二卷　宋法天譯　（盡九）……四〇七
佛説大三摩惹經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一三
佛説月光菩薩經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一五
佛説普賢曼拏羅經　一卷　宋施護譯　（盡十）……四一七
佛説聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋施護譯　（命一）……四二一
佛説聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
千轉大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
佛説華積樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二八
佛説勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二九
衆許摩訶帝經　十三卷　宋法賢譯　（命二—八）……四三〇

佛說七佛經　一卷　宋法天譯（命九）……四九三
佛說解憂經　一卷　宋法天譯（命九）……四九八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（命九）……五〇〇
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋法賢譯（命十）……五〇三
佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋法賢譯（臨一）……五一五
佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二六
佛說諸佛經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二八
大乘舍黎娑擔摩經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二九
佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨二）……五三二
最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋法天譯（臨三）……五三四
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋法賢譯（臨四）……五四三
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋法天譯（臨四）……五四四
菩提心觀釋　一卷　宋法天譯（臨四）……五四八
佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋施護譯（臨五—六）……五四九
佛說四無所畏經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六八
增慧陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
聖六字增壽大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
佛說大乘戒經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七〇

佛説聖最勝陀羅尼經 一卷 宋施護譯（臨七）……五七一
佛説五十頌聖般若波羅蜜經 一卷 宋施護譯（臨七）……五七二
大乘八大曼拏羅經 一卷 宋法賢譯（臨七）……五七三
佛説較量一切佛刹功德經 一卷 宋法賢譯（臨七）……五七四
囉嚩拏説救療小兒疾病經 一卷 宋法賢譯（臨七）……五七四
迦葉仙人説醫女人經 一卷 宋法賢譯（臨七）……五七八
佛説俱枳羅陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八〇
佛説消除一切灾障寶髻陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八一
佛説妙色陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八二
佛説栴檀香身陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八三
佛説鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八四
佛説宿命智陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説慈氏菩薩誓願陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説滅除五逆罪大陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説無量功德陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八六
佛説十八臂陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八六
佛説洛叉陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八七
佛説辟除諸惡陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨八）……五八七

佛說大愛陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說阿羅漢具德經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說八大靈塔名號經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五九二
佛說尊那經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五九三
佛說頻婆娑羅王經　一卷　宋法賢譯（臨十）……五九五
佛說人仙經　一卷　宋法賢譯（臨十）……五九八
佛說舊城喻經　一卷　宋法賢譯（臨十）……六〇一
佛說信解智力經　一卷　宋法賢譯（臨十）……六〇三
大正句王經　二卷　宋法賢譯（深一）……六〇六
佛說善樂長者經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一二
佛說聖多羅菩薩經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一四
佛說大吉祥陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一六
寶賢陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一六
佛說秘密八名陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一七
觀自在菩薩母陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一八
佛說戒香經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯（深三）……六二〇
佛說無量壽大智陀羅尼　一卷　宋法賢譯（深三）……六二一

佛說宿命智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一
佛說慈氏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
佛說虛空藏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
寶授菩薩菩提行經　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二三
佛說延壽妙門陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六二七
一切如來名號陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三〇
佛說息除賊難陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
佛說法身經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
信佛功德經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三三
佛說解夏經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三七
佛說帝釋所問經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三八
佛說未曾有正法經　六卷　宋法天譯　（深六—八）……六四四
佛說大方廣善巧方便經　四卷　宋施護譯　（深九—十）……六七四
佛母出生三法藏般若波羅密多經　二十五卷　宋施護譯　（履一—四）……六九二
佛說決定義經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八一九
佛說護國經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八二四
佛說分別布施經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八二八
佛說分別緣生經　一卷　宋法天譯　（薄六）……八二九

佛說法印經　一卷　宋施護譯（薄六）……八三〇
佛說大生義經　一卷　宋施護譯（薄六）……八三一
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋施護譯（薄七）……八三四
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯（薄七）……八四一

第二七册

佛說大乘不思議神通境界經　三卷　宋施護譯（薄八）……一
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　宋施護譯（薄九）……一三
佛說大集法門經　二卷　宋施護譯（薄十）……二五
佛說光明童子因緣經　四卷　宋施護譯（夙一—二）……三四
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　宋施護譯（夙三）……四八
佛說金身陀羅尼經　一卷　宋施護譯（夙三）……五二
佛說入無分別法門經　一卷　宋施護譯（夙三）……五三
佛說净意優婆塞所問經　一卷　宋施護譯（夙三）……五五
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　宋施護譯（夙四）……五七
佛說息諍因緣經　一卷　宋施護譯（夙四）……六一
佛說初分說經　二卷　宋施護譯（夙五）……六五

佛説無畏授所問大乘經　三卷　宋施護譯（夙六）……七二
佛説月喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……七八
佛説醫喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……七九
佛説灌頂王喻經　一卷　宋施護譯（夙六）……八〇
佛説尼拘陀梵志經　二卷　宋施護譯（夙七）……八〇
佛説白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋施護譯（夙八）……八六
佛説福力太子因緣經　三卷　宋施護譯（夙九）……九四
佛説身毛喜竪經　三卷　宋惟净等譯（夙十）……一〇三
大乘本生心地觀經　八卷　唐般若等譯（興一—八）……一一五
佛説出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興九）……一七四
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興九）……一七九
佛説大吉祥天女十二名號經　一卷　唐不空譯（興九）……一八一
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐不空譯（興九）……一八二
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐金剛智共智藏譯（興九）……一八五
佛説穰麌梨童女經　一卷　唐不空譯（興十）……一八六
佛説雨寶陀羅尼經　一卷　唐不空譯（興十）……一八八
慈氏菩薩所説大乘緣生稻芉喻經　一卷　唐不空譯（興十）……一九〇
佛説除蓋障菩薩所問經　二十卷　宋惟净共法護譯（温一—八）……一九三

仁王護國般若波羅蜜多經　二卷　唐不空譯（温九——十）……………………二六一
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經　一卷　唐無能勝譯（清一）……二七五
穢迹金剛法禁百變法門經　一卷　唐阿質達霰譯（清一）……………………二七七
佛説大乘大方廣佛冠經　二卷　宋法護等譯（清一）…………………………二七九
佛説八種長養功德經　一卷　宋法護等譯（清一）……………………………二八三
大雲輪請雨經　二卷　唐不空譯（清二）………………………………………二八三
大乘密嚴經　三卷　唐不空譯（清——五）……………………………………二九四
佛説大集會正法經　五卷　宋施護譯（清六——九）…………………………三二四
葉衣觀自在菩薩經　一卷　唐不空譯（清十）…………………………………三五二
毗沙門天王經　一卷　唐不空譯（清十）………………………………………三五五
文殊問經字母品　一卷　唐不空譯（清十）……………………………………三五八
海意菩薩所問净印法門經　九卷　宋惟净共法護譯（似一——九）…………三五九
佛説如幻三摩地無量印法門經　三卷　宋施護等譯（似十）…………………四二七
守護國界主陀羅尼經　十卷　唐般若等譯（蘭一——十）……………………四三六
佛説三十五佛名禮懺文　一卷　唐不空譯（斯一）……………………………五一〇
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）………………………五一一
佛説八大菩薩曼荼羅經　一卷　唐不空譯（斯一）……………………………五一二
佛説能净一切眼疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……………………五一四

佛說除一切疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一四
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一五
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一卷　唐不空譯　（斯二）……五一七
佛說蟻喻經　一卷　宋施護譯　（斯三）……五二三
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷　宋施護等譯　（斯三）……五二三
佛說勝軍王所問經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五二八
佛說輪王七寶經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三〇
佛說園生樹經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三二
佛說了義般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三三
佛說大方廣未曾有經善巧方便品　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三四
佛說大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋施護等譯　（斯五）……五三六
佛說巨力長者所問大乘經　三卷　宋智吉祥等譯　（斯六）……五四四
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五四
佛說四品法門經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五六
佛說八大菩薩經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五八
佛說施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（斯七）……五五九
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　宋施護等譯　（斯七）……五六〇

佛説一髻尊陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六二
金剛摧碎陀羅尼　一卷　宋慈賢譯　（斯八）……五六八
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六九
地藏菩薩本願經　二卷　唐實叉難陀譯　（斯九—十）……五七〇
大乘理趣六波羅蜜多經　十卷　唐般若譯　（馨一—十）……五八七
佛説大乘菩薩藏正法經　四十卷　宋法護等譯　（如一—松十）……六六二
佛爲優填王説王法政論經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一二
佛説五大施經　一卷　宋施護等譯　（之一）……八一五
佛説無畏陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（之一）……八一五
佛説大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經　一卷　唐失譯師名　（之一）……八一六
佛説熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一七
佛説頂生王因緣經　六卷　宋施護譯　（之二—三）……八一九
佛説大乘隨轉宣説諸法經　三卷　宋紹德等譯　（之四）……八三八

第二一八册

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經　五卷　宋惟净共法護等譯　（之五—六）……一

佛説大乘智印經　五卷　智吉祥等譯　（之七—八）……一一七
佛説法乘義決定經　三卷　金總持等譯　（之九）……三五
佛説大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元真智等譯　（之十）……四四
佛説一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三十卷　宋施護譯　（盛一—川七）……四九
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋天息災譯　（川八—十）……一九八

宋元入藏諸大小乘經之余

出生一切如來法眼徧照大力明王經　二卷　宋法護譯　（流一）……二二三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐不空譯　（流二—四）……二三三
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐不空譯　（流五）……二五四
佛説瑜伽大教王經　五卷　宋法賢譯　（流六—十）……二六五
一字奇特佛頂經　三卷　唐不空譯　（不一—三）……二九九
一字頂輪王念誦儀軌　一卷　依忉利天官所説經譯　（不三）……三二八
菩提場所説一字頂輪王經　五卷　唐不空譯　（不四—八）……三三三
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（不九）……三七一
佛説秘密相經　三卷　宋施護等譯　（不十）……三八一

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經　七卷　宋施護譯（息一—七）……三九〇
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐不空譯（息八—十）……四四〇
佛說秘密三昧大教王經　四卷　宋施護等譯（淵一—四）……四六二
佛說無二平等最上瑜伽大教王經　六卷　宋施護譯（淵五—七）……四八七
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　三卷　宋法天譯（淵八—十）……五一八
聖妙吉祥真實名經　一卷　元智慧譯（澄一）……五四〇
金剛頂瑜伽理趣般若經　一卷　唐金剛智譯（澄二）……五五二
大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多理趣經　一卷　唐不空譯（澄二）……五五七
佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經　一卷　宋施護譯（澄二）……五六〇
金剛頂瑜伽念珠經　一卷　唐不空譯（澄二）……五六二
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　七卷　宋法賢譯（澄三—九）……五六三
佛說最上秘密那拏天經　三卷　宋法賢譯（澄十）……六一二
金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經　二卷　唐金剛智譯（取一—二）……六二五
佛說妙吉祥最勝根本大教經　三卷　宋法賢譯（取三—四）……六四一
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經　五卷　宋慈賢譯（取五—八）……六五九
普徧光明焰鬘清浄熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷
唐不空譯（取九—十）……六九三
佛說如來不思議秘密大乘經　二十卷　宋惟浄法護等譯（映一—十）……七〇九

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　十卷　唐不空譯　（容一—十）……七七六

第二九册

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋法天譯　（止一）……一
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　宋法天譯　（止二）……八
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐不空譯　（止三）……一六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　唐阿質達霰譯　（止四—六）……二七
佛説大乘觀想曼拏羅净諸惡趣經　二卷　宋法賢譯　（止七）……四九
佛説大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐不空譯　（止八）……六〇
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋法賢譯　（止八）……六六
瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐不空譯　（止九）……七〇
佛説一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋施護譯　（止九）……七一
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品　一卷　唐不空譯　（止九）……七五

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐不空譯　（止十）……一八〇
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二十卷　宋天息災譯　（若一—十）……一九一
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思一—二）……一八四
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋施護譯　（思三—四）……二〇四
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思五—六）……二二二
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋法護譯　（思七—九）……二四四
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋法賢譯　（思十）……二六三
佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　宋法賢譯　（言一）……二七〇
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐不空譯　（言二）……二七六
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐不空譯　（言三—四）……二八三
七佛讚唄伽陀　一卷　宋法天譯　（言五）……三〇〇
佛三身讚　一卷　宋法賢譯　（言五）……三〇一
佛一百八名讚經　一卷　宋法天譯　（言五）……三〇二
聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷　元安藏譯　（言五）……三〇三
佛說一切如來頂輪王一百八名讚　一卷　宋施護譯　（言五）……三〇五

讚法界頌　一卷　宋施護譯　（言六）……………………三〇六
八大靈塔梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……………………三〇九
三身梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……………………三一〇
佛説文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋法天譯　（言六）……………………三一一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（言六）……………………三一三
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……………………三一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋施護譯　（言七）……………………三一六
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐慧智譯　（言七）……………………三一八
佛説聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋法天譯　（言七）……………………三二〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋施護譯　（言七）……………………三二〇
事師法五十頌　一卷　宋日稱譯　（言七）……………………三二三
犍椎梵讚　一卷　宋法天譯　（言七）……………………三二五

大乘律

佛説菩薩内戒經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（言八）……………………三二九
菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（言九）……………………三三六
佛説文殊師利净律經　一卷　西晉竺法護譯　（言十）……………………三四三
菩薩善戒經　十卷　劉宋求那跋摩等譯　（辭一——十）……………………三四九

菩薩地持經　八卷　北凉曇無讖譯（安一—八）……四三四
佛説梵網經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（安九—十）……五一八
優婆塞戒經　七卷　北凉曇無讖譯（定一—七）……五三五
寂調音所問經　一卷　劉宋法海譯（定八）……五九七
大乘三聚懺悔經　一卷　隋闍那崛多等譯（定九）……六〇五
佛説文殊悔過經　一卷　西晉竺法護譯（定十）……六一一
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦竺佛念譯（篤一—二）……六二〇
佛説受十善戒經　一卷　後漢失譯師名（篤三）……六三九
佛説净業障經　一卷　秦失譯師名（篤四）……六四七
佛藏經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（篤五—八）……六五四
菩薩戒本經　一卷　北凉曇無讖譯（篤九）……六八六
菩薩戒羯磨文　一卷　唐玄奘譯（篤九）……六九一
菩薩戒本　一卷　唐玄奘譯（篤十）……六九四
佛説法律三昧經　一卷　吴支謙譯（初一）……七〇三
佛説十善業道經　一卷　唐實叉難陀譯（初一）……七〇六
清净毗尼方廣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（初二）……七〇九
菩薩五法懺悔經　一卷　梁失譯師名（初三）……七一七
菩薩藏經　一卷　梁僧伽婆羅譯（初三）……七一八

三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晉聶道真譯（初四）……七二二
菩薩受齋經　一卷　西晉聶道真譯（初四）……七二五
舍利弗悔過經　一卷　後漢安世高譯（初四）……七二六

小乘律

佛阿毗曇經　二卷　陳真谛譯（初五—六）……七二九
解脱戒本經　一卷　元魏般若流支譯（初七）……七五〇
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯（初八）……七六一
根本説一切有部戒經　一卷　唐義净譯（初九）……七七一
佛説迦葉禁戒經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（初十）……七八三
佛説犯戒罪輕重經　一卷　後漢安世高譯（初十）……七八四
佛説戒消灾經　一卷　吴支謙譯（初十）……七八五
佛説優婆塞五戒相經　一卷　劉宋求那跋摩譯（初十）……七八七

第三〇册

十誦律　六十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（誠一—榮五）……一
尼羯磨　五卷　唐懷素集（榮六—十）……六三二

四分律藏　六十卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯　（卷第一至卷第十九業一——所九）……六六九

第三一冊

四分律藏續前　（卷第二十至卷第六十　所十——無十）……一
根本説一切有部毗奈耶　五十卷　唐義净譯　（竟一——仕十）……四三五

第三二冊

摩訶僧祇律　四十卷　東晉佛陀跋陀羅共法顯譯　（攝一——存六）……一
曇無德部四分律删補隨機羯磨　四卷　唐道宣撰　（存七——十）……四六五
根本説一切有部毗奈耶雜事　四十卷　唐義净譯　（以一——去十）……四九九

第三三冊

彌沙塞部和醯五分律　三十卷　劉宋佛陀什共竺道生譯　（而一——咏十）……一
根本説一切有部毗奈耶破僧事　二十卷　唐義净譯　（樂一——殊十）……二八一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶　二十卷　唐義净譯　（貴一—賤十）……四三六
善見毗婆沙律　十八卷　蕭齊僧伽跋陀羅譯　（禮一—别八）……六〇三
大比丘三千威儀　二卷　後漢安世高譯　（别九—十）……七七六
根本薩婆多部律攝　十四卷　唐義净譯　（卷第一至卷第十二　尊一—卑二）……七九六

第三四册

根本薩婆多部律攝續前　（卷第十三至卷第十四　卑三—四）……一
四分僧羯磨　五卷　唐懷素集　（卑五—九）……二〇
四分比丘尼羯磨法　一卷　劉宋求那跋摩譯　（卑十）……六三
戒因緣經　十卷　姚秦竺佛念譯　（上一—十）……七三
根本說一切有部百一羯磨　十卷　唐義净譯　（和一—十）……一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　十卷　劉宋僧伽跋摩譯　（下一—十）……二一〇
根本說一切有部尼陀那　五卷　唐義净譯　（睦一—五）……二九七
根本說一切有部目得迦　五卷　唐義净譯　（睦六—十）……三二八
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　秦失譯師名　（夫一—八）……三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　秦失譯師名　（夫九）……四三七

根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範　一卷　元拔合思巴集　（夫十）……四四六
毗尼母論　八卷　秦失譯師名　（唱一—八）……四五六
律二十二明了論　一卷　陳真諦譯　（唱九）……五二九
根本説一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四一
根本説一切有部毗奈耶雜事攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四六
普賢菩薩行願讚　一卷　唐不空譯　（唱十）……五五〇
根本説一切有部毗奈耶頌　四卷　唐義净譯　（婦一—四）……五五三
十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五—七）……五九五
沙彌十戒法并威儀　一卷　東晉失譯師名　（婦八）……六三一
羯磨　二卷　曹魏曇谛集譯　（婦九—十）……六四〇
佛説大愛道比丘尼經　二卷　北凉失譯師名　（隨一—二）……六六一
佛説目連問戒律中五百輕重事經　二卷　東晉失譯師名　（隨三—四）……六七五
根本説一切有部苾芻尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五—六）……六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……七〇七
沙彌尼戒經　一卷　後漢失譯師名　（隨八）……七一九
舍利弗問經　一卷　東晉失譯師名　（隨八）……七二一
彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九—十）……七二六
四分戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外一—二）……七四五

四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出（外三－四）……七六七
五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯（外五）……七八一
五分比丘尼戒本　一卷　梁明徽集（外六）……七九〇
波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（外七）……八〇三
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（外八）……八一三
十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出（外九）……八二五
大沙門百一羯磨法　一卷　劉宋失譯師名（外十）……八三八
曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯（受一—二）……八四八
沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯（受三）……八六五
沙彌尼離戒文　一卷　東晉失譯師名（受三）……八六九
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出（受四）……八七一

第三五册

大乘論

金剛般若波羅蜜經論　三卷　隋達摩岌多譯（受五—七）……一
金剛般若波羅蜜經論　三卷　元魏菩提留支譯（受八—十）……二三
大智度論　一百卷　姚秦鳩摩羅什譯（卷第一至卷第八十一

傳一—伯二）……四五

第三六册

大智度論續前（卷第八十二至卷第一百　伯二—叔十）……一
瑜伽師地論　一百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第八十　猶一—弟十）……一七六

第三七册

瑜伽師地論續前（卷第八十一至卷第一百　同一—氣十）……一
攝大乘論釋　四十八卷　陳真谛等四譯（連一—投八）……一八四
無相思塵論　一卷　陳真谛譯（投九）……六二四
觀所緣緣論　一卷　唐玄奘譯（投九）……六二五
觀所緣緣論釋　一卷　唐義净譯（投九）……六二六
大乘廣五蘊論　一卷　唐地婆訶羅譯（投十）……六三一
大乘五蘊論　一卷　唐玄奘譯（投十）……六三七
顯揚聖教論　二十卷　唐玄奘譯（分一—切十）……六四一
大乘阿毗達磨雜集論　十六卷　唐玄奘譯（磨一—箴六）……七八七

第三八册

中論　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（箴七—十）……一
十住毗婆沙論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（規一—仁五）……五三
菩提資糧論　六卷　隋達摩笈多譯（仁六—十）……一九一
大莊嚴經論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（慈一—隱五）……二二五
攝大乘論　五卷　陳真諦等二譯（隱六—十）……三三六
般若燈論　十五卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯（惻一—造五）……三八六
十二門論　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（造六）……五一一
十八空論　一卷　陳真諦譯（造七）……五二三
百論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（造八—九）……五三三
廣百論本　一卷　唐玄奘譯（造十）……五五二
大乘莊嚴經論　十三卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯（次一—弗三）……五五七
文殊師利菩薩問菩提經論　二卷　元魏菩提留支譯（弗四—五）……六六二
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論　二卷　唐地婆訶羅譯（弗六—七）……六七六
勝思惟梵天所問經論　三卷　元魏菩提留支譯（弗八—十）……六九一
十地經論　十二卷　元魏菩提留支譯（離一—節二）……七一八

第三九册

佛地經論　七卷　唐玄奘譯　（節三—九）……一
三具足經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（節十）……五五
成唯識論　十卷　唐玄奘譯　（義一—十）……六三
廣百論釋論　十卷　唐玄奘譯　（廉一—十）……一四六
大乘阿毗達磨集論　七卷　唐玄奘譯　（退一—七）……二三九
王法正理論　一卷　唐玄奘譯　（退八）……二八四
瑜伽師地論釋　一卷　唐玄奘譯　（退九）……二九一
顯揚聖教論頌　一卷　唐玄奘譯　（退十）……二九九
彌勒菩薩所問經論　七卷　元魏菩提留支譯　（顛一—七）……三〇五
無量壽經優波提舍　一卷　元魏菩提留支譯　（顛八）……三六四
轉法輪經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（顛八）……三六八
大般涅槃經論　一卷　元魏達磨菩提譯　（顛九）……三七二
涅槃經本有今無偈論　一卷　陳真諦譯　（顛九）……三七七
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌　一卷　唐義净譯　（顛九）……三八〇
遺教經論　一卷　陳真諦譯　（顛十）……三八二
成唯識寶生論　四卷　唐義净譯　（沛一—四）……三九四

十二因緣論　一卷　元魏菩提流支譯（沛五）……四二三
壹輸盧迦論　一卷　元魏般若流支譯（沛五）……四二四
大乘百法明門論　一卷　唐玄奘譯（沛五）……四二六
轉識論　一卷　陳真諦譯（沛五）……四二六
唯識三十論　一卷　唐玄奘譯（沛六）……四二九
因明入正理論　一卷　唐玄奘譯（沛六）……四三一
顯識論　一卷　陳真諦譯（沛六）……四三四
發菩提心論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（沛七—八）……四四〇
三無性論　二卷　陳真諦譯（沛九—十）……四五三
佛性論　四卷　陳真諦譯（匪一—四）……四七〇
大乘成業論　一卷　唐玄奘譯（匪五）……五〇八
業成就論　一卷　元魏毗目智仙譯（匪六）……五一五
因明正理門論　一卷　唐義凈譯（匪七）……五二一
因明正理門論本　一卷　唐玄奘譯（匪八）……五二九
止觀門論頌　一卷　唐義凈譯（匪九）……五三六
手杖論　一卷　唐義凈譯（匪九）……五三七
緣生論　一卷　隋達摩笈多譯（匪九）……五四〇
取因假設論　一卷　唐義凈譯（匪十）……五四七

觀總相論頌　一卷　唐義净譯（匪十）……五五〇
六門教授習定論　一卷　唐義净譯（匪十）……五五一
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋　三卷　唐義净譯（虧一—二）……五五六
略明般若末後一頌讚　一卷　唐義净譯（虧二）……五七〇
妙法蓮華經優波提舍　二卷　元魏菩提留支共曇林等譯（虧三—四）……五七二
妙法蓮華經論優波提舍　二卷　元魏勒那摩提共僧朗等譯（虧五—六）……五八五
大寶積經論　四卷　元魏菩提留支譯（虧七—十）……五九八
决定藏論　三卷　梁真諦譯（性一—三）……六三六
究竟一乘寶性論　五卷　元魏勒那摩提譯（性四—八）……六六一
大乘掌珍論　二卷　唐玄奘譯（性九—十）……七〇六
大乘楞伽經唯識論　一卷　元魏菩提流支譯（静一）……七二一
大乘唯識論　一卷　陳真諦譯（静二）……七三一
唯識二十論　一卷　唐玄奘譯（静二）……七三六
寶髻經四法優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯（静三）……七四〇
大丈夫論　二卷　北凉道泰譯（静四—五）……七四五
入大乘論　二卷　北凉道泰譯（静六—七）……七六二
辯中邊論　三卷　唐玄奘譯（静八—十）……七八一
辯中邊論頌　一卷　唐玄奘譯（静十）……八〇〇

順中論　二巻　元魏般若流支譯　（情一―二）……八〇三
攝大乘論本　三巻　唐玄奘譯　（情三―五）……八一八

第四〇册

中邊分別論　二巻　陳真諦譯　（情六―七）……一
大乘起信論　三巻　唐實叉難陀梁真諦二譯　（情八―十）……二〇
回諍論　一巻　後魏毗目智仙等譯　（逸一）……四三
如實論　一巻　陳真諦譯　（逸二）……五六
寶行王正論　一巻　陳真諦譯　（逸三）……六七
百字論　一巻　元魏菩提流支譯　（逸四）……七九
解拳論　一巻　陳真諦譯　（逸四）……八三
掌中論　一巻　唐義净譯　（逸四）……八四
方便心論　一巻　後魏吉迦夜與曇曜譯　（逸五）……八五
大乘法界無差別論　一巻　唐提雲般若等譯　（逸六）……九三
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一巻　元魏菩提流支譯　（逸六）……九六
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一巻　元魏菩提流支譯　（逸六）……九八

小乘論

四諦論　四卷　陳真諦譯（逸七—九）……一〇〇
闢支佛因緣論　一卷　秦失譯師名（逸十）……一三六
阿毗達磨大毗婆沙論　二百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第九十五
心一—物五）……一四六

第四一册

阿毗達磨大毗婆沙論續前（卷第九十六至卷第二百　物六—縻十）……一
阿毗曇毗婆沙論　八十二卷　北凉浮陀跋摩共道泰譯（卷第一至卷
第十五　都一—邑五）……七一八

第四二册

阿毗曇毗婆沙論續前（卷第十六至卷第八十二　邑六—京十）……一
阿毗達磨順正理論　八十卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第四十二
背一—浮二）……四七四

第四三册

阿毗達磨順正理論續前（卷第四十三至卷第八十　浮三—涇十）……一
阿毗達磨藏顯宗論　四十卷　唐玄奘譯（宮一—鬱十）……二八二
阿毗達磨俱舍論　三十卷　唐玄奘譯（樓一—飛十）……五七五

第四四册

舍利弗阿毗曇論　二十二卷　姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯（驚一—寫十）……一
阿毗達磨俱舍釋論　二十二卷　陳真諦譯（禽一—畫二）……二八二
阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　唐玄奘譯（畫三—四）……五三三
三法度論　三卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（畫五—七）……五四六
三彌底部論　三卷　三秦失譯師名（畫八—十）……五六七
阿毗曇八犍度論　三十卷　苻秦僧伽提婆共竺佛念譯（彩一—靈十）……五八二
成實論　二十卷　姚秦鳩摩羅什譯（卷第一至卷第六　丙一—六）……七九六

第四五册

成實論續前（卷第七至卷第二十　丙七——舍十）……一
阿毗達磨發智論　二十卷　唐玄奘譯（傍一——啓十）……一二三
阿毗達磨集異門足論　二十卷　唐玄奘譯（甲一——帳十）……二八七
阿毗達磨品類足論　十八卷　唐玄奘譯（對一——楹八）……四一四
阿毗曇甘露味論　二卷　曹魏失譯師名（楹九——十）……五二九
鞞婆沙論　十四卷　苻秦僧伽跋澄譯（肆一——筵八）……五五〇
隨相論　二卷　陳真諦譯（筵九——十）……七〇八
阿毗達磨識身足論　十六卷　唐玄奘譯（設一——席六）……七二四
阿毗達磨界身足論　二卷　唐玄奘譯（席七——八）……八四五
五事毗婆沙論　二卷　唐玄奘譯（席九）……八六二

第四六册

十八部論　一卷　失譯師名（席十）……一
部執異論　一卷　陳真諦譯（席十）……四
異部宗輪論　一卷　唐玄奘譯（席十）……八
雜阿毗曇心論　十六卷　宋僧伽跋摩譯（鼓一——瑟六）……一二
阿毗曇心論　四卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（瑟七——十）……一五四

尊婆須蜜菩薩所集論　十五卷　苻秦僧伽跋澄等譯　（吹一―笙五）……一八九
分別功德論　三卷　後漢失譯師名　（笙六―八）……三一六
入阿毗達磨論　二卷　唐玄奘譯　（笙九―十）……三四八
衆事分阿毗曇論　十二卷　劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯　（升一―階二）……三六一
解脱道論　十二卷　梁僧伽婆羅譯　（階三―納三）……四五六
法勝阿毗曇心論　六卷　高齊那連提黎耶舍譯　（納四―九）……五四六
勝宗十句義論　一卷　唐玄奘譯　（納十）……五九八
阿毗達磨法蘊足論　十卷　唐玄奘譯　（陛一―十）……六〇三
立世阿毗曇論　十卷　陳眞諦譯　（弁一―十）……六九一

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二十五卷　宋法護共日稱譯　（轉一―疑一）……七六八

第四七册

大宗地玄文本論　八卷　陳眞諦譯　（疑二―五）……一
金七十論　三卷　陳眞諦譯　（疑六―八）……三三
廣釋菩提心論　四卷　宋施護等譯　（疑九―十）……五九

集諸法寶最上義論　二卷　宋施護譯　（星一）……七三
金剛針論　一卷　宋法天譯　（星二）……八〇
菩提心離相論　一卷　宋施護譯　（星二）……八三
大乘破有論　一卷　宋施護譯　（星三）……八七
集大乘相論　二卷　宋施護譯　（星三）……八八
六十頌如理論　一卷　宋施護譯　（星三）……九五
大乘二十頌論　一卷　宋施護譯　（星三）……九六
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷　宋施護譯　（星三）……九七
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷　宋施護等譯　（星四—五）……九八
大乘寶要義論　十卷　宋法護惟净等譯　（星六—十）……一一六
菩薩本生鬘論　十六卷　宋紹德慧詢等譯　（右一—九）……一五三
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論　二卷　宋法護譯　（右十）……二三一
大乘緣生論　一卷　唐不空譯　（右十）……二三四
諸教決定名義論　一卷　宋施護譯　（右十）……二三九
大乘中觀釋論　九卷　宋惟净等譯　（通一—四）……二四一
施設論　七卷　宋法護譯　（通五—七）……二七三
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若譯　（通八）……二九四
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　一卷　唐不空譯　（通八）……二九七

彰所知論　二卷　元發合思巴造沙羅巴譯　(通九——十)……三〇一

西土聖賢撰集

出曜經　二十卷　姚秦竺佛念譯　(廣一——內十)……三一七
賢愚因緣經　十三卷　元魏慧覺共威德譯　(左一——達三)……五五四
佛本行經　七卷　劉宋寶雲譯　(達四——十)……六八五
撰集百緣經　十卷　吳支謙譯　(承一——十)……七四九
修行道地經　八卷　西晉竺法護譯　(明一——八)……八一九

第四八册

道地經　一卷　後漢安世高譯　(明九)……一
佛說佛醫經　一卷　吳竺律炎共支越譯　(明十)……一〇
惟日雜難經　一卷　吳支謙譯　(明十)……一一
雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　(既一——八)……一八
迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晉竺曇無蘭譯　(既九)……八七
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
一卷　唐不空譯　(既九)……八八

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　秦失譯師名（既九）……九一
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經　一卷　西晉失譯師名（既九）……九三
佛治身經　一卷　西晉失譯師名（既九）……九六
治意經　一卷　西晉失譯師名（既九）……九七
文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（既十）……九八
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯師名（既十）……九九
小道地經　一卷　後漢支曜譯（既十）……九九
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯（既十）……一〇一
付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯（集一—六）……一〇四
達摩多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯（集七—八）……一四二
禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（集九—十）……一七〇
阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯（墳一—六）……一八七
阿育王譬喻經　一卷　東晉失譯師名（墳七）……二四〇
三慧經　一卷　北凉失譯師名（墳七）……二四二
阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯（墳七）……二四八
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（墳八）……二五三
請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯（墳八）……二五六
大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯（墳八）……二五七

坐禪三昧法門經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（墳九—十）……二六一
佛所行讚經　五卷　北涼曇無讖譯（典一—五）……二八五
僧伽羅刹所集佛行經　五卷　符秦僧伽跋澄譯（典六—十）……三三八
法句譬喻經　四卷　西晉法炬共法立譯（亦一—四）……三八一
菩提行經　四卷　宋天息災譯（亦五—六）……四二七
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　二卷　唐不空譯（亦七—八）……四四五
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經　二卷　唐不空譯（亦九—十）……四六一
僧伽斯那所撰菩薩本緣經　四卷　吴支謙譯（聚一—四）……四八〇
那先比丘經　三卷　東晉失譯師名（聚五—七）……五〇五
舊雜譬喻經　二卷　吴康僧會譯（聚八—九）……五二八
禪要訶欲經　一卷　後漢失譯師名（聚十）……五四六
内身觀章句經　一卷　後漢失譯師名（聚十）……五四七
法觀經　一卷　西晉竺法護譯（聚十）……五四九
迦葉結經　一卷　後漢安世高譯（聚十）……五五一
百喻經　二卷　蕭齊求那毗地譯（群一—二）……五五五
法句經　二卷　吴維祇難等譯（群三—四）……五七六
衆經撰雜譬喻　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（群五—六）……五九四

阿育王子法益壞目因緣經　一卷　符秦曇摩難提譯　（群七）……六一〇
雜譬喻經　二卷　後漢失譯師名　（群八）……六二二
無明羅刹經　一卷　秦失譯師名　（群九）……六三四
文殊所説最勝名義經　二卷　宋金總持等譯　（群十）……六四五
迦丁比丘説當來變經　一卷　劉宋失譯師名　（英一）……六五一
雜譬喻經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（英一）……六五五
思惟要略法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（英二）……六五九
十二遊經　一卷　東晉迦留陀伽譯　（英二）……六六四
賢聖集伽陀一百頌　一卷　宋天息災譯　（英三）……六六六
廣大發願頌　一卷　宋施護等譯　（英三）……六六九
無能勝大明陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七〇
無能勝大明心陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七三
十不善業道經　一卷　宋日稱等譯　（英三）……六七四
大乘修行菩薩行門諸經要集　三卷　唐智嚴譯　（英四—六）……六七五
四阿含暮抄解　二卷　符秦鳩摩羅佛提等譯　（英七—八）……七一五
五門禪經要用法　一卷　宋曇摩密多譯　（英九）……七三七
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　一卷　唐不空譯　（英十）……七四八
密迹力士大權神王經偈頌　一卷　元管主八撰　（杜一）……七六一

一切秘密最上名義大教王儀軌　二卷　宋施護譯　（杜二）……七七一
大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　唐不空譯　（杜三）……七七九
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（杜三）……七八五
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐不空譯　（杜四）……七八六
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐不空與遍智譯　（杜五）……七九六
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯
（杜五）……七九七
金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐金剛智與不空譯　（杜六）……八〇三
大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐不空譯　（杜六）……八〇四
佛説帝釋巖秘密成就儀軌　一卷　宋施護譯　（杜六）……八〇九
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（杜六）……八一一
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　一卷　唐不空譯
（杜七）……八一五
速疾立驗摩醯首羅天説阿尾奢法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一六
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一九
大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二〇
大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二六
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二八

一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐不空譯（杜九）……八三三
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯（杜九）……八三五
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷　唐不空譯（杜九）……八四〇
大日經略攝念誦隨行法　一卷　唐不空譯（杜九）……八四一
五字陀羅尼頌　一卷　唐不空譯（杜十）……八四三
仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐不空譯（杜十）……八四六
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二卷　唐不空譯
（藁一——二）……八五〇
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分　二卷　宋施護譯
（藁三）……八六五
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐不空譯（藁四）……八七二
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐不空譯（藁四）……八七七

第四九册

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯（藁五）……一
無量壽如來修觀行供養儀軌　一卷　唐不空譯（藁五）……六
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　一卷　唐不空譯（藁六）……一二

觀自在多羅瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（藁七）……二一
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌　一卷　唐不空譯　（藁七）……二六
菩薩訶色欲法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（藁八）……二八
四品學法　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（藁八）……二九
大虛空藏菩薩念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三〇
仁王般若念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三二
阿閦如來念誦供養法　一卷　唐不空譯　（藁九）……三五
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁九）……四〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　一卷　唐不空譯　（藁十）……四五
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品
一卷　唐不空譯　（藁十）……四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦
儀軌品　一卷　唐不空譯　（藁十）……四九
蘇悉地羯羅供養法　三卷　唐善無畏譯　（鍾一—二）……五四
不動使者陀羅尼秘密法　一卷　唐金剛菩提譯　（鍾三）……七一
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法　一卷　唐金剛智譯　（鍾三）……七六
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八二
瑜伽蓮華部念誦法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八七

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　一卷　唐金剛智譯　（鍾五）……九〇
金剛頂經觀自在王如來修行法　一卷　唐不空譯　（鍾六）……九六
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌　一卷　唐不空共偏智譯　（鍾六）……九九
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　一卷　唐不空譯　（鍾七）……一〇五
一字佛頂輪王念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（鍾七）……一一一
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀　一卷　唐不空譯　（鍾八）……一一五
金剛頂蓮華部心念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（鍾九）……一二三
佛説如意輪蓮華心如來修行觀門儀　一卷　宋慈賢譯　（鍾十）……一三五
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　一卷　宋慈賢譯　（鍾十）……一四〇
法集要頌經　四卷　宋天息災譯　（隸一——四）……一四五
勸發諸王要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯　（隸五）……一六九
龍樹菩薩勸誡王頌　一卷　唐義净譯　（隸五）……一七二
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀　一卷　唐不空譯　（隸六）……一七六
金剛頂瑜伽護摩儀軌　一卷　唐智藏譯　（隸六）……一八一
大悲心陀羅尼修行念誦略儀　一卷　唐不空譯　（隸七）……一八六
妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　一卷　宋慈賢譯　（隸七）……一九〇
金剛頂超勝三界經説文殊五字真言勝相　一卷　唐不空譯　（隸七）……一九三

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品　一卷　唐不空譯　（隸八）……一九五
金剛頂瑜伽經十八會指歸　一卷　唐不空譯　（隸八）……一九六
訶利帝母真言法　一卷　唐不空譯　（隸八）……一九九
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇一
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼
羅義述　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇四
陀羅尼門諸部要目　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇五
金剛頂瑜伽三十七尊禮　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇七
受菩提心戒儀　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇九
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮　一卷　唐不空譯　（隸九）……二一〇
一百五十讚佛頌　一卷　唐義净譯　（隸十）……二一二
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚　一卷　唐不空譯　（隸十）……二一五
佛吉祥德讚　三卷　宋施護譯　（漆一）……二一八
阿育王傳　五卷　西晉安法欽譯　（漆二—六）……二三八
馬鳴菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（漆七）……二七四
龍樹菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（漆七）……二七六
提婆菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（漆七）……二七七
婆藪槃豆傳　一卷　陳真諦譯　（漆八）……二七九

龍樹菩薩爲禪陀迦王説法要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯（漆八）……………二八四
撰集三藏及雜藏傳　一卷　東晉失譯師名（漆九）……………二八八
大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記　一卷　唐玄奘譯（漆九）……………二九一
瑜伽集要焰口施食儀　一卷　唐不空譯（漆十）……………二九五

此生著述

釋迦譜　十卷　蕭齊僧祐撰（書一—十）……………三一〇
釋迦氏譜　二卷　唐道宣撰（壁一—二）……………四二三
釋迦方志　三卷　唐道宣撰（壁三—五）……………四四四
集古今佛道論衡實録　四卷　唐道宣撰（壁六—九）……………四八三
續集古今佛道論衡　一卷　唐智升撰（壁十）……………五二九
經律異相　五十卷　梁寶唱等撰（卷第一至卷第四十四　經一—相四）……………五三八

第五〇册

經律異相續前（卷第四十五至卷第五十　相五—十）……………一
諸經要集　二十卷　唐道世撰（路一—槐十）……………五一

陀羅尼雜集　十卷　梁失譯師名　（卿一—十）……………………………三二八
出三藏記集　十五卷　梁僧佑撰　（户一—封七）……………………………四一三
顯密圓通成佛心要集　二卷　遼道㲀集　（封八—九）……………………………五七五
密咒圓因往生集　一卷　宋智廣等編集　（封十）……………………………六〇一
弘明集　十四卷　梁僧佑撰　（八一—縣四）……………………………六一四
集沙門不應拜俗等事　六卷　唐彦悰撰　（縣五—十）……………………………七五二

第五一册

廣弘明集　三十卷　唐道宣撰　（家一—兵十）……………………………一
法苑珠林　一百卷　唐道世撰　（卷第一至卷第三十六　高一—輦六）……………………………三九〇

第五二册

法苑珠林續前　（卷第三十七至卷第一百　輦七—禄十）……………………………一
大唐内典録　十卷　唐道宣撰　（侈一—富五）……………………………六三七
續大唐内典録　一卷　唐道宣撰　（富六）……………………………七九五
集神州塔寺三寶感通録　三卷　唐道宣撰　（富七—十）……………………………八〇二

第五三册

開元釋教録　二十卷　唐智昇撰（車一—肥十）……一
開元釋教録略出　四卷　唐智昇撰（輕一—五）……三三六
古今譯經圖紀　四卷　唐靖邁撰（輕六—九）……三八六
續古今譯經圖紀　一卷　唐智昇撰（輕十）……四二五
宗鏡録　一百卷　宋延壽集（卷第一至卷第四十六　策一—勒六）……四三三

第五四册

宗鏡録續前（卷第四十七至卷第一百　勒七—溪十）……一
高僧傳　十四卷　梁慧皎撰（伊一—尹四）……三九一
大唐西域求法高僧傳　二卷　唐義净撰（尹五—六）……五三三
南海寄歸内法傳　四卷　唐義净撰（尹七—十）……五五〇
續高僧傳　三十一卷　唐道宣撰（卷第一至卷第二十　佐一—阿四）……五九二

第五五册

續高僧傳續前（卷第二十一至卷第三十一　阿五—衡十）……一
大慈恩寺三藏法師傳　十卷　唐惠立撰彦悰箋補（奄一—十）……一五四
宋高僧傳　三十卷　宋贊寧共智輪撰（宅一—阜十）……二三五
法顯傳　一卷　東晉法顯撰（微一）……五一六
比丘尼傳　四卷　梁寶唱撰（微二—三）……五三〇
十門辯惑論　二卷　唐復禮撰（微四—五）……五五一
甄正論　三卷　唐玄嶷撰（微六—八）……五六三
破邪論　二卷　唐法琳撰（微九—十）……五八〇
辯正論　九卷　唐法琳撰陳子良注（旦一—九）……六〇二
護法論　一卷　宋張商英述（旦十）……六八八
大唐西域記　十二卷　唐玄奘譯（孰一—十）……七〇二

第五六册

歷代三寶紀　十五卷　隋費長房撰（營一—桓五）……一
集諸經禮懺悔文　四卷　唐智升撰（桓六—九）……一五七
説罪要行法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八四

受用三水要行法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八六
護命放生軌儀法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八七
慈悲道場懺法　十卷　梁諸大法師集撰（公一—十）……一八八
法華三昧懺儀　一卷　隋智顗凱撰灌頂記（輔一）……二六〇
法華三昧行事運想補助儀　一卷　唐湛然撰（輔一）……二六九
金光明懺法補助儀　一卷　宋遵式集（輔二）……二七一
往生净土懺願儀　一卷　宋遵式集（輔三）……二七八
往生净土决疑行願二門　一卷　宋遵式撰（輔三）……二八四
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀　一卷　宋遵式集（輔四）……二八九
金光明最勝懺儀　一卷　宋知禮集（輔四）……二九六
千手眼大悲心咒行法　一卷　宋知禮集（輔五）……二九九
禮法華經儀式　一卷　宋知禮集（輔五）……三〇六
熾盛光道場念誦儀　一卷　宋遵式撰（輔六）……三〇七
釋迦如來涅槃禮讚文　一卷　宋仁岳撰（輔六）……三一四
觀自在菩薩如意輪咒課法　一卷　宋仁岳撰（輔七）……三一七
天台智者大師齋忌禮讚文　一卷　宋遵式述（輔七）……三二三
慈悲水懺法　三卷　唐知玄述（輔八—十）……三二六
景德傳燈録　三十卷　宋道原纂（合一—弱十）……三四四

六祖大師法寶壇經　一卷　唐惠能說法海等集（扶一）……七一三

第五七册

宗門統要續集　二十卷　宋宗永集元清茂續集（扶二—綺二）……一
明覺禪師語錄　六卷　宋重顯說惟蓋等編（綺三—八）……二三〇
傳法正宗論　二卷　宋契嵩著（綺九—十）……二八五
傳法正宗記　九卷　宋契嵩編修（回一—九）……三〇〇
傳法正宗定祖圖　一卷　宋契嵩撰（回十）……三七九
輔教編　三卷　宋契嵩撰（漢一—三）……三八七
圓悟佛果禪師語錄　十七卷　宋克勤說紹隆等編（漢四—惠十）……四一一
大慧普覺禪師語錄　三十卷　宋宗杲說蘊聞集（說一—武十）……五五三

第五八册

天目中峰和尚廣錄　三十卷　元明本撰（丁一—人十）……一
妙法蓮華經玄義　十卷　隋智顗說灌頂記（密一—勿十）……二三八
法華玄義釋籤　十卷　唐湛然述（多一—士十）……四一五
妙法蓮華經文句　十卷　隋智顗說灌頂記（寔一—寧十）……六二三

第五九册

法華文句記　十卷　唐湛然述　(晉一——更十)……一
摩訶止觀　十卷　隋智顗説灌頂記　(霸一——趙十)……二八三
止觀輔行傳弘决　十卷　唐湛然述　(魏一——假十)……四七八

第六〇册

修習止觀坐禪法要　二卷　隋智顗述　(途一——二)……一
止觀義例　二卷　唐湛然述　(途三——四)……二〇
大乘止觀法門　四卷　陳慧思説　(途五——八)……三八
諸法無諍三昧法門　二卷　陳慧思説　(途九——十)……七二
大般涅槃經玄義　二卷　隋灌頂撰　(滅一——二)……九一
大般涅槃經疏　十八卷　隋灌頂撰唐湛然再治　(滅三——十五)……一一二
涅槃玄義發源機要　四卷　宋智圓述　(十六——九)……三九一
法華經安樂行義　一卷　陳慧思説　(十十)……四三〇
金光明經玄義　二卷　隋智顗説灌頂録　(會一——二)……四三七
金光明經玄義拾遺記　六卷　宋知禮述　(會三——八)……四五三

金剛般若經疏　一卷　隋智顗説　（會九）……五〇三
天台四教儀　一卷　宋諦觀録　（會十）……五一五
金光明經文句　六卷　隋智顗説灌頂録　（盟一―六）……五二九
金光明經文句記　六卷　宋知禮述　（盟七―何八）……五八二
菩薩戒義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　（何九―十）……六九四
觀音玄義　二卷　隋智顗説灌頂記　（遵一―二）……七二〇
觀音玄義記　四卷　宋知禮述　（遵三―六）……七四二
觀音義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　（遵七―八）……七八四
觀音義疏記　四卷　宋知禮述　（遵九―約二）……八〇六
佛説觀無量壽佛經疏　一卷　隋智顗説　（約三）……八四二
觀無量壽佛經疏妙宗鈔　六卷　宋知禮述　（卷第一至卷第二　約四―五）……八五四

第六一册

觀無量壽佛經疏妙宗鈔續前　（卷第三至卷第六　約六―九）……一
天台智者大師禪門口訣　一卷　隋智顗説　（約十）……三七
請觀音經疏　一卷　隋智顗説灌頂記　（法一）……四二
請觀音經疏闡義鈔　四卷　宋智圓述　（法二―五）……五六

釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　一卷　隋智顗説灌頂記　（法六）……九六
四念處　四卷　隋智顗説灌頂記　（法七—十）……一〇五
仁王護國般若經疏　五卷　隋智顗説灌頂記　（韓一—五）……一四二
佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記　四卷　宋善月述　（韓六—九）……一八七
天台八教大意　一卷　隋灌頂撰　（韓十）……二二九
四教義　六卷　隋智顗撰　（弊一—六）……二三六
國清百録　四卷　隋智寂等録灌頂纂集　（弊七—十）……二九八
釋禪波羅蜜次第法門　十卷　隋智顗説法慎記灌頂再治　（煩一—十）……三四六
法界次第初門　三卷　隋智顗撰　（刑一—三）……四五三
方等三昧行法　一卷　隋智顗説灌頂記　（刑四）……四八三
净土十疑論　一卷　隋智顗説　（刑五）……四九二
觀心論疏　五卷　隋灌頂撰　（刑六—十）……四九九
南嶽思大禪師立誓願文　一卷　陳慧思述　（起一）……五四八
隋天台智者大師別傳　一卷　隋灌頂撰　（起二）……五五六
止觀大意　一卷　唐湛然述　（起三）……五六六
始終心要　一卷　唐湛然述　（起三）……五七三
修懺要旨　一卷　宋知禮述　（起三）……五七三
十不二門　一卷　唐湛然述　（起四）……五七九

十不二門指要鈔　二卷　宋智禮述（起五—六）……五八四
金剛錍　一卷　唐湛然述（起七）……六〇七
法智遺編觀心二百問　一卷　宋知禮撰法孫繼忠集（起八）……六一九
永嘉集　一卷　唐玄覺述（起九）……六三〇
天台傳佛心印記　一卷　元懷則述（起十）……六四二
净土境觀要門　一卷　元懷則述（起十）……六四六
首楞嚴經義海　三十卷　唐懷迪證釋宋咸輝排經入注（翦一—牧十）……六四九

第六二册

大方廣佛華嚴經疏　六十卷　唐澄觀撰（用一—威十）……一
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔　九十卷　唐澄觀述（卷第一至卷第二十　沙一—漠十）……六三九

第六三册

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔續前（卷第二十一至卷第九十　馳一—禹十）……一
華嚴一乘教義分齊章　四卷　唐法藏述（迹一—四）……七五六

華嚴經明法品内立三寶章　二卷　唐法藏述　（迹五—六）……七九八
修華嚴奥旨妄盡還源觀　一卷　唐法藏述　（迹七）……八一八
原人論　一卷　唐宗密述　（迹七）……八二五

第六四册

華嚴經旨歸　一卷　唐法藏述　（迹八）……一
注華嚴法界觀門　一卷　唐宗密注　（迹九）……一一
佛遺教經論疏節要　一卷　宋智圓疏净源節要　（迹十）……二一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐澄觀述　（百一—二）……二九
般若波羅蜜多心經略疏　一卷　唐法藏述　（百三）……四五
般若心經略疏連珠記　二卷　宋師會述　（百四—五）……五〇
盂蘭盆經疏　一卷　唐宗密述　（百六）……七〇
華嚴金師子章　一卷　唐法藏述　（百七）……八〇
佛説阿彌陀經疏　一卷　唐元曉述　（百七）……八七
紹興重雕大藏音　三卷　宋處觀集　（百八—十）……九一
一切經音義　二十六卷　唐玄應撰　（郡一—并六）……一一七
大方廣佛華嚴經音義　四卷　唐慧苑述　（并七—十）……三六一

辯僞録　五卷　元祥邁撰（獄一—五）……三九七
隋衆經目録　五卷　隋翻經沙門及學士等撰（獄六—十）……四四二
隋衆經目録　七卷　隋法經撰（宗一—六）……四九一
武周刊定衆經目録　十四卷　唐明佺等撰（宗七—泰十）……五四九
武周刊定僞經目録　一卷　唐明佺等撰（泰十）……六七九
大藏聖教法寶標目　十卷　元王古撰（岱一—十）……六八四

第六五册

至元法寶勘同總録　十卷　元慶吉祥等集（禪一—十）……一
楞伽阿跋多羅寶經注解　八卷　明宗泐如玘同注（主一—八）……九九
般若波羅蜜多心經注解　一卷　明宗泐如玘同注（主九）……一八二
金剛般若波羅蜜經注解　一卷　明宗泐如玘同注（主九）……一八四
大明太宗文皇帝御製序讚文　一卷　明太宗朱棣撰（主十）……一九六
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經　四十卷　明太宗朱棣製（云一—門十）……二〇一
諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲　五十一卷　明太宗朱棣製（卷第一至卷第十八　紫一—塞八）……五三八

第六六册

諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲續前（卷第十九至卷第五十一　塞九—城二）……一
神僧傳　九卷　明太宗朱棣集撰（城二—十）……二八八
大明三藏法數　三十八卷　明一如等編集（卷第一至卷第三十五　昆一—石七）……三八七

第六七册

大明三藏法數續前（卷第三十六至卷第三十八　石八—十）……一

大明續入藏諸集

華嚴懸談會玄記　四十卷　唐澄觀疏鈔元普瑞述記（鉅一—庭十）……三八
妙法蓮華經要解　十九卷　宋戒環解（曠一—遠十）……四六一
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解　二十卷　唐宋九師釋元惟則會解（綿一—邈十）……六二五
大乘起信論疏　四卷　唐法藏述（巖一—五）……七九七

第六八册

起信論疏筆削記　十五卷　宋子璿録（巖六—岫十）……一
肇論新疏　九卷　元文才述（杳一—十）……一五九
肇論新疏游刃　十卷　元文才述（冥一—十）……二三四
大方廣圓覺修羅了義經略疏注　二卷　唐宗密述（治一—五）……三一〇
圓覺經略疏之鈔　二十五卷　唐宗密于大鈔略出（治六—於十）……三六二
金剛般若經疏論纂要　二卷　唐宗密述宋子璿治定（農一—三）……五五六
金剛經纂要刊定記　七卷　宋子璿録（農四—十）……五八五
維摩詰所説經　十卷　姚秦鳩摩羅什僧肇道生三家法中集出（務一—十）……六七〇
華嚴原人論　一卷　唐宗密述（兹一—三）……七六四
華嚴原人論解　三卷　唐圓覺述（兹三—五）……七七二
折疑論　五卷　元子成撰師子比丘述注（兹六—十）……八一五

第六九册

天台四教儀集注　十卷　宋諦觀注（稼一—十）……一

教乘法數　四十卷　明圓瀞集　（稽一—南十）……九六
佛祖歷代通載　三十六卷　元念常集　（畝一—黍六）……三〇〇
禪林寶訓　四卷　宋妙喜等集净善重集　（黍七—十）……六八〇
大方廣佛華嚴經疏演義鈔　二十九卷　唐澄觀集　（卷第一至卷第十七　稷一—稅八）……七一六

第七〇册

大方廣佛華嚴經疏演義鈔續前　（卷第十八至卷第二十九　稅九—熟十）……一
翻譯名義集　二十卷　宋法雲編　（貢一—新十）……一〇六
禪宗正脉　二十卷　明如卺集　（勸一—賞十）……二九一
勑修百丈清規　八卷　唐懷海撰元法輝重編　（黜一—八）……五六七
三教平心論　二卷　元劉謐撰　（黜九—十）……六四〇
緇門警訓　十卷　明如卺續集　（陟一—十）……六五九
鐔津文集　十九卷　宋契嵩編撰　（卷第一至卷第九　孟一—十）……七四四

第七一册

鐔津文集續前（卷第十至卷第十九　軻一—十）……………………一
八識規矩　三卷　唐玄奘造頌明普泰補注　百法明門論　唐玄奘譯（敦一—三）……………………七九
禪源諸詮集都序　四卷　唐宗密述（敦四—七）……………………一〇六
修心訣　一卷　元普照述（敦八）……………………一三四
真心直說　一卷　元知訥述（敦九）……………………一四〇
寶藏論　一卷　姚秦僧肇述（敦十）……………………一五〇
盧山蓮宗寶鑒　十卷　元普度集（素一—七）……………………一六〇
永明智覺禪師唯心訣　一卷　宋延壽述（素八）……………………二三〇
禪宗决疑集　一卷　元智徹述（素九）……………………二三九
黄檗傳心法要　一卷　唐希運説裴休集（素十）……………………二四九
萬善同歸集　六卷　宋延壽述（史一—六）……………………二六〇
華嚴法界觀通玄記頌注　二卷　宋本嵩述頌元琮湛集解（史七—八）……………………三一〇
大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經　二卷　明仁孝皇后傳（史九—十）……………………三三六
附入南藏函號著述
續傳燈録　三十六卷　明居頂編（南藏函號合一—扶五）……………………三四六

古尊宿語録　四十八卷　宋賾藏主集　（卷第一至卷第三十　南藏函號密二—多六）……六四一

第七二册

古尊宿語録續前　（卷第三十一至卷第四十八　南藏函號多七—士十二）……一
禪宗頌古聯珠通集　二十一卷　宋法應集元普全續集　（南藏函號雞一—赤七）……一四六
佛祖統紀　五十四卷　宋志磐撰　（南藏函號城一—碣十二）……三七四
大明重刊三藏聖教目録　三卷　明雙徑山僧衆編……七四八

第七〇册目録

大方廣佛華嚴經疏演義鈔續前（卷第十八至卷第二十九　税九—熟十）……一
翻譯名義集　二十卷　宋法雲編（貢一—新十）……一〇六
禪宗正脉　二十卷　明如卺集（勸一—賞十）……二九一
勑修百丈清規　八卷　唐懷海撰元法輝重編（黜一—八）……五六七
三教平心論　二卷　元劉謐撰（黜九—十）……六四〇
緇門警訓　十卷　明如卺續集（陟一—十）……六五九
鐔津文集　十九卷　宋契嵩編撰（卷第一至卷第九　孟一—十）……七四四

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十八　稅九

清凉山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

上七八二門明事理非異九十二門明事理非一故爲無爲非一非異第四迴向云於有爲界示無爲法而不滅壞有爲之相於無爲界示有爲法而不分別無爲之性

上七八二門下用前四門會前佛身無爲有爲別中無爲義也然大品亦云須菩提白佛若是法平等無有高下爲是有爲爲是無爲佛荅非有爲法非無爲法何以故離有爲法無爲法不可得離無爲法有爲法不可得須菩提有爲無爲不合不散皆其義也

上之十事同一緣起故云無礙約理望事則有成有壞有即有離事望於理有顯有隱有一有異逆順自在無障無礙同時頓起深思令觀明現以成理事圓融無礙觀也

上之十事下第三總結即結釋十門於中二先總指後約理望事下別束十門以成八字理望於事有共四義一有成者即第三依理成事門二有壞者即第五以理奪事門既奪彼事事則壞也三有即者即第七真理即事門四有離者即第九真理非事門言事望於理有顯有隱有一有異者亦有四門一有顯者即第四事能顯理門二有隱者即第六事能隱理門三有一者即第八事法即理門四有異者即第十事法非理門此上言成壞等者就功能說如有成者是理成事非理自成則一一門皆有事理無碍故云約理望事約事望理餘可思之上來相參故有四對八義而初相遍二門今不會者以相遍之義義皆相似非如一成一壞等故不顯之又相遍者即後八門之所以故謂由相遍方有成壞等耳若欲攝者即事理相即二義所收後之不即二門即不壞能所方有相遍有相遍故方論不即言逆順自在等者事理相望各四義中皆二義逆二義順謂依理成事真理即事順也以理奪事真理非事逆也事能顯理事法即理順也事能隱理事法非理逆也欲成即成欲壞即壞故云自在成不碍壞壞不碍成顯不碍隱隱不碍顯故云無碍正成時壞等故得同時四對皆無前却故云頓起又上四對何以約理望事但云成等不云顯等約事望理但云顯等不云成等深有所以何者事從理生可許云成理非新有但可言顯事成必滅故得云壞真理常住故但云隱其即之與一離之與異大旨則同細明亦異理無形相但可即事而事有萬差故可言與理實一理絕諸相故云離事事有差異故云異理上約義別有此不同若統收者應成五對無碍之義一相遍對二相成對三相害對四相即對五不即對五中前四明事理不離後一明事理不即又五對之中共有三義成顯一對是事理相作義奪隱及不即二對是事理相違義相遍及相即二對是事理不相碍義又由第二相作故有第四相即由相即故相遍由有第三相違故有第五不即又若無不即無可相遍故說

真空妙有各有四義初約理望事即真空
四義一廢己成他義即依理成事門二泯
他顯己義即真理奪事門三自他俱存義
即真理非事門四自他俱泯義即真理即
事門由其即故而不泯也又初及三即理
遍於事門以自存故衆體成他故遍他也
後約事望理即妙有四義一顯他自盡義
即事能顯理門二自顯隱他義即事能隱
理門三自他俱存義即事法非理門四自
他俱泯義即事法即理門又初及三即事
遍於理門以自存故而能顯他故遍他也
故說幻有存亡無礙真空隱顯自在
第四周遍含容即事事無礙且依古德顯十
玄門於中文二先正辨玄門第二明其所以
第四周遍含容者即周遍含容觀於中二
先標衆開章後依章別釋今初然此觀多
即法界觀中之名以當事事無礙以理有
普遍廣容二義融於諸事皆能周遍含容
衆多義門皆悉由此二義而有然法界觀
立十觀名與十玄不同故今疏云且依古

德顯十玄門即依藏和尚也至相已有而
小有不同於中文二下開章可知
今初一同時具足相應門二廣狹自在無礙
門三一多相容不同門四諸法相即自在門
五祕密隱顯俱成門六微細相容安立門七
因陀羅網境界門八託事顯法生解門九十
稅九
四
世隔法異成門十主伴圓明具德門此之十
門同一緣起無礙圓融隨其一門即具一切
今初一同時下二依章別釋釋其二章即
為二別今釋初章疏文有三初列名總顯
二指事別明三結例成益今初十名全依
賢首是故上云且依古德就列名中其第
二廣狹自在門同法界觀中廣容普遍之
義而名小異此門賢首新立以替至相十
玄諸藏純雜具德門意云一行為純萬行
為雜等即事事無礙義若一理為純萬行
等為雜即事理無礙恐濫事理無礙所以
改之主伴一門至相所無而有唯心迴轉
善成門今為玄門所以故不立之而列名
次亦異於彼彼云一同時具足相應門二

因陀羅網境界門三祕密隱顯俱成門四
微細相容安立門五十世隔法異成門六
諸藏純雜具德門七一多相容不同門八
諸法相即自在門九唯心迴轉善成門十
託事顯法生解門今不依至相者以賢首
𢰅九
五
所立有次第故一同時具足相應門以是
總故冠於九門之初二廣狹門別中先辨
此者是別門之由由上事理無礙中事理
相遍故生下諸門且約事如理遍故廣不
壞事相故狹故為事事無礙之始三由廣
狹無礙所遍有多以己望多故有一多相
容相容則二體俱存但力用交徹耳四由
此容彼彼便即此由此遍彼此便即彼等
故有相即門五由乎相攝則乎有隱顯謂
攝他可見故有相入門攝他他無體故
有相即門攝他他雖存而不可見故有隱
顯門以為門別故故此三門皆由相攝而
有相入則如二鏡乎照相即則如波水相
收隱顯則如片月相映六由此攝他一切
齊攝彼攝亦然故有微細相容七由乎攝

重重故有帝網無盡八由既如帝網隨一
即是一切無盡故有託事顯法九由上八
皆是所依所依之法既融次辯能依能依
之時亦爾十由法法皆然故隨舉其一則
便爲主連帶緣起便有伴生廣如下釋然

刋定記則分德相業用各有十玄德相十
者一同時具足相應德二相即德三相在
德四隱顯德五主伴德六同體成即德七
具足無盡德八純雜德九微細德十因陀
羅網德二業用十者一同時具足相應用

二相即用三相在用四相入用五相作用
六純雜用七隱顯用八主伴用九微細用
十因陀羅網用其德相門中無業用門中
四五業用中無德相六七彼師意云業用
是應機施設故有相入相作以本不入令
見入故本來衆生非佛令生作佛故是
業用德相不爾故無相作相入其德相本
具故有同體即一切法德及具足無盡德
業用不爾故無此二此四乎出故各有十
歷門滿舉便成十二今明德用雖異不妨

六

同一卜玄無不該攝德相亦有常入作故
故彼相在即相入也彼相作者乃相即也
名異義同今見出入即業用門常相涉入
如鏡乎照即德相門以衆生爲佛生即佛
也以佛作衆生佛即生也故知相作即是

相即若約對機而作名業用門本來即是
名德相門依此而分非無小異統其體事
更無別也是知相即相作二名雖異而無
兩門入在小殊始終一致又德相不能入
作真如則闕此德不應有普攝諸法之德

及遍一切法德亦應無有能安立德及能
持世間成就一切諸佛菩薩之德故常作
入於理無違如有經言諸佛猶如淨明鏡
我身一似摩尼珠諸佛常來入我體我身
遍入諸佛軀即常入也又真如隨緣成一
切法何無作耶若隨情見作入則但有業
用義也其同體成即德乃此中託事顯法
生解門但名異耳故彼自釋云一一即是
一切諸法故與下釋託事義同其具足無
盡德即帝網門亦微細門攝並如下會又

七

彼不存廣狹而存純雜亦如下會而彼無
十世門彼以時爲所依體事故彼體事
亦有十種謂色心時處身方教義行位則
攝法無遺斯亦有理今明時無別體故不
爲所依但依法立故入玄門耳亦如下會

今且於前十中取一事法明具後十門
今且於前十中下第二指事別明分二先
總也
如下文中一蓮花葉或一微塵則具教等十
對同時相應具足圓滿

後如下文中下別顯十門即爲十別初即
同時具足相應門以近初列故不標次文
中先正明後引證前中又二初明當門中
具後明具餘九門疏言則具教等十對同
時相應具足圓滿者初當門中具也此中
正意即明具前教義理事境智行位因果
等十對之法前十對法無法不包故此頓
具則無所不具所以具者廣有十因界而
言之法界融故然古德就一花之上義有
此十探玄記云此一蓮花表令生解爲教

則是所詮爲義如下勝音菩薩蓮花座說二花相爲事花體爲理下云法界不可壞蓮花世界海三花是所觀亦即是能觀以此經中可以內行爲外事故四行事之花結成位故五因事之花攬成果故六花臺所依亦入正故如國土身等七花體同眞用應機故八全攬爲人恒是法故九逆同五熱順卜度故十應赴群機亦能感故如一花事既爾餘一切事准以知之如事法既爾餘教義等一切皆然準思可見如具自十對既爾彼一花葉具前十門亦然釋曰若依古德此義則一事花上已有此十前十對上復各有十令一一事花頓具十十亦有斯理令此䟽意但令頓具前十已無不收耳

亦具後之九門及彼門中所具教等以是總故

亦具後之九門下此第二明具餘門亦釋成總我前唯具當門不成總故而言所具教等者下九門各有教義理事境智等故今能具門既全在初門門門所具居然在此然九門具教等雖同於義各別謂廣狹門則十皆廣狹謂教廣狹義廣狹理廣狹事廣狹等若相入門則十皆相入下七例然

故下文云一切法門無盡海同會一法道場中

故下文云下第二引證於中先引妙嚴品即普智眼廣果天王偈彼偈下半云如是法性佛所說智眼能明此方便此明一門中具無盡則無不具足也

花藏頌云花藏世界所有塵一一塵中見法界一塵尚具況一葉耶

後引花藏偈下半云寶光現佛如雲集此是如來剎自在今但引塵含法界便是總義以教義理事境智及廣狹相入等即法界故問但言法界寧知非是理法界耶荅曰以下半云寶光現佛如雲集此是如來剎自在明知是含事法界耳一塵尚具況一葉耶者舉細況麤釋成玄妙耳又妙嚴品稱佛身云譬如虛空具含衆像此舉佛身具足諸法也又晉經性起品云三世一切刧佛剎及諸法諸根心心法一切虛妄法於一佛身中此法皆悉現是故說菩提無量無有邊亦約佛身心具也又普賢三昧品云能令一切國土所有微塵普能容受無邊法界據能令之言但似業用總由德相本自具足即是德相令物見之即爲業用下德相業用准之第十行云此菩薩於其身中現一切剎一切衆生一切諸佛八十云善財見普賢一一身分一一毛孔皆有十方一切世界三千界中地水等輪諸山河海人天宮殿種種時刧諸佛菩薩如見現在世界如是前際後際一切世界中悉爾明見乃至十方剎塵中現三世一切境界一切佛剎一切衆生一切佛出興一切菩薩及聞佛菩薩衆會言音斯並同時具足相應門也

二即彼花葉普周法界而不壞本位以分即無分無分即分廣狹自在無障無礙

二即彼花葉下廣狹自在無碍門於中二先明廣狹後會通純雜前中三初正明次引證後句數今初上二句出廣狹相以分即無分無分即分者出其所以由花是事分限歷然而即同真性故無分限便廣無際以事如理故無分即分者明廣即狹以不壞相故

十定云有一蓮花盡十方際而不妨外有可見

十定下二引證即第十無礙輪三昧之文當四十三有一蓮花盡十方際即是經文然其猶畧具云佛子此菩薩摩訶薩有一蓮花其花廣大盡十方際以不可說葉不可說寶不可說香而為莊嚴等次云而不妨外有可見者乃是義引彼經云衆生見者無不禮敬故知亦有外相可見也七十七善財歎樓閣云不動本處而能普詣一切佛刹而莊嚴者之所住處七十六摩耶夫人云又善男子彼妙光明入我身時我身形量雖不踰本然其實已超諸世間所以者何我身爾時量同虛空悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故如是等文皆廣狹自在也

是故或唯廣無際或分限歷然或即廣即狹或廣狹俱泯或具前四以是解境故或絕前五以是行境故下皆准此

是故或唯廣下三句數分別初事如理故廣不壞本相故狹此二同時故有即廣即狹同時乎奪故有俱泯五具前四一時照了故云解境行起解絕故有第六總絕前五誰復以廣狹存泯當其方寸

然此廣狹亦名純雜義普周法界故純一無一不壞本位則不妨於雜萬行例然

然此廣狹下二會純雜門以古十玄有名賢首意云萬行純雜有通事理無碍及單約事說故廢之耳謂同一法界故純不壞事相故雜此即事理無碍也一行長行故純不妨餘行故雜此但約事也故昔廢之而立廣狹今欲會取即事同理而遍故純不壞一多故雜則亦有事事無碍義耳如以入門取之則一切皆入故名為純入中有多法門故名為雜如妙嚴品說諸衆海各各唯得一解脫門純也普賢菩薩得不思議解脫門雜也六十五慈行童女云我於三十六恒河沙佛所求得此法彼諸如來各以異門令我入此般若波羅密普莊嚴門即純雜無碍也又善財童子所求諸善知識各言我唯知此法門又云多刧唯修此法門者即純門也諸善知識皆推進云如諸菩薩種種知見種種修行種種談行者此雜門也自言知一推他有多自他雖異然為一身此亦純雜無碍門也又善財普獲諸善知識解行德證亦雜門也然上所引數處經文多皆約行一行多行為純雜故並通單約事明然通德相若准無著無縛解脫迴向云以無著無縛解脫心成就普賢佛自在力於一門中示現經不可說不可說刧無有窮盡令一切衆生皆得悟入以無著無縛解脫心成就普賢佛自在力於種種門中示現經不可說不可

說刹無有窮盡令一切衆生皆得悟入其身普現一切佛前者即約用純雜也萬行例然者即約行說純雜通於事理事事無碍及單約事行也約事事無碍者如一施行一切皆施名純施中具於諸行名雜

三即此花葉舒已遍入一切法中即攝一切令入已內舒攝同時既無障礙是故鎔融或有四句六句思之

第三一多相容不同門於中三初正明次引證後重料揀初中二先正釋即如理之遍如理之包後舒攝同時下句數料揀例上廣狹故云思之若具作者一或唯入以一入一切故二或唯攝以一攝一切故三即入即攝同時無碍故四非入非攝以入即攝故非入攝即入故非攝五或具前四以是解境故六或絶前五以是行境故行起解絶故

下云以一佛土滿十方十方入一亦無餘下云以一佛土等者引證即德相之門文其下半云世界本相亦不壞無比功德故能爾上即晉經依賢首引即當花蔵偈云以一刹種入一切一切入一亦無餘體相如本無差別無等無量悉周遍第八迴向云此菩薩於一毛孔中普能容納一切國土第九迴向云於一身中悉能包納盡法界不可說不可說身而衆生界無所增減如一身乃至周遍法界一切身悉亦如是十定品第二定云三千大千世界微塵數三千大千世界悉入是菩薩身是菩薩身亦入是諸世界第七定云菩薩自見其身往彼衆會亦自見身普入諸地普賢行品有十種普入謂一切世界入一毛道一毛道入一切世界等上来經文並通德相業用離世間品十種無碍用中亦說衆生一多相入六十云上方菩薩以自在力令一切世界展轉相入六十一云此諸菩薩入一切無諍境界乃至能令大小相入以一切方普入一方等十行品云能於一一三昧中普入無數諸三昧無量無邊諸國土悉令共入一塵中如是等文多約業用明

相入義或通德用或各局一可以意得若一與一切對辨則攝入各具四句謂一入一切一入一一切入一一切入一切乎攝亦然

若一與一切對辨下三重料揀謂上来約一花葉望餘但有一入一攝多入多攝之義故今更對餘一多等皆有攝入於中先明相入後辨相攝初中言一入一切者如前初句第二一入一者即以一花隨對一法如一花葉入一佛身等第三一切入者即以多法来入此一花等第四一切入一切者獨用一花此句不成即將多花及諸佛諸菩薩等别入餘花餘諸佛等也乎攝亦然若後例辨相攝也上之四句但明入義今攝亦四第一句一攝一切者謂以一花普攝一切諸法第二句一攝一者謂以一花但攝一佛等第三句一切攝一者即以餘一切法攝此一花等第四句一切攝一切者即以多花多佛等攝餘多花多佛等也此二四句相隠故䟽說之随一一四

句中復應有具四絕五以成六句例前可
思故略不顯然相入門刊定記德相不立
謂業用則有德相之中即有相在此公意
謂相入相在二相別故今明入即在義如
一鏡影在多鏡中豈非入耶若常相入即
屬德相令見相入即是業同會何大殊
四此一華葉廢己同他舉體全是彼一切法
而恒攝他同己今彼一切即是己體
第四諸法相即自在門於中三初正釋次
句數後引證初中言廢己同他者是相即
義以上相入則此彼互存如兩鏡相照但
約力用交徹明耳今此約有體無體故言
廢己廢己即己無體也同他他有體也亦如
事理無礙文中廢波同濕等攝他同己則
他無體已有體也
一多相即混無障礙解行境別六句同前
一多相即等者二句數料揀也於中初句
結前合於四句應云一者一即多二者多
即一三者亦一即多亦多即一合上二故
此之三句皆是一多相即四非一即多非

多即一亦由一多相即互相奪故謂由一
即多故非多即一由多即一故非一即多
成俱泯句五或具前四以是解境並明照
故六或絕前五以是行境言亡慮絕故故
疏云解行境別即下二句然約同一類法
秘九　十六
即有一多相望加一花葉望諸葉等若約
異類謂花望剎等例此可知復應例前亦
有四句謂一者一即一二者一即一切三
一切即一四一切即一切以今但約一花
故畧不言故下結例該一切法明具四也
或應有六此四句後有解行境故或復有
六謂前四句後加一即多一多即一多故
復應成八加多一即一一多即多以並不
出前四句故故不例耳多一既爾大小長
短等一一相即例知然刊定記將相即門
揀異同體成即德云相即據此彼相望同
體成即約此體即是一切法故若爾則是
託事顯法門令疏正意但以相即門攝同
體成即同體成即但是一即多耳
下云知一即多多即一等

下云下引證即十住品長行文若偈云一
即是多多即一文隨於義義隨文如是一
切展轉成此不退人應爲說既言展轉成
即異體異類相望也不思議法品云諸佛
知一切佛語即一佛語此同類相即也初
秘九　七
發心品云以發心故即與三世一切諸佛
體性平等乃至云真實智慧等者此則顯
位上下相即也七十八彌勒告大衆言餘
諸菩薩經於無量百千萬億那由他劫乃
能滿足菩薩願行乃能親近諸佛菩提此
長者子於一生内則能淨佛剎則能化衆
生則能以智慧深入法界則能成就諸波
羅密則能增廣一切諸行則能圓滿一切
大願則能超出一切魔業則能承事一切
善友則能清淨諸菩薩道則能具足普賢
諸行此則行位皆相即也又如菩薩曾不
分身即遍一切亦一即多也
五花能攝彼此一顯多隱一切攝花則一隱
多顯顯顯不俱隱隱不並隱顯顯隱同時無
礙

第五祕密隱顯俱成門中疏文分四一正
釋二句數三引證四喻顯初中花能攝彼
等者亦躡前起由上言攝他同已故若攝
他他現即相入門若攝他他盡乃相即門
若攝他他不盡不現即隱顯門如前列名
中已會故至相十玄云猶如十錢一即十
時一即顯二三至十即名為隱亦如見此
不見彼彼名隱此名顯亦如一人身上六
親所望雖各不同然各全得亦不雜亂由
此隱顯體無前後不相妨礙名祕密俱成
言顯顯不俱等者以顯俱則無隱隱俱則
無顯故不得俱然隱顯同時故得俱成隱
顯無礙故云祕密
全攝俱泯存亡俱成句數同前
全攝俱泯等者二句數料揀全攝即初二
秘九 十八
句此全攝彼即此顯彼隱為第一句彼全
攝此即彼顯此隱為第二句俱者第三句
謂此正攝彼時不妨彼攝此故則亦隱亦
顯泯者即第四句此攝彼為顯時即是彼
攝此故非顯則顯泯也彼為此攝為隱時

即能攝此故非隱則隱泯也故是非隱非
顯存者四句皆成即是解境亡者五句並
絕即是行境言俱成者總結上六句也
下云東方入正受西方從定起等
下云東方入正受下引證東方入正受處
顯西方從定起為隱以此但見入定不見
起故古十玄亦云於眼根中入正定即是
顯於色塵中三昧起即是隱例上可知
如八日月隱顯同時
如八日月等者四以喻明即取明處為顯
暗處為隱而必同時故云俱成不同十五
日唯顯月晦日唯隱又暗處非無明明處
非無暗但明顯處暗隱暗顯處明隱亦得
云隱顯俱成亦如夜摩偈云十方一切處
皆謂佛在此或見在人間或見住天宮則
秘九 十九
見處為顯不見處為隱非佛不過十定品
云或見佛身其量七肘或見佛身其量八
肘或見佛身其量九肘乃至或見佛身不
可說不可說大千世界量則見七肘時七
肘為顯餘量皆隱也餘顯例然故彼喻云

譬如月輪閻浮提人見其形小而亦不減
月中住者見其形大而亦不增釋曰見大
則大顯小隱見小則小顯大隱而不增減
則是祕密俱成餘一切法類可知也摩耶
夫人於此一處為菩薩母三千世界為母
亦然然我此身非一處住非多處住亦隱
顯義此處為母此顯彼隱等非一處住即
是一隱例有多顯非多處住即是多隱例
有一顯亦是雙奪俱泯之句非隱非顯祕
密之義然若約智幻即業用門約極位成
即德相門
六此花葉中微細剎等一切諸法炳然齊現
下云於一塵中一切國土曠然安住又於一
毛端處有不可說諸如來及第九迴向微細
中說
第六微細相容安立門分二先正明後引
證前中炳然齊現者炳者明也如瑠璃缾
盛多芥子隔缾頓見然微細言總有三義
一所含微細猶如芥缾以毛孔能受彼諸
剎諸剎不能遍毛孔故以毛據稱性却如

瑠璃之缾刹約存相故如芥子在內二約
能含微細以一毛一塵即能含故如下引
證三約難知微細微塵不大而刹不小而
能廣容即難知義一能含多即曰相容又
法法皆爾故云相容一多不壞故云安立
秘九　二十
下云於一塵中下引證畧引二文初即晉
經又於一毛端處有不可說諸如來者第
十廻向云一毛孔中悉明見不思議數無
量佛一切毛孔皆如是普禮一切世間燈
即其文也然此二文正唯德相六十八云
一一毛孔內各現無數刹等即業用門又
德雲比丘云住微細念佛門於一毛端有
不可說如來出現悉至其所而承事故通
於德相業用第九廻向云彼菩薩於一念
心中現一切衆生各不可說不可說刦念
心即業用門十微細趣中通於德相業用
然刊定記開此微細以成二門第三名相
在德第九名微細德而自揀云此不同前
相在之義彼約別體別德相望相在此但當法
即具一切炳然齊著若爾此一切法爲是

法界中有法耶爲一法中別自有耶若是
法界中法則同相在若是別有爲示爲真
示則復是業用門收德相之中則無微細
若是真者何異同時具足相應門耶故彼自
釋微細門云此門亦可名爲普門七十一
秘九　二十一
中寂靜音海夜神謂善財言此解脫者即
是普門於一事中普見一切諸神變故既
言普門即同同時具足相應門也若言唯
攝同類一切法者如十微細中八相之內
一一各具餘之七相豈要同類況一塵中
一切諸法彌然安住明知相在即是微細
是故古德有相容言設此不攝即是相入
門中所收如前已會故知新立多有相濫
設有小異皆本門收之十門即足
七此花葉二微塵中各現無邊刹海刹海之
中復有微塵彼諸塵內復有刹海如是重重
不可窮盡非是心識思量境界
第七因陁羅網境界門疏文分四一正釋
其相二以喻釋名三引文證成四重以喻
顯令初一花一塵以稱性故能攝一切餘

塵餘法亦皆稱性何有一法而不攝耶應
以塵對餘以辨重重欲令易見且以一塵
望餘塵說謂一塵之內所含諸刹彼所含
刹亦攬塵成此能成塵亦須稱性塵既稱
性亦須含刹第二重內所含諸刹亦攬塵
成塵復稱性亦須含刹第三重塵含第四
重刹第四重塵含第五重刹重重塵成重
重稱性無窮無盡猶如鏡燈故下疏文重
舉鏡燈以喻帝網令於常情見近知遠
如天帝殿珠網覆上一明珠內萬像俱現珠
珠皆爾此珠明徹互相現影影復現影而無
窮盡
如天帝下以喻釋名十門唯此從喻受名
名就法立應名重現無盡門一珠之內頓
現萬像如一塵內頓現諸法但是一重一
秘九　二十二
珠現於諸珠方成重重之義珠皆明淨如
塵稱性一珠現於多珠猶如一塵現多刹
塵所現珠影復能現影如塵內刹塵復能
現刹重重影明重重乎現故至無盡
下云如因陀羅網世界等

下文云等者三引證即是初地承事願中文云又發大願願一切世界廣大無量麤細亂住倒住正住若入若行若去如帝網差別十方無量種種不同智皆明了現前知見論釋云如帝網差別者即真實義相意明常稱實理故不可盡又阿僧祇品云一塵中剎不可說如一一切皆如是此不可說諸佛剎一念碎塵不可說念念所碎悉亦然盡不可說刧恒爾此塵有剎不可說此剎爲塵說更難等不思議法品云諸佛有十種知一切法盡無有餘第十云諸佛知一切法界中如因陀羅網諸差別事盡無有餘等此約德相若約業用普賢三昧品云佛身所現一切國土及此國土所有微塵一一塵中有世界海微塵數佛剎

稅九　二十三

一一剎中有世界海微塵數諸佛一一佛前有世界海微塵數普賢菩薩亦重重義然刊定記於此開出第七具足無盡德謂一一自體皆無窮盡如水中文此不同帝網互在重重但就當體即具無盡耳又亦不同微細微細約一中多法齊現此約一一即無窮盡妙嚴品云佛身普遍諸大會充滿法界無窮盡又云其菩提樹恒出妙音說種種法無有盡極十住頌云欲具演說一句法阿僧祇刧無有盡而令文義各不同菩薩以此初發心六十五說具足優婆夷於一小器中出一切資具飲食等畢竟無盡然不減少彼自釋云此體德自在非約解脫等業用古德所以不開者一重無盡與重重互望無盡同無盡故若微細頓現現於法界法界無盡故微細亦無盡縱出生無盡亦不出法界若細分別非無小異統其大意但取無盡故依古德不分爲二

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十八

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十九　稅十

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

亦如鏡燈重重交光佛佛無盡

亦如下四重以喻顯以重現之理深遠難測帝網之喻世不見形故以近事以況遠旨

稅十　一

八見此花葉即是見於無盡法界

第八託事顯法生解門疏文有三初正釋次揀濫三引證今初既言即是無盡法界明知即是事事無礙古立具足無盡不異於此

非是託此別有所表

非是等者二揀濫謂揀餘教以事表義但是一事以表一法如衣表忍辱室表慈悲等今明一事即法即人即依即正具無盡德從無盡因之所生故

下云此花蓋等從無生法忍之所起等

下文云等者三引證也即昇兜率天宮品彼有三段文含四義謂初一段文有十句明於多因以成多果謂併列多因後說多

果故經云百千億那由他不可說先住兜率宮諸菩薩衆以從超過三界法所生離諸煩惱行所生周遍無碍心所生甚深方便法所生無量廣大智所生堅固清淨信所增長不思議善根所生起阿僧祇善巧

變化所成就供養佛心之所現無作法門之所印釋曰此上併出因也下云出過諸天諸供養具供養於佛者即說多果也次八句一因成一果經云以從波羅密所生一切寶盖於一切佛境界清淨解所生一切花帳無生法忍所生一切衣乃至解諸法如夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿既以無生忍唯生於衣等故云一因一果後有九句一因成多果謂但舉無生為因總生諸果故經云無著善根無生善根所稅十　二生一切寶蓮花雲一切堅固香雲一切無邊色花雲等九雲故應有多因成一果攝在初段謂以多因一一成故謂共成一蓋共成一衣等今約多因成一果時則隨一衣則是蓋等以其多因別別所成並在一衣上故故隨一事即是無盡況此一事皆是稱性故皆即是無盡法界但隨一義以名目之如顯可重圓明即名為寶若云自在即稱為王若為潤益即名雲等故金色世界即是本性彌勒樓閣即是法門勝熱

婆羅門火聚刀山即是般若無分別智等皆其事也故一一事即具無盡之法故立具足無盡之德不出於此

九即此一花既具遍一切處亦復該一切時謂三世各三攝為一念故為十世以時無別體依花以立花既無礙時亦如是

第九十世隔法異成門疏中三初正釋次引證後揀濫今初三世區分名為隔法而互相在即是異成而疏文中但作十世言三世各三等者取意以立即離世間品意稅十　三文云菩薩有十種說三世何等為十所謂過去說過去世過去說現在過去說未來現在說過去現在說平等現在說未來未來說過去未來說現在未來說無盡又三世說一念上言無盡即未來未來欲彰無窮故云無盡現在平等即是現在現在以可目覩例同過未故云平等不言一念亦名九世攝歸一念故云十世然依舊解如以五日而為九世初一二三為過去三世中二三四為現在三世後三四五為未來三

世義當正在第三日前望取二後望取二故有五日成三三世義似進無九世之體退過三世之數今但用三世互為緣起便成九世不離一念故為十世謂如因過未而有現在則現在中已有過未法從因出不異因故餘二因二例此可知即中論時品破於執時立無窮過令無所執故以共過成稱性緣起廣如離世間品疏文釋之以時無別體下出十世融通所以如見花開知是芳春茂盛結果知是末夏凋落為秋收藏為冬皆因於物知四時也

故晉經云過去無量劫安置未來今未來無量劫迴置過去世等普賢行云過去中未來未來中現在等又云無量劫即一念一念即無量劫等

故晋經云下引證引晋經者以又顯故等取次半云非長亦非短解脫人所行即當今經普賢行品次下所引言普賢行云過去中未来未来中現在等者等取下半云三世互相見一一皆明了即同向引晋經

鈔十　四

偈也此偈前文復有偈云無量無數刧解之即一念知念亦無念如是見世間言又云無量刧即一念一念即無量刧等者即晋經初發心功德品今經云不可說刧與一念平等一念與不可說刧平等而言等者等取餘經若此之類皆可引證如十地品等十地云菩薩知種種入刧智所謂一刧入多刧多刧入一刧乃至云長刧入短刧短刧入長刧等

時無別體故不別立以為所依

時無別體等者三揀濫也以刊定記不取十世以為玄門意云以時是所依體事十中之一若長刧入短刧等即相入門耳若云長刧即短刧即相即門故知十世非別玄門斯亦有理古意以餘十對有體可得為所依時依法有無別自體何能與他為所依耶又緣外道計時為常故不存之以為體事是故依古別立玄門

十此圓教法理無孤起必攝眷屬隨生

第十主伴圓明具德門疏文分三初正明

鈔十　五

二引證三重以例釋今初理無孤起者即主伴所由

下云此花即有十世界微塵數花以為眷屬又如一方為主十方為伴餘方亦爾

下云此花即有下二引證即十地受位處文文云其最後三昧名受一切智勝職位此三昧現前時有大寶蓮花忽然出現其花廣大量等百萬三千大千世界下廣歎德竟云十三千大千世界微塵數蓮花以為眷屬又現相品中佛眉間出勝音菩薩與無量諸眷屬俱出即人眷屬佛放眉間光明無量百千億光明以為眷屬即光明眷屬又法界修多羅以佛剎微塵數修多羅而為眷屬即法眷屬故隨一一皆有眷屬若以餘經望此但為眷屬不為主伴今言眷屬者約當經中事以為眷屬眷屬即伴故證主伴又如一方為主下亦是義引經文約方明主伴謂如此方法慧說十住時餘方菩薩皆悉来證言我等佛所亦說此法文句義理與此無別即主伴義

是故主主伴伴各不相見主伴伴主圓明具德

是故主主下三重以例釋謂此方法慧為主時不得為伴十方法慧為伴時不得為主故此為主時不得與彼為主相見彼為主時此須為伴故亦不得見此為主故云主主伴伴各不相見言主伴伴主圓明具德者此方為主與彼方為伴相見此方為伴即與彼方為主相見若主伴義成則圓明具德餘如教迹鈔說

鈔十　六

舉花既爾一塵等事亦然

舉花既爾下第三結例成益於中二先舉一例餘後結勸修益前中文有四節初以花例事二以事例餘所依三以所依例能依門四結成重重以至無盡今初又二先

正以花事例於餘事故云舉花既爾一塵
等事亦然
如此事花既帶同時等十義具此十門而此
事等具餘教等十門則為百門
後如此事花下類結成門謂上廣說十門
唯約事說謂花事上一切事同時具足事
廣狹無礙事一多事相即乃至事主伴故
云如此事花既帶同時等十義言而此事
等具餘教等十門者謂事上有教義同時
具足教義廣狹教義一多教義相即乃至
教義主伴為二十二境智同時具足廣狹
相容乃至主伴為三十三行位同時具足
廣狹乃至主伴為四十四因果同時具足
等為五十五依正六體用七人法八逆順
九感應各有同時等添為百門故云而此
秘十　七
事等具餘教等十門則為百門
事法既爾餘教義等具百亦然則為千門
事法既爾下第二以事所依例餘所依謂
事法既有百門二教義為百門三境智為
百門乃至感應具百門故有千門

如教義等有此千門彼同時門中亦具百門
餘廣狹等例爾亦有千門
如教義等下第三以所依法例能依門亦
成千門謂前以所依體事為首今以能依
玄門為首謂同時門中具教義同時事理
同時境智同時乃至感應同時故有十門
同時門中具廣狹等共廣狹等有教義廣
狹等故成百門二廣狹具百例同時門三
相入門具百四相即門具百乃至第十主
伴門具百故成千門然其後千不異前千
但手舉為首而成異耳又前分總別則同
時門中具下九門下之九門不具同時今
約不相離故得九門例於同時亦具九門
若重重取之亦至無盡
若重重下四結成無盡言重重取者謂如
初一門中具十十中取一此一亦須具十
具百具千以不相離故如一既爾千門各
十亦然則具十千十千之中隨取其一亦
具十千如一千錢共為緣起一錢為首則
具一千餘亦如是則有千千千千之中隨

取其一亦具千千故至無盡又重重者一
事之中有多事故一境之中亦有多境一
智之中復有多智等更相涉入亦無盡也
於此十門圓明顯了則常入法界重重之境
於此十門下第二結勸修益以是具德無
盡法門唯普眼境界上智能入故當勤脩
秘十　八
必成大益
第二明德用所因
第二德用所因疏文分三初問答總明二
初唯心下隨門別釋三由上十因下總結
所屬初中四一標舉章門
問有何因緣令此諸法得有如是混融無礙
二問有何因緣下假問生起
答因廣難陳略提十類一唯心所現故二法
無定性故三緣起相由故四法性融通故五
如幻夢故六如影像故七因無限故八佛證
窮故九深定用故十神通解脫故
三答因廣難陳下列數總答
十中隨一即能令彼諸法混融無礙
四十中隨一下總相會通於中二初總標

功能
十中前六通約法性為德相因法爾如是後
二皆是業用義通因果七約起修義通德相
業用八約果德唯是德相故
次十中前六下料揀差別謂前十玄門則
通德相業用令出所以則有通有局耳
前之十門通德相業用約佛則用亦德相德
上用故約機則相亦稱用令知相故
三從前之十門下會通德用遮其異釋謂
由刊定記別立德相業用二種十玄故今
通之明但一重自含德用不須分二於中
有二先別明後結成前中亦二先以乎通
釋非兩別後通染淨辨二雙融今初先兩
句標後約佛下釋謂佛體上之用即德相
故如有音聲詞辯之用即德者相故若令
衆生見於即入無有障碍故相名用
即用之相染淨雙融即相之用能染能淨
即用之相下第二會通染淨辨二雙融亦
由刊定記立二別云德相純淨業用通染
即令衆生作佛身等故通染也今明在佛
德相染淨相盡而現染用舉用同體故師
子座中頓現衆生居處屋宅德相豈不能
現染衆生耶相若不現何有微細門耶微
細頓現一切染淨但現而常虛如鏡中像
故云雙融耳又相作相入彼德相所無今
明法爾常入常能作故如十定品山間山
上日影喻中雖能來照或說日影出七山
間或說日影入七山間如此出入則湛然
不動常入出矣豈要對機方有入耶相作
即是相即之義義如前會
故相及用不分兩別
故相及用下第二結成也非是德用二義
不分但不別立二種十玄唯一十玄通德
用耳
初唯心現者一切諸法真心所現如大海水
舉體成波以一切法無非一心故大小等相
隨心迴轉即入無礙
一如大海水舉體成波者心能變境境須
似心心既無碍境亦無碍況真心所現揀
異妄心真法具德故能即入重重無礙言
舉體者全真成妄也
二法無定性者既唯心現從緣而生無有定
性性相俱離小非定小故能容太虛而有餘
以同大之無外故大非定大故能入小塵而
無間以同小之無內故是則等太虛之微塵
含如塵之廣剎有何難哉
二無定性等者文中三初約大小正釋次
引證三例釋餘法今初也言有何難哉者
以小塵有大却如太虛廣剎有小却如小
塵乃成大塵含於小剎故無難也
舊經十住品云金剛圍山數無量悉能安置
一毛端欲知至大有小相菩薩以是初發心
舊經十住品者二引證也所以引舊經者
以文顯故今經云無量無數輪圍山欲悉
令入毛孔中如其大小皆得知菩薩以此
初發心則無定性義理非顯著豈如至大
有小相耶
一非定一故能是一切多非定多故能是一
邊非定邊故能即中中非定中故能即邊延
促靜亂等一一皆然

一非定一下三例釋餘法言中邊者乃有二義一邊方中上此則事事無礙如名號品極輪圍邊有四天下亦有十方則邊非邊矣遮相圍遶故中亦是邊明是事事無礙也若云中道者二行不同中邊相即亦是事事無礙亦通事理無礙耳延促者一念為促長劫為延即念劫融也靜亂者入定出定二行別故由無定相亦得相即亦如東方入正定西方從定起等尤是事事無礙也

三緣起相由者謂大法界中緣起法海義門無量

三緣起相由中疏文有三初總次別後結今初又三初總彰多門謂大法界中緣起者揀於內外染淨一事緣起也如外水土人功時節為緣則有芽起內無明行等為緣有識等起今則不然總收法界為一緣起故云大也又即一緣起具多義門全同法界即大緣起不同三乘但明因緣生法無性而已

約就圓宗略舉十門以釋前義

約就圓宗下二標舉章門

謂緣起法要具此十義緣方起故闕則不成

謂緣起法下三彰十所以

一諸緣各異義謂大緣起中諸緣相望要須

祕十　十二

體用各別不相雜亂方成緣起若雜亂者失本緣法緣起不成此則諸緣各各守自一位文云多中無一性一亦無有多

一諸緣各異義下第二別釋也十門之中初三是本後七從生謂四五六從初門生七八及九從第二生其第十門從第三生第三但合前二門故唯生一門就初三門初一是異體門二即同體門三即同異合明所以有同異體者以諸緣起門內有二義故一不相由義謂自具德故如因中不待緣是二相由義如待緣等是也初即同體門後即異體門若爾何以初異體門中云諸緣各別不相雜亂第二同體門中云互相遍應方成緣起釋曰謂要由各異方得待緣要由遍應方自具德耳所以前之二門各生三者一互相依持有力無力故二互相形奪有體無體故三體用雙融無前後故已知大意次正釋文第一門即異體門於中有四初正釋次若雜亂下反成三此則諸緣下結示四文云下引證即是光明覺品更下半云如是二俱捨普入佛

祕十　十三

功德上半即相成並立義下半形奪兩亡義今非下半之義故不引之然由相成方各有體

二互遍相資義謂此諸緣要互相遍應方成緣起如一緣遍應多緣各與彼多全為一故此一即具多箇一也若此一緣不具多一即資應不遍不成緣起此則一一各具一切下文云知以一故眾知以眾故一

二互遍相資義者即同體門文中亦四初正釋言此一即具多箇一者如十錢為緣一錢當體自是本一應二之時乃詺初一以為二一應三為三一乃至應十為十一故有多一若此一緣下第二反成也若無十一本一不能應餘九故此則一一下第

三例餘也如一既有十二三四等亦各有
十故云一一各具如十錢為喻其法界差
別無盡法中各各遍應故隨一一各具法
界差別法也下文云下第四引證即忉利
天宮偈讚品真實慧菩薩偈文下半云諸
法無所依但從和合起此證第三門義故
令但引上半
三俱存無礙義謂凡是一緣要具前二方成
緣起以要住自一方能遍應遍應多緣方是
一故
三俱存無碍義等者雙融同異也文中亦
四一正釋
是故唯一多一自在無礙鎔融有其六句
二是故下句數料揀於中先總明欲多需
多欲一常一故云自在 秘十 十四
一或舉體全住是唯一也或舉體遍應是多
一也或俱存或雙泯或總合或全離皆思之
可見
二一或下別釋初二句可知三或俱存者
俱存住自及遍應也亦俱存唯一及多一

也四雙泯者即第四句由俱存則相即奪
故住一即遍應非住一也遍應即住一非
遍應也五或總合者合前四句為解境故
六或全離者全離前五成行境故
文云諸法無所依但從和合起
三文云下引證如前已引意取和合起義
此上三門總明緣起本法竟
四此上下總結二門大旨
四異體相入義謂諸門力用遞相依持乎形
奪故各有全有力全無力義緣起方成
四異體相入義等者疏文有五一總釋二
引證三反成四結成正義五別示其相今
初遞相依持者以是緣起一多等非定性
一多等故
如論云因不生緣生故緣不生自因生故 秘十 十五
如論云等者二引證也然論有二意一顯
無生之義則上句以緣破自如中論云如
諸法自性不在於緣中以若有自性不合
假衆緣既假衆緣則自性應在緣中緣中
求自性不可得故無自性生下句以自破

緣故云緣不生自因生故謂若他生則但
有緣即應能生不合假於自因今假於因
明非他生也上來顯無生之義耳二者顯
緣起義因不生者因全無力緣生故者緣
全有力下句例知今正用此意證成上義
若各唯有力無無力則有多果過一一各生
故若各唯無力無有力即有無果過以同非
緣俱不生故
若各唯下三反成上義亦是解妨謂有問
言因緣各自不生和合共力有生復有何
過斯即立共生義故先通云若爾則有多
果過釋云一一各生故如穀子為因水土
人功時節是緣應生五果謂穀芽水芽土
芽等故云多果次有問言若爾總皆無力
合而能生復有何過此亦立共生義故復
通云有無果過謂金石火等於芽無力不
能生芽水土穀等於芽無力安能生芽故
同火等非緣不能生果云無果過也
是故緣起要互相依具力無力如闕一緣一
切不成餘亦如是

是故緣起下四結成正義謂既全有力全
無力緣起不成要一有力一無力緣起方
成如闕一緣下指事明也如無一即無二
無三等亦如無柱即無梁無椽等以闕一
事餘皆不成舍等緣故言餘亦如是者若
稅十　十六
無二亦無一無三等若無三亦無一二等
乃至若無十亦無一二等若無梁亦無柱
等隨舉一法闕緣不成令法界中隨闕一
事一切法界不成緣起也
是故一能持多一是有力能持於多多依於
一多是無力潛入一內
是故一能持多下第五別示其相於中三
初明一望多二例多望一三結成句數初
中二先明一持多依後例多持一依令初
又二先正明依持之義
由一有力必不與多有力俱是故無有一而
不攝多也由多無力必不與一無力俱是故
無有多而不入一也
後由一有力下釋成亦通妨難恐有難云
一之與多俱有有力無力二義云何一能
攝多故此通云由二有力與二無力必不
俱故以能為緣邊即是有力要對所起是
無力故思之
如一持多依既爾多持一依亦然反上思之
如一持多依下二例多持一依也是則多
稅十　十七
是能起能為緣故一是所起多所成故
如一望多有依有持全力無力常含多在已
中潛入已在多中同時無礙
如一望多有依有持下第二例多望一也
於中二先結前即是舉於能例二多望下
生後即是正釋問前門之中先明一持多
依後例多持一依義已圓足何得更有此
多望一耶答此有深旨謂前一望多中一
為持邊一能攝多一為依邊一能入多雖
復多上有持但取一為能入故並屬一望
於多所以疏文欲釋多望於一先結前段
云如一望多有依有持等有依者即前多
持故一成依也有持者即前一有力為多
依故言全力者成上一持言無力者成上
一依言常含多在已中者一有力為持能
攝多故言潛入已在多中者一無力為依
便入多故故此二句皆屬一望多也
多望於一當知亦爾
多望於一等者二生後正釋也若總釋者
但改前一字為多字多字為一字則義自
現如恐不曉更為具作應云多能持一多
是有力能持於一一依於多一是無力潛
入多內由多有力必不與一有力俱是故
無有多而不攝一也由一無力必不與多
無力俱是故無有一而不入多也如多持
一依既爾一持多依亦然反上思之是則
能攝亦是多能入亦是多雖多攝一即是
一入多然名多攝雖多入一即是一攝多
而多入耳則前之二門攝入皆屬一後之
二門攝入皆屬多則二義天隔非繁重也
稅十　十八
俱存雙泯二句無礙思之
俱存雙泯下三結成句數謂上一攝多是
第一句多攝一是第二句俱存即第三句
謂即一攝一入時即多攝多入故雙泯者
即第四句一攝一入即多攝多入故便一一

攝一入泯多攝多入即一攝一入故則多
攝多八泯故云雙泯對前別明二句則有
四句亦可成五六五俱照前四成䚷境故
六須絕前五成行境故
五
異體相即義謂諸緣相望全體形奪有有
體無體義緣起方成
五異體相即等者此中但即與前入異文
勢大同五段之文唯關引證耳於中四一
立理畧明二反顯前理三結成正義四別
示其相今初為能起邊即有體為所起邊
即無體如云從緣生法是法即空意取所
生空也空即無體義言形奪者以能起之
緣形對所起奪彼所起令無體也
若闕一緣餘不成起故緣義則壞
若闕一緣等者二反顯前理成有體義也
鈔十 十九
如無一緣二三四等皆不成故則知一有
體也
得此一緣令一切成起所起成故緣義方立
得此一緣下三結成正義既一切由一故
一有體也

是故一緣是能起能成故有體多緣是所起
所成故無體
是故一緣下四別示其相於中三初明一
望多次例多望一後結成句數今初亦二
先明一有體後例多有體前中文二先正
明可知
由一有體不得與多有體俱多無體必不得
與一無體俱是故無有不多之一無有不一
之多
後由一有體下釋成亦是解妨謂有難言
一之與多俱有有體無體二義云何獨言
一有體耶故今通云由有無義不得並故
令一為能起邊多必是所起故若不爾者
能所不成緣起亦壞言是故無有不多之
一者此一即是多故無有不一之多者此
多即是一故問一不即多有何過耶荅有
二過故一不成多過謂一既不成多餘亦
不成多故如一不成十二三四等亦不成
十故無十過二不成一過謂若一不成十
此十即不成由十不成故一義亦不成以

無於十是誰一故一不即多成過既爾多
不即一成過亦然又若不相即緣起門中
空有二義則不成立便有自性斷滅等過
故
一多既爾多一亦然反上思之
鈔十 二十
一多既爾等者反上一有體却為一無體
多無體却為多有體更無別義
如一望多有有體無體故能攝他同已廢已
同他同時無礙
如一望多下第二例多望一也於中亦二
先結前即是舉於能例大意全同前相入
門也但即入別耳言有有體無體者有體
即前一是能起故有體也無體者即前舉
例中多一亦然明一無體也故能攝他同
已者成上一有體攝他多也即前無有不
多之一耳廢已同他者成前一無體也故
廢一已同他多也雖有有體無體二義皆
屬一望於多故云攝多同多
多望於一當知亦爾准前思之
多望於一下二生後正例全同前門但改

一爲多跋多爲一耳若結應云攝他一同多已廢多已同一他耳前一望於多攝廢皆是一此中多望於一攝廢皆是多則義懸隔矣餘如相入門思之

俱存雙泯二句無礙亦思之可見

俱存雙泯者[稅十]第三結成句數[二十二]俱存謂正一攝他同已廢已同他時即是多攝一同已廢已同一也雙泯者以一望於多二義即是多望於一二義故則一望於多二義泯矣多望於一二義即是一望於多二義故則多望於一二義泯也旨不異前故令思之

六體用雙融義謂諸緣法要力用交涉全體融合方成緣起

六體用雙融義等者文中三初立理畧釋是故圓通亦有六句一以體無不用故舉體全用則唯有相入無相即義二以用無不體故舉用全體則唯有相即無相入也三歸體之用不礙用全用之體不失體是則無礙雙存亦入亦即自在俱現四全用之體體泯全體之用用亡非即非入圓融一味五合前四句同一緣起無礙俱存六泯前五句絕待雖言冥同性海

次是故圓通下開章別釋成六句故初一以體就用二以用就體三體用雙存四體用雙泯以體用交徹形奪兩亡即入同源故圓融一味五成解境六成行境並顯可知

此上三門於初異體門中顯義理竟

此上三門等者後結所屬也

七同體相入義謂前一緣所有多　與彼一緣體無別故名爲同體

七同體相入義等者釋中有三初別釋同體義二雙釋即入所以三正解此門令初言謂前一緣等者即指前第二門以第二是本同體門故[稅十]如一本自是一[二十二]爲本一應二爲二一應三爲三一等只是一箇一對他成多亦如一人望父名子望子名父望兄爲弟望弟爲兄等同一人體而有多名令本一如一人多一如諸名也

又由此一緣應多緣故有此多一所應多緣既相即入令此多一亦有即入也

又由此一緣下二雙釋即入二義所以謂同體即入由異體成異體相入故令同體相入異體相即故令同體相即此有二義一若直說者如異體二即是本一其同體二豈非即本一耶異體三即本一則同體上三亦本一矣正是今意二者本一自與多一乎爲緣起例同異體相由故耳次疏具之

先明相入謂一緣有力能持多一多一無力依彼一緣是故一能攝多多便入一一入多攝反上應知

先明相入者三正釋此門也此亦有二初明一望於多後餘義下例多望於一前中亦二先明一有力多無力[稅十]言一能攝多多[二十三]便入一者多即餘九一一即本一也一入多攝反上應知者二例多一有力本一無力也以由我多一方詺本一爲本一故故多一有力便攝本一本一入多一也

餘義餘句唯前思之
餘義餘句下二例多望於一也亦全同前
異體相入門中言餘義者謂上明本一望
多一有持有依全力無力故能常含多一
在巳一中潛入本一在多一中無有障礙
令多一望本一亦有全力無力故能常含
本一在多一中潛入多一在本一內亦無
障礙故云餘義也言餘句者即俱存雙泯
四句六句例前異體故不繁說
八同體相即義謂前一緣所具多一亦有有
體無體之義故亦相即以多一無體由本一
成多即一也由本一有體能作多一令一攝
多
八同體相即義等者疏文亦二先明以一
望多後餘義下例多望一前中亦二先明
本一有體後例多一有體令初又二先言
亦有體無體之義者總出所以亦同異體
門中能成有體所成無體也後以多一無
體下正釋本一有體在文可知思之
如一有多空既爾多有一空亦然

如一有多下二例多一有體此由有多一
方說本一為本一故多一有體本一無體
也多一有體故能攝本一本一無體潛入
多一也
餘義餘句並准前思之
稅十
二十四
餘義下第二例多一望本一也謂上本一
有有體無體故能攝多一同已廢本一同
他同時無礙令多一望本一亦有有體無
體能攝本一同已廢多一同他同時無礙
全例前異體中故云餘義也餘句者亦即
俱存雙泯四句六句耳
九俱融無礙義謂亦同前體用雙融即入自
在亦有六句准前應知
九俱融無礙等者疏文亦二先正釋本門
後此上下結前三門所出前中言亦同前
者同前異體門也即前第六門也彼前第
六於義分明但有同體與前別耳恐不曉
者令當具說謂同體緣起法中力用交涉
全體融合方成緣起是故圓融亦有六句
一以體無不用故舉體全用則唯有同體

相入無相即義二以用無不體故舉用全
體則唯有同體相即無相入義三歸體之
用不礙用全用之體不失體是則無礙雙
存亦入亦即自在俱現四全用之體體泯
全體之用用亡非即非入圓融一味五合
稅十
二十五
前四句同一同體緣起無礙俱存六泯前
五句絕待離言冥同性海故云准前應知
此上三門於前第二同體門中辨義理竟十
同異圓滿義
十同異圓滿等者疏文有三此上一句標
名次謂以前下別釋後此第十下結屬引
證令初謂前來異體四門同體四門及第
三同異俱存並不出同異合居一處不偏
一門故云圓滿
謂以前九門總合為一大緣起令多種義門
同時具足也由住一遍應故有廣狹自在門
由就體就用故有相即相入門由異體相容
具微細門異體相即具隱顯門又就用相入
為顯令就體相即為隱即顯入隱亦然又由
異門即入為顯令同體即入為隱同顯異隱

亦然又由異體相入帶同體相入具帝網門
由此大緣起即無礙法界故有託事顯法門
顯於時中故有十世門相關升攝故有主伴
門
二別釋中具足十玄今初從以前九至具
足也即同時具足相應門言多種義門者
有本有末有同有異有入有即四句六句
等合前九門為同時門也以是總故隨關
一義緣起不成故下之九門各先釋義後
結屬言由住一遍應故有廣狹自在門者
即前本門第二門也住一故狹遍應故廣
言就體就用者就體故相即就用故相入
並通同體異體由異體相容者即別取前
第四異體相入門中一半之義然入通能
入所入多就能說容亦有能容所容亦就
稅十　二十六
能說然所入即是能容所容即是能入今
微細門但取容義不取入義故云一半異
體相即具隱顯門等者釋此隱顯疏有三
重此即初也若爾相即應同隱顯耶荅上
來九門但有即入同異四義用斯四義以

成十玄故一義中容有多義此中由此即
彼故此隱彼顯由彼即此故彼隱此顯由
相即故成隱顯義成門已竟義則不同謂
相即要此彼合一隱顯則彼此皆存如東
方入定定身在東西方定起起身在西故
二不泯兒具下二義亦異相即也又就用
下第二番釋隱顯也謂正論入門即義如
虛空故謂若更存即則入義不成謂即則
泯一入則二義不壞故正即無入例上可
知又由異門下第三番釋隱顯義由同異
二體義乖故二門不得並立事須隱顯可
知又由異體相入帶同體相入具帝網門
者同體相入一中已含於多更入異體故
有重重之義同體相入如鏡已含多影更
入異體如含影之鏡更入餘鏡故有重重
稅十　二十七
無盡義也餘門可知
此第十圓滿一門就前第三門中以辯義理
此第十下三結屬引證先結屬後引證今
初由第三本門之中融同異故今則近融
前六門則異體中三門與同體三門相成

無異體同體不成無同體異體不成故六
門相成後之七門從前三生前三融故後
七必融故十門一揆也例前第三融通亦
有六句一或舉體全異具入即俱二或舉
體全同亦具入即俱三或具同異雙現無
二體故四或雙非同異以相奪俱盡故謂
同即異故非同異即同故非異五或具四
為雜境故六或絕前五成行境故約智顯
理諸門不同廢智忘筌一切叵說說與不
說無礙難思沒同果海唯亡言遣照庶幾
玄趣耳
故下文云菩薩善觀緣起法於一法中解衆
多衆多法中解了一又云一中解無量無量
中解一了彼互生起當成無所畏等皆其義
也
故下文云下引證畧引二文一即十忍品
二又云下光明覺品然所引文乃是總意
由第十門意是總故
疏上來緣起相由門竟
上來緣起下第三總結

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十九　秋十　廿八

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十　熟一
清凉山大華嚴寺沙門　澄觀　述
第四法性融通門者謂若唯約事則互相礙
不可即入若唯約理則唯一味無可即入
第四法性融通門者謂真如既具過恒沙
德如所起事亦具德無盡以真法性融通
熟二
諸事故無礙也文中二先總後別總中
亦二一揀非謂理事抗行不得事事無礙
故是知有言須彌本不有芥子舊来空將
空納不有何物不相容者斯言未當耳
今則理事融通具斯無礙
今則理事下第二顯正於中亦二先標舉
謂不異理之一事具攝理性時令彼不異理
之多事隨所依理皆於一中現
後謂不異理之一事下別示其相於中四
一順明以一切諸法皆依於理無離理者
今一事全攝於理故帶一切事入一事中
若一中攝理不盡則真理有分限失若一中
攝理盡多事不隨理現則事在理外失
二若一中下反立謂若攝理不盡則真理
可分有一理二理乃至多理之失今真理
湛然故不可分一味平等故無二理若遮
此過云攝理盡而其多事不入一事者則
不入之事在於理外便令理離於事而自
入一事之中事離於理不来一事之内然
離理有事事成定性離事有理理同斷滅
過尤深矣
今既一事之中全攝理盡多事豈不依中現
三今既下結成正義既離可分之過故全
攝理盡又無事理相離之過故事隨理而
頓現一事之中
花藏品云花藏世界所有塵一一塵中見法
界法界即事法界矣
四花藏下引證可知
斯即總意別亦具十玄門
熟二
斯即等者第二別明也於中二先結前生
後
一既真理與一切法而共相應攝理無遺即
是諸門諸法同時具足
後一既真理下正顯別相十門之義皆依

真如別德而立下第八迴向明真如具百門之德今畧舉十四種德成十玄門一譬如真如與一切法而共相應及不相捨離

二德成第一同時具足相應門

二事既如理能包亦如理廣遍而不壞狹相故有廣狹純雜無礙門又性常平等故純普攝諸法故雜

二譬如真如性常平等及譬如真如普攝諸法二德成廣狹門

三理既遍在一切多事故令一事隨理遍一切中遍理全在一事則一切隨理在一事中故有一多相容門

三無所不在德成相入門

四真理既不離諸法則一事即是真理真理即是一切事故是故此一即彼一切事一切即一反上可知故有相即自在門

四不離諸法及與一切法同其體性二德成相即門

五由真理在事各全非分故正在此時彼說爲隱正在彼時此即爲隱故有隱顯門

五無有分限及恒守本性二德成隱顯門

六真理既普攝諸法帶彼能依之事頓在一中故有微細門

六普攝諸法德成微細門

七此全攝理故能現一切彼全攝理同此頓現此現彼時彼能現所現俱現此中彼現此時此能現所現亦現彼中如是重重無盡故有帝網門以真如畢竟無盡故

七畢竟無盡德成帝網門

八即事即理故隨舉一事即真法門故有託事門

八與一切法同其體性德成託事門

九以真如遍在晝夜日月年劫皆全在故在日之時不異在劫故有十世異成門況時因法有法融時不融耶

九遍在晝夜及遍在年劫二德成十世門

十此事即理時不礙與餘一切恒相應故有主伴門

十性常隨順及與一切法恒共相應二德成主伴門疏中客用經文以經對疏一無差失設有不具經文意亦有之文中先別明十門

故一理融通十門具矣

後故一理下結也文並可知

五如幻夢者猶如幻師能幻一物以爲種種幻種種物以爲一物等

五如幻夢中二先幻後夢前中先喻後合前中先正釋

經云或現須史作百年等

後經云下引證此即晉經賢首品文等耴下句云幻力自在悅世間若唐經云譬如幻師知幻法能現種種無量事須史示作日月歲城邑豐饒大安樂等普賢行品云譬如工幻師示現種種事其来無所從去亦無所至幻性非有量亦復非無量於彼大衆中示現量無量等四十二經云佛子譬如幻師持呪得成能現種種差別形相呪與幻別而能作幻呪唯是聲而能幻作眼識所知種種諸色等十忍品云譬如幻非象非馬非車非步非男非女非童男非

童女乃至云非一非異非廣非狹非多非少非量非無量非麤非細非是一切種種衆物種種非幻幻非種種然由幻故示現種種差別之事如是等文其處非一切諸法業幻所作故一異無礙

一切諸法等者合也花藏品云如幻師呪術能現種種事衆生業力故國土不思議明知業即幻師又如中論偈云譬如幻化人復作幻化人如初幻化人是則名為業幻化人所作是名為業果等又十忍品云佛子此菩薩摩訶薩知一切法皆悉如幻從因緣起於一法中解多法於多法中解一法等偈中云衆生及國土種種業所造入於如幻際於彼無依著又偈云諸業從心生故說心如幻若離此分別普滅諸有趣斯則顯業自如幻矣又云度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生等其文非一

言如夢者如夢中所見廣大未移枕上歷時久遠未經斯須

言如夢等者疏文分二先喻後引論證便當於合初中言所見廣大未離枕上者第六十經夢遊天宮喻云譬如有人於大會中昏睡安寢忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見大城乃至云其人自見著天衣服普於其處住止周旋其大會中一切諸人雖同一處不知不見何以故夢中所見非彼大衆所能見故釋曰天宮廣大豈離枕上餘類此知昔人云枕上片時春夢中行盡江南數千里等一時非離須臾也普賢行品云了達諸世間假名無有實衆生及世界如夢如光影於諸世間法不生分別見善離分別者亦不見分別無量無數劫解之即一念知念亦無念如是見世間無量諸國土一念悉超越經於無量劫不動於本處等如是自在皆由如夢故十忍品云譬如夢中見種種諸異相世間亦如是與夢無差別又云譬如夢所見長短等諸色如是等文其處非一皆以如夢長短即無長短故不礙長短也

故論云處夢謂經年覺乃須臾頃故時雖無量攝在一刹那

故論云處夢謂經年等者二引證便合即無性攝論第六所引但言如有頌云斯即引經耳案西域傳云昔有隱士結廬屏跡博習伎術究極神理能使瓦礫為寶人畜易形但未能馭風雲陪仙駕閱圖考古更求仙術其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場命一烈士執長刀立壇隅屏息絕言自昏達曙求仙者中壇而坐手按長刀口誦神呪收視返聽遲明登仙是人既得仙方而訪烈士營求曠歲未諧心願後得烈士先與人傭力報辛五年一但違失遂被笞辱又無所得悲號巡路隱士既見命以同遊來至茅廬以術力故化具餚饌已而令入池浴服以新衣又以五百金錢遺之曰盡當來求幸勿外也自時厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士屢求効命以報知己隱士曰我求烈士彌歷歲時幸而會遇奇貌應圖非

有他故顧一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息於是設壇場受仙法依方行事坐待日曛曛暮之後各司其務隱士誦神呪烈士案銛刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下煙焰雲蒸隱士疾引此人入池避難已而問曰誡子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分惛然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝感荷厚恩忍不報語彼人震怒遂見殺害受中陰身顧屍歎惜猶願歷世不言以報厚德遂見託生南印士大波羅門家乃至受胎出胎備經苦厄荷恩負德忍而不言暨乎受業冠婚喪親生子每念前恩忍而不語宗親戚屬咸見怪異年過六十而有一子妻謂曰汝可言矣若不語者當煞汝子我時惟念已隔生世自顧衰老唯此稚子因止其妻令無煞害遂發此聲耳隱士曰我之過也此魔娆耳烈士感恩悲事不成憤恚而死此即未經半宵已歷二生況年月耶此類甚多故知時處等皆如夢自在

六如影像者一切萬法畧有二義一皆如明鏡含明了性一心所成故二分別所現如影像故由初義故爲能現由後義故爲所現故一切法互爲鏡像如鏡互照而不壞本相下經云遠物近物雖皆影現影不隨物而有遠近等

六如影像等者文亦有二先正釋後引證前中然約鏡像喻鏡不是像像不是鏡故無鏡之能此但取像以況性空虛無之義今取即入自在故明一切具於鏡像二義故疏結云如鏡互照則一一法上有鏡有像也（下經云下即十忍品彼云然諸衆生如於此處有此影現亦知彼處無如是影遠物近物）雖皆影現影不隨物而有遠近菩薩摩訶亦復如是能知自身及以他身一切皆是智之境界不作二解謂自他別而於自國土於他國土各各差別一時普現釋曰若不如影何得諸處一時頓現故引遠近之言意取自在偈中云譬如水中影非內亦非外菩薩求菩提了世非世間不於世住出如影現世間入此甚深義離垢悉明徹不捨本誓心普照智慧燈世間無邊際智入悉齊等普化諸群生令其捨衆着釋曰不了如影安能普入無邊之世

七因無限者謂諸佛菩薩昔在因中常修緣起　無性等觀大願迴向等稱法界修及餘無量殊勝因故今如所起果具斯無礙

七因無限者謂因多德遠因果相稱故但修一緣起之因則果中尚如緣起無礙況有無限之因無邊行海皆備修也況一一行自復無盡如一慈門即有佛刹塵數況於餘門而云無性等觀者近等上四謂唯心所現觀法性融通觀如幻夢觀如影像觀無緣起無性觀故總收前六因中皆爲此觀觀法唯心乃至觀法如影像故用此六觀該一切法謂若染若淨若依若正若因若果同類異類是法所攝皆因六觀貫之故令成果如於六觀自在無礙二者等餘諸因齊佛所知普賢所行十方三世無盡無盡所有因門皆此門攝故云及餘無量殊勝因耳其大願迴向稱法界修亦該通法

界諸因言如所起果者如於昔因所得果
故
八佛證窮者由冥真性得如性用　故經云
無比功德故能爾
八佛證窮者文中二先正釋但得成佛法
爾能爾經云下引證無比功德即佛德也
普賢行品云世界及如來種種諸名號經
於無量劫說之不可盡何況最勝智三世
諸佛法從於法界生充滿如來地明佛地
德用不可說也又下偈云其中人師子修
佛種種行成於等正覺示現諸佁在此亦
明因圓果滿故有大用耳前即德相此即
業用
九深定用故者謂海印定等諸三昧力故
賢首品云入微塵數諸三昧一一出生塵等
十
熱二
定而彼微塵亦不增等
九深定用中先正釋言海印定等者如下
第六十一經畧說一百門三昧及智論五
百三昧等賢首品下引證而云等者有二
義一只等此偈餘文文云於一普現難思

剎彼一塵內衆多剎或有有佛或無佛或
有雜染或清淨或有廣大或狹小等即是
三昧現自在也二等餘經即彼次前偈云
衆生形相各不同行業音聲亦無量如是
一切皆能現海印三昧威神力如是等文
其處非一
十神通解脫故者謂由上通及不思議等解
脫故　不思議法品十種解脫中云於一塵
中建立三世一切佛法等　由上十因令前
教義等十對具上同時等十門以爲別教一
乘義之分齊
由上十因下第三總結所屬正結周遍含
容以事事無礙故該取前三故皆別教分
齊
第四教所被機者夫教因機顯離機無言上
十一
熱二
說義理弘深未委被何根器　若明能應者
十身圓音今直彰所被
第四教所被機中二先總後別前中初擧前起
後後者明下約法揀定
通有十類前五揀非器後五彰所爲

通有十類下第二別也於中先標一門後
前中下別釋其相
前中一無信非器以聞生誹謗墮惡道故二
違真非器依傍此經以求名利不淨說法集
邪善故下經云忘失菩提心脩諸善根是爲
魔業三乖實非器謂如言取文起情至理不
入心故論云隨聲取義有五過失
隨聲取義有五過失者即十地論釋示說
分齊中文論云一不正信二退勇猛三者
誑他四者謗佛五者輕法下文具釋
上三皆是凡愚故下文云此經不入餘衆生
手　四狹劣非器謂一切二乘出現品云一
切二乘不聞此經何況受持故雖在座如聾
如瞽五守權非器謂三乘共教諸菩薩等隨
宗所修行布行位不信圓融具德之法故下
經云設有菩薩無量億那由他劫行六波羅
蜜不聞此經或時聞已不信不解不順不入
不得名爲真實菩薩故
下經云設有菩薩等者即出現品如前已
引

後五顯所爲中一正爲謂是一乘圓機故出
現品云此經不爲餘衆生說即通指前五唯
爲大乘不思議乘菩薩說即正爲之機謂一
運一切運圓融行位即深不思議又能遍達
諸教即廣不思議故文云非餘境界之所知
普賢行人方得入等　二無爲謂即時雖未
悟入而能信向成種如出現品食金剛喻故
地獄天子十地頓超大海劫火不能爲障
約未悟入故名爲兼
地獄天子即隨好品大海劫火即十地品
故彼偈云雖在海水劫火中堪受此法必
得聞是也言約未悟入故名爲兼者通外
難也恐有難云既有頓超之益即是當機
何名爲兼通意可知
三引爲即前權教菩薩不受圓融之法故十
地之中寄位顯勝借其三乘行布之名彼謂
同於我法後因熏習方信入圓融以離此普
法無所歸故權教極果無實事故
權教極果無實事故者如有五教唯圓教
因果俱有實事前四因中則有至果皆無
由修權因若入地後即入實故猶如百川
浩蕩千里亦無究竟歸處究竟歸處即是
海故
四者權爲即是二乘謂既不聞況於受持故
諸菩薩權示聲聞或在法會而聾盲彰其絕
分或示在道而啓悟知可迴心
或在法會而聾盲等者釋其示相畧有二
類上即五百在本會中或示在道下即末
會初六千比丘也
五遠爲謂諸凡夫外道闡提悉有佛性今雖
不信後必當入
五遠爲中疏文有四一立理正明二出現
品下引證三前三非器下會釋四又彼品
下明惡是所爲初一可知
故出現品云如來智慧大藥王樹唯除二處
不能爲作生長利益所謂二乘墮無爲坑及
壞善根非器衆生溺大邪見貪愛之水然亦
於彼曾無猒捨
二即彼品見聞利益中文
前三非器是溺邪見第四非器是墮深坑故
皆揀之今四及五明佛無厭捨故示而誘之
熏其成種
前三非器下三會釋也一不信二違真三
乖實然初一正是邪見二三非是邪見而
皆配入邪見者然邪見有二一輕二重初
一深重邪見二三即輕淺邪見謂但違真
乖實皆邪見故又以經中但揀二處欲配
前非器令盡故合入邪見之中第四非器
即前狹劣二乘今四及五者即所爲中四
權爲五遠爲此二即曾無猒捨
又彼品中明不信毀謗亦種善根謂謗雖墮
惡由聞歷耳終醒悟故又云如日亦與生盲
作利益故
又彼品中下第四明惡是所爲於中二初
正明爲惡後況出圓融前中亦二先引二
經明其爲惡後引二經明等有性前中初
云彼品亦即第十見聞利益中經云佛子
我今告汝設有衆生見聞於佛業障纏覆
不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟
入於涅槃謂謗雖墮惡下釋成上義謗既

有益應可謗耶釋云爲遠益故非無罪也故地獄天子或由謗故墮於地獄法花謗常不輕菩薩千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已方受不輕教化故勿見謗有益便生誹謗又大般若中廣說謗法之罪謂此方墮阿鼻地獄此土劫壞罪猶未畢移置他方阿鼻地獄中他方復經劫壞罪亦未盡復移他方如是巡歷十方十方各經劫盡還生此土阿鼻地獄中千佛出世救之猶難若欲說其所受之身聞者當吐血而死故善現請說所受之身佛竟不說是知謗方等經非可輕也又入大乘論第一偈云誹謗大乘法決定趣惡道此人受業報實智之所說生墮地獄中大火熾然身焚燒甚苦痛業報罪信爾熾然大鐵犁具滿五百數而耕其舌上遍碎身苦惱故疏云謗雖墮惡言由聞歷耳者謂惡道罪畢由昔謗時經目歷耳熏其成種故得益耳言終醒悟者即五十八經云但以曾發菩提心故終自醒悟言又云如日亦與等者出

現身業中長行文廣今當引偈偈云譬如生盲不見日日光亦爲作饒益令知時節受飲食永離衆患身安隱無信衆生不見佛而佛亦爲興義利聞名及以觸光明因此乃至得菩提是也

又如大海潛流喻中明無不具有如來智慧故又破塵出經卷喻中若除妄想皆見佛智故

又如大海潛流下引二經明性等有初明具有後明皆見二經皆是出現意業之中前亦已引

此皆明有自性住性即是所爲況法性圓融感應交徹無有一法而非所被

此皆明有等者二正立理顯被圓融即舉況以釋然有二意一舉前況後明法普被謂但依生等有佛性尚皆普爲況事事無礙何有非所被耶二者舉後況前謂約圓融一即一切則無情之境亦是所被況前等有佛性而揀之耶言被非情者以所被情即非情故一即一切無情豈非情耶況

色性者性本無二體無有情外之非情故思之

第五教體淺深者無盡教海體性難思從淺至深畧明十體

第五教體淺深中疏文分三初總次別後結總中亦三初標舉言淺深者十體之中前前淺後後深故下釋云從淺至深雖有淺深融通並爲無盡教體

一音聲言語體二名句文身體三通取四法體上三皆能詮體四通攝所詮體五諸法顯義體六攝境唯心體七會緣入實體八理事無礙體九事事無礙體十海印炳現體

二一音聲下列名至文自顯

十中前五唯體後五亦體亦性

十中前五下三料揀總有四重一體性料揀相舉於外性主於內體者性相之通稱故若言體者通事通理若云性者唯約於理由後五中攝境唯心若約真心即通性故七所入實體即是性故八中理是性故九中必有理融事故十中無不具故是則

約性亦體亦性約事但可稱體
又前四通小後六唯大
二又前四下大小乘料揀可知
前七通三乘後三唯一乘
三前七下三乘一乘料揀以會緣入實歸
一實理即一乘故下三皆是一乘於義可
知
前八約同教後二唯別教
四前八約同教下同教別教料揀謂七八
雖一乘七多頓教中義八是終教中義故
屬同教前八皆同於義可知同教皆有故
事事無礙海印炳現若非別教一乘無此
義也於後三重料揀則前前無後後後後
無前前可知
就前三中大小乘中通用四法一聲二名三
句四文取捨不同各有三說
就前三中下第二別釋於中二先合釋前
三後別釋後七今初以大小共同故合釋
之於中三初雙標次雙釋後然大小諸宗
下雙會

小乘三者婆沙一百二十六云如是佛教以
何爲體
小乘三者下第二雙釋先釋小乘中二先
總徵
一云應作是說語業爲體謂佛語言詞唱評
論語音語路語業語表是謂佛教
一云下後別釋三釋即爲三別今初語業
爲體者是標語即聲也謂佛語言下別顯
其相謂言詞唱號評量論說言語音聲韻
宮商角徵羽等亦如西方十四音即阿上
阿長等言語路者言所行處瑜伽九十三
云有情增語即是語路然瑜伽釋增語有
二義一云增語是名名能詮表增勝於語
二云有說意識名爲增語今小乘不取於
名正用意識是語行處亦是唇舌等言語
業者即有業用如惡言既爲惡業用佛之
善言即善業用故梵行品云若語是梵行
者梵行則是音聲風息唇舌喉吻吐納抑
縱高低清濁此即語音語路又云若語業
是梵行者梵行則是起居問訊畧說廣說

喻說直說讚說毀說安立說隨俗說顯了
說斯即語業言語表者表亦是業然業有
表無表別今但云表者婆沙一百二十六
云但是語表而非無表者令他生正解故
耳識所取故又二識所取無表唯一取故
又土無數劫求此表故是謂佛教者結也
正出今之教體而云佛教者一依根本故
二依相似故三依隨順故佛依如是名句
文身而說今亦隨之故
其名句文但顯佛教作用不欲開示佛教自
體發智論中亦同此說
其名句下揀法亦通妨難故彼論自有難
云若爾次後所說當云何通謂如說佛教
名爲何法答謂名句文身次第行列次第
安布次第連合等爲答此難故論有此通
此難但牒後段之文故疏畧耳
二云名等爲體謂名身句身文身次第行列
次第安布次第連合故
二名等爲體等者此句標謂名身下列名
次第下釋相次第釋上三名謂行列於名

安布成句文爲二依故云連合名等別相
次下當釋
聲但依於展轉因故謂語起名名能顯義
聲但下揀法亦通妨難謂論有問言若爾此文所說當云何通如說佛教云何荅謂佛語言詞唱評論語音語路語業語表是謂佛教爲荅此難故論有此通亦以此難但牒前文故疏畧耳聲但依於展轉因故下論有喻云如世子孫展轉生法意云從父生子子言是其父之子雖語父名意在子體又子生孫孫是其孫雖舉其翁意在於孫孫如於義子如於名聲如於父則有三重中是教體故下合云謂語起名名能詮義即名展轉因也
評家意取語業爲體
評家意取等者論評家釋云如是說者語業爲體佛音所說他所聞故言評家者婆沙是諸羅漢同集而有四大羅漢爲評家正義一世友二妙音三法救四覺天
雜心論同俱舍論云牟尼說法蘊數有八十千彼體語或名此色行蘊攝謂若語爲教體即色蘊攝名爲教體即行蘊攝此乃雙存前二情無去取故致或言
雜心論同俱舍者以彼論第一亦有此偈而文小異耳論偈云廣說諸法蘊其數有八萬戒等及餘法悉是五蘊攝長行釋云八萬法陰皆色陰攝以佛語語業性故有說名性者行陰攝又戒陰色陰攝定慧等行陰攝故與俱舍同也論云下引俱舍文何以當於名等教中而引以其情無去取二義隨用故於此引雙證前二既許俱通故下第三爲取四法之體在文易了

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十一　熱二

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　述

正理論中意符名等故彼第三釋前頌竟又云詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名爲體舉名爲首以攝句文顯宗即第三亦同此說
正理論中意符名等者正成第二義也故彼論第三釋前頌竟者以正理論總釋俱舍六百行頌但義順婆沙正理故立順正理名然正釋上頌無異俱舍俱舍則情無去取正理則斷屬於名此中疏畧彼有問曰語教異名教容是語名教別體教何是名此問意云教是言教語爲教體則異汝名別有其體若以名爲體名是不相應行非言於體何得以名等爲教體耶論自荅云彼作是釋要由有名乃說爲教是故佛教體即是名所以者何詮義如實故名佛教下與疏全同此荅意云雖名聲教若無名等詮其自性差別獨用於聲豈成於教故定用名等疏家存畧但申正意足顯論

旨
三者然俱舍意情無去取若取其雙存即合
四法以爲教體若經部意亦唯取聲故正理
十四破彼師云汝不應立名句文身即聲爲
體
故正理十四破彼師云等者引此爲成上
来經部立聲爲體論文繁廣今當畧引令
知其源論云此中經主作如是言豈不此
三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃
說爲心不相應行此責非理所以者何由
教及理知别有故教謂經言語身文身若
文即語别說何爲又說應持正法文句又
言依義不依於文釋曰下廣引教證大意
則同故論結云由此等教證知别有能詮
諸義名句文身猶如語聲實而非假理謂
現見有時得聲而不得字有時得字而不
得聲故知體别有時得聲不得字者謂雖
聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復
審問如何所言此聞語聲不了義者都由
未達所發文故如何乃執文不異聲有時
得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見
有人不聞他語覩脣等動知其所說此不
聞聲得了義者由已達所發文故由斯理
證文必異聲下更廣說大意同也論下又
云隨思發語因語發字字復發名名方顯
義由依如是展轉理門說語發名名能顯
義如斯安立其理必然又次下云或如樹
等大造合成非不緣斯别生於影影由假
發而體非假如是諸文亦應總集别生名
句而彼名句雖由假發而體非假此爲善
說理極成故又下結云故知離聲别有名
等又下云故不應立名句文身即聲爲體
是故於我所說離聲有名等三能現義理
今疏但引後結已顯正義耳
大乘有三大意同前
大乘有三下疏文分三初標次釋後以杀
下料揀
一云攝假從實以聲爲體離聲無别名句等
故深密第五云如來言音畧有三種一契經
等既云言音有三明以聲爲教體雜集論云
成所引聲謂諸聖說
一云攝假下第二釋也大乘通意以聲爲
實名句文三聲上假立經部師義叅大乘
故亦謂名等依聲假立言一契經等者此
引稍畧具云佛告曼殊室利菩薩曰善男
子如来言音畧有三種一者契經二者調
伏三者本母下廣釋其相今疏所引但意
在言音兩字耳雜集論云成所引聲謂諸
聖所說者亦證唯聲爲教體也既言聖說
是聲明非名等爲教體也即彼論第一釋
外六界聲塵界云聲畧大種所造耳根所
取義若可意若不可意若俱相違若因受
大種若因不受大種若因俱大種若世所
共成若成所引若遍計所執若聖言所攝
若非聖言所攝如是十一種聲由五種因
之所建立謂相故損益故因差别故說差
别故言差别故相者謂耳根所取義說差
别者謂世所共成等餘三如其所應因受
大種者謂語等聲因不受大種者謂樹等
聲因俱者謂手鼓等聲世所共成者謂世

俗語所攝成所引者謂諸聖所說遍計所執者謂外道所說聖言非聖言所攝者謂依見等八種言說今䟽但引成所引聲以證聲爲教體耳然上五因攝十一者初一是總餘四是別損益立初三可意是益不

熱二　四

可意是損俱相違通二因差別攝次三說差別攝次三言差別攝後二思之可知言八種言說者即八種聖語一見言見二不見言不見三聞言聞四不聞言不聞五覺言覺六不覺言不覺七知言知八不知言不知斯即爲聖言所攝若見言不見等則非聖言

二云以體從用名等爲體能詮諸法自性差別二所依故無性論破經部云諸契經句語爲自性不應理故成唯識第二亦破彼云若名句文不異聲者法詞無礙境應無別唯識云此三離聲雖無別體而假實異亦不即聲

二云以體等者義引論文然唯識第二破於小乘名等實有故彼論云復如何知異色心等有實詮表名句文身論主問也契經說故如契經說佛得希有名句文身外人答也此經不說異色心等有實名等爲證不成論主總非下廣破竟論主結云語不異能詮人天共了執能詮異語天愛非

熱二　五

餘下中正義云然依語聲分位差別而假建立名句文身名詮自性句詮差別文即是字爲二所依此三離聲雖無別體而假實異亦不即聲由此法詞二無礙解境有差別聲與名等蘊界處攝亦各有異上即論文准彼論䟽薩婆多雖有名由聲顯生二義論主取生破顯正理師救云聲上屈曲是名句文體異於聲而定實有故上論文廣破異聲實有名等故彼䟽破竟結云故知但由無始慣習前前諸聲分位力故後生解時謂聞名等共實有等但能取得聲之自性刹那便謝意識於中詮解究竟名爲名等非別實有是故汝等寧知異語別有能詮次假外問云既聲體即能詮如何有名等三種差別故論下中正義云然依語聲分位差別等於中有四一從初至假建立名句文身顯假差別此論主解依聲假立名句文身如梵音斫芻但言斫唯言芻未有所目說爲字分位若二連合能詮法體詮於眼體說爲名分位然未有句位更添言阿薩利縛名爲眼有漏說爲句位故依分位以立名等依一切位非自在故外又問曰雖言分位差別何者是也論云從名詮自性至爲二所依述曰二顯三用殊名詮法自性句詮法差別文體是字爲名句之所依不能詮自性及差別故文者彰義與二爲依彰表二故又曰爲顯與二爲依能顯義故而體非顯字者無改轉義是其字體文是功能功能即體故言文即是字等或字爲初首即多刹那聲集成

熱二　六

一字集多字爲所依次能成名詮諸法體集多名已復成句身詮法差別即雜集云自性差別及此二言如是三法總攝一切彼二言者即是字也字即語故說之爲言名句二種所依止之言也瑜伽言名於自

性施設句於差別施設名句所依止性說之爲字又顯揚言句必有名名不必有句名必有字字不必有名如樞要說此下廣論自共相畧不錄之論此二離聲至亦不即聲述曰三明不即不離論主荅難謂先有問言上來雖言名等即聲若名等是不相應行者色上屈曲非不相應聲何故爾故此荅曰此二離聲雖無別體名等是假聲是實有假實異故名等三非即是聲非聲處攝但是差別之聲義說名等以詮義故是不相應無別種子生故言即聲論由此法詞至亦各有異述曰外人問言若名等即聲法詞二無礙解境有何別荅曰即此緣故二境有異法無礙解緣假名等詞無礙解緣實聲等故說境差別非二俱緣實雖二自性互不相離法對所詮故但取名詞多對機故但說聲耳聞聲已意了義故以所對不同說二有異非體有異也又此二境及名等三與聲別者蘊處界攝亦有異故色蘊行蘊聲處法處聲界法界

如其次第攝聲名等問曰聲上屈曲假即言不相應色上屈曲假應非色處攝荅聲上有教名等不相應色上無教故是色處攝問曰聲上屈曲即以爲教色上有屈曲亦應得爲教故論曰且依此土說名句文依聲假立非謂一切諸餘佛土亦依光明妙香味等假立三故述曰四會相違釋義可知所引即淨名經而言等者等取觸思數等上皆得假立名等三種亦是不相應攝此三法故以衆生機欲待故又梵云便善那此有四義一者扇二相好三根形四味此即是鹽能顯諸物中味故味即是文如言文義巧妙等目之爲便善那此中四義總是一顯義故古德說名爲味對法云此文名顯能顯彼義故名爲句所依能顯義故惡察那是字是無改轉義如對法說鉢陁是迹如尋象迹以覓象等此名爲句理應名迹義之迹故尋此知義也順古所翻稱之爲句今䟽總畧以䟽對論於義分明

三云聲名句文合爲其體由前二說皆有理教爲定量故深密第四云不可捨於言說文字而能宣說故淨名云有以音聲語言文字而作佛事故十地論云說者以二事說聽者以二事聞謂善聲善字故

深密第四至而能宣說等者彼無故字其說字下云是故我依般若波羅密多能取諸法無自性性意云由文字般若能顯實相般若既雙牒言說文字明通用四法下引淨名准之亦是第三香積品文十地論中善聲即聲善字即名句文故下引風畫二喻風喻音聲畫喻名句文並如下釋

以余之意亦應雙取

以余之意下第三料揀於中分二初直出正意意在雙取

若就前二有去取者寧依名等

二若就下會通前二於中五一正明去取

良以音聲一種正就佛說容爲教體流傳後代書之竹帛曾何有聲豈無教體

二良以下出所以

書雖是色亦與名等爲所依故亦色蘊攝
三書雖是色下遮妨難恐有難云疏不善法相書之以竹帛非名句文名句文身是不相應翰墨簡牘但是色法何得爲體故此救云色與名等亦爲所依何異聲爲名等所依聲是色蘊所攝書字之色豈非色攝耶故前唯識之中例於餘方亦依色等有名句文亦同諸法顯義之體顯無方理故不取常規

前淨名十地通取四者但言所用非正顯體
四前淨名下會通前文但言所用者用此四法何必要四問曰若四中隨取但取名等豈不違於唯識離聲別有非正義耶荅彼不離聲者假實合說今不離色假實亦存未爽通理

仁王云是名句味諸佛所說故
仁王云下五引證成立既但言名句味不云音聲明雖取名等此即仁王觀空品而文少畧具云大王是經名句味百佛千佛百千億佛說名句味於恒河沙三千大千國中成無重七寶施三千大千國土中衆生皆得七賢四果不如於此經起一念信何況解一句若句非句非非句故今但意在有名句味無聲之言故不全引

然大小諸宗雖通用四法而理不同謂薩婆多宗四法皆有實體經部聲有實體名等是假若大乘中或有四皆非實或有四皆如空俱不立故淨名云文字性離無有文字是則解脫十地論釋空中風相等云風喻音聲畫喻名字皆不可取佛藏經云諸法如毫釐不空者則諸佛不出世有說四皆事理無礙或說四皆圓融故宗不同也
然大小諸宗下第三雙會謂會通四法大小不同或有四皆非實者即初教義名等假有聲是心變故或有四皆如空者然有二意一空爲初門即屬初教二頓空諸相即屬頓教今正當頓而引三經皆成頓義初引淨名即弟子品須菩提章以其被呵置鉢欲出維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不著文字故無所懼何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者即諸法也此明即言亡言通圓頓意二引十地經論以風畫合空皆不可取以此言教皆與證智而相應故不同風在樹葉畫在於壁但就教道則可見聞三引佛藏經亦證頓義即彼經第一念佛品中取意引耳經云舍利弗諸法若有決定體性如析毛髮百分一分者是則諸佛不出於世亦終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉知悉見如來以是說有念處舍利弗念處名爲無處無非處無念無念業無想無分別無意無意業無思無思業無法無法相皆無合散是故賢聖名爲無分別者是名念處上顯無念承便故來耳又下經云何等名爲諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃

至小念尚不可得是名念佛即其義也有說四皆事理無礙即終教意下即圓教意

第四通攝所詮體者　瑜伽八十一云謂契經體略有二種一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界即依於六文顯於十義

依於六文顯於十義者瑜伽云六文者謂一名二句三字四語五行相六機請十義者一地義二相三作意四依處五過患六勝利七所對八能治九略十廣可知上正辨通所詮

此明教義相成若不詮義教文何用故通取所詮成契經體又十住品云文隨於義義隨於文文義相隨理無舛謬方爲真教

此明下出通所詮所以

又瑜伽云佛菩薩等是能說者相語是能說相名句文身是所說相故皆通取不同前義克取所說

又瑜伽下又通收能所則有三重能所一以佛爲能說人則聲等皆所說二唯語爲能說則名等爲所說以依語言顯屈曲故三四法皆能詮則前義爲所詮故皆通取下對前揀別此中有二義第一通所詮則向取第二通說者則向上取故說皆通不同前義克取名等故云所說

第五諸法顯義體者謂但能顯義理一切諸法皆爲教體

第五諸法顯義體中三初標舉次引證三結釋今初標舉略釋聲能顯義聲名爲教六塵顯義六塵皆教

淨名第三云有以光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有以佛菩提樹衣服卧具乃至八萬四千諸塵勞門衆生爲之疲勞諸佛即以此法而作佛事

淨名第三下二引證略引二經淨名即第三卷菩薩行品因阿難聞香自昔未有便問世尊世尊爲說是淨名取於香積佛飯因問久如當消淨名爲廣說乃至滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言如是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中像水中月熱時燄如是等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞無言無說無示無識無作無爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所施爲無非佛事阿難有此四魔八萬四千諸煩惱門而諸衆生爲之疲勞諸佛即以此法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切淨好佛土不以爲喜不貪不高若見一切不淨佛土不以爲憂不礙不沒今疏但撮畧引耳然生公云若投藥失所則藥反爲毒矣苟曰得會毒爲藥也是以大聖之爲心病醫王觸事皆是法之良藥也苟達其

會衆事皆畢矣菩薩既入此門便知佛土本是說應之義好惡者在彼於我豈有異哉所貴唯應但歎應生之奇耳

又十卷楞伽第四云大慧非一切佛土言語說法故有佛國土直視不瞬口無言說名爲說不生世尊是故言說有性有一切性佛言說有性有一切性耶世尊若無性者言弟四卷經當其第二大慧白佛言世尊非

又十卷楞伽者文言稍慱大旨無殊四卷說法乃至云有佛國土動身名說告大慧無性而作言說謂兎角龜毛等世間現言說又云大慧非一切剎土有言說言說者是作相耳或有佛剎瞻視顯法或有作相或有揚眉或有動睛或笑或欠或謦咳或念剎土或動搖大慧如瞻視及香積世界普賢如來國土但以瞻視令諸菩薩得無生法忍及殊勝三昧是故非言說有性有一切性大慧見此世界蚊蚋蟲蟻是等衆生無有言說而各辦事釋曰以上所引證知皆教然楞伽意無欲遣言及遣諸法思之可知十卷經中大同於此

又香積世界食香飯而三昧顯極樂佛國聽風柯而正念成絲竹可以傳心目擊以之存道

又香積下第三結釋大意於中三初引例總收次結成說聽後況出一乘今初含有內外言香積世界飡香飯而三昧顯者亦是淨名經意而是香積品中又與前文影畧前說色觸等今辨香之與味欲令六塵皆作佛事故經云爾時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰我土如來無文字說但以衆香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具足釋曰此即以香顯三昧也又前文云與諸菩薩方共坐食有諸天子皆號香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心即食味之益也又下菩薩品中明飯久如當消云未入正位食此飯者得入正位然後乃消又云已發大乘意食此飯者得無生忍然後乃消釋曰此即味爲佛事故疏統收經意含二處經文也言極樂國土聽風柯而正念成者即阿彌陀經經云舍利弗極樂國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴以經對疏文義可知言絲竹可以傳心者即史記中事含其多事謂漏月傳意於秦王脫荊軻之手相如調文君之女終獲隨車况帝釋有法樂之臣馬鳴有和羅之伎皆絲竹傳心也言目擊以之存道者即莊子中事夫子欲見溫伯雪子久而不見及見寂無一言及出子路怪而問曰吾子欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人者目擊而道存亦不可以容聲者矣

既語默視瞬皆說則見聞覺知盡聽苟能得法契神何必要因言說

既語默下第二結成說聽語默視瞬皆說結前也見聞覺知盡聽顯後義也覺收鼻

舌身之三根上既六塵皆說今則六根皆
聽苟能下釋其聽義上則但能顯法為說
此則但能得法為聽也
況花嚴性海雲臺寶網同演妙音毛孔光明
皆能說法
況花嚴下第三況出一乘上通三乘內外
皆有此理況復花嚴一乘圓宗何法非教
於中四節一明事物說法言雲臺寶網者
即十地經爾時世尊從眉間出清淨光明
乃至云又亦照此娑婆世界佛及大衆并
金剛藏菩薩身師子座已於上虛空中成
大光明雲網臺時光臺中以諸佛威神力
故而說頌言佛無等等如虛空十方無量
勝功德人間最勝世中上釋師子法加於
彼等即其文也又寶網者第一經云其師
子座摩尼為臺蓮花為網下云復以諸佛
威神所持演說如來廣大境界亦其文也
又言雲者第六經初於一切供養具雲中
自然出聲說等言毛孔光明皆能說法者
即上十地經亦光明說又第九地云或時

心欲放大光明演說法門或時心欲於其
身上一一毛孔皆演法音又現相品云爾
時諸菩薩光明中同時發聲說此頌言諸
光明中出妙音普遍十方一切國演說佛
子諸功德能入菩薩之妙道等又法界品
初諸來菩薩下方菩薩名破一切障勇猛
智王與世界海微塵數菩薩俱來向佛所
於一切毛孔中出說一切衆生語言海音
聲雲出說一切三世菩薩修行方便海音
聲雲等其文非一
花香雲樹即法界之法門
花香雲樹等者第二明即事是法更何論
說以有託事顯法生解門故
剎土衆生本十身之正體于何非教耶
剎土衆生者第三明即事是能說人何但
顯法剎土即國土身衆生即衆生身十身
界舉其二以二是劣尚即十身況餘勝者
於何非教者結成尚即能說況非教體
下云剎說衆生說三世一切說又云一切世
間諸境界皆悉能令轉法輪等其文非一

下云下第四引證初引普賢行品如前教
緣中釋
第六攝境唯心體者總收前五並不離識
第六攝境唯心體等者疏文分二先總明
後然有下開章別釋前中亦二先正明後
引證今初前之五體皆心所變心外無法
如聲是色即二所現影況依聲上假立名
等其教所詮及諸法顯義並離心無體
唯識等云一切所有唯心現故起信亦云依
一心法有二種門一心真如門二心生滅門
然此二門皆各總攝一切法以此二門不相
離故梵行品云知一切法即心自性故唯心
現
唯識等云下第二引證此引三文含於四
教初引唯識即是初教故彼論名成唯識
者唯遮外境識表內心離識之外更無別
法彼引多教成立唯識亦引花嚴廣如彼
論而言等者等有二意一等餘論二等餘
經今初謂瑜伽雜集攝大乘等故無性攝
論第四云論曰其有未得真智覺者於唯

識中云何比知由教及理應可比知此中
教者如十地經薄伽梵說如是三界皆唯
有心又薄伽梵解深密經亦如是說釋論
中云十地經者於彼經中宣說菩薩十種
地義此即安立十地行相名句文身識所
變現聚集爲體謂彼聖者金剛藏識所變
影像爲增上緣聞者身中識上影現似彼
法門如是展轉傳來於今說名爲教故諸
論皆引花嚴成立唯識即是第六地中一
心所攝門經云佛子三界所有唯是一心
如來於此分別演說十二有支皆依一心
如是而立今由諸論皆已引之故疏下引
但引梵行二又此等者等取楞伽等經頌
教中義八識雖空而說唯識起信亦云下
即終教中證此即彼論解釋分中顯示正
熟二　九
義之文然其立義分中云摩訶衍者總說
有二種云何爲二一者法二者義所言法
者謂衆生心是心即攝一切世間出世間
法依於此心顯示摩訶衍義此即已明唯
心義訖今取解釋分顯心性相真妄交徹

如是終教按彼論賢首疏云一心者即如
來藏心含於二義一約體絶相即真如門
二隨緣起滅即生滅門此義至問明品當
廣分別今但畧證教體是心耳梵行品下
即引當經以證圓教唯心知一切法即心
自性非但心變而已

然有二門一本影相對二說聽全收

然有下開章別釋中先開章後別釋

前中通就諸教以成四句　一唯本無影謂
即小乘不知唯識故

釋中初釋本影中四句爲四

二亦本亦影謂大乘初教謂佛自宣說若文
若義皆是如來妙觀察智相應淨識之所顯
現名本質教

第二句中分二先正明俱有後明聚集顯
現前中亦二先引佛地論各別成立後引
二十唯識雙證前義前中初即如來實有
說法故名本質文通六文義通十義皆是
已下顯文義本因位說聽由於意識故果
位中亦唯意識故云妙觀察智相應淨識
以果位中智强識劣故說此識與智相應
此智能於大衆會中雨大法雨故能說法
智所依王即是第六故云淨識之所顯現而
言淨者純無漏故唯識疏云既無漏心現
即真無漏文義爲體是故世尊實有說法
熟三　十
言不說者是密意說

故佛地論第一云有義聞者善根本願增上
緣力如來識上文義相生此文義相是佛利
他善根所起名爲佛說

故佛地論第一云有義下引證可知

若聞者識上所變文義名爲影像　佛地論
云如來慈悲本願增上緣力聞者識上文義
相生　此文義相雖親依自善根力起而就
强緣名爲佛說

若聞者識上下明影像教託佛本質自心
變故有漏心變則名等有漏佛地論下引
證有影亦是前卷以佛爲緣自心影像文
義爲果此文義相下釋妨若爾是自心變何
名佛說故彼釋云自善爲因佛力爲緣影
像爲果今從於緣名佛說耳

故一十唯識論云展轉增上力二識成決定
護法論師等皆立此義
故二十唯識下第二引二十唯識論雙證
前二則本質影像二教齊有謂若聞者爲
增上緣則佛心相生若佛爲增上緣則聞
者相生故云展轉增上力如來之識及聞
者識名爲二識決定成立本影之教言護
法論師等者唯識諸師皆同此立故大乘
疏云然此論主無不說法故取此解

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十一

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十二 熟三

清涼山大華嚴寺沙門 澄觀 述

然云文義相生復說五心集現謂如說諸行
無常即有四聲四字四名一句及所詮義此
十四相於聞者識上聚集顯現　然西方多
釋令畧舉其一謂如說諸字有率爾尋求二
心然未定知諸字所屬無決定心次說行字
由先熏習連帶解生有三心起謂率爾尋求
決定以決定知諸字所屬一切行故聞諸行
字雖知自性然未知義爲令知義復說無字
但有二心謂率爾尋求未有決定以未定知
無字所屬後說常字由前字力展轉熏習連
後字生具起五心謂率爾尋求決定染淨等
流於最後時四字周圓方能解義總十二心
初二次三次二後五故有十四相義如前說
餘如別章

然云文義等者第二明聚集顯現於中二
先總明聚集之相後然西方下別釋五心
多少言然西方多釋者相傳畧有四解今
疏即是第一唯識疏中亦唯此解斯乃總
意故疏存之別有三師一云說諸字時率
爾耳識同時意識但緣其聲是現量故尋
求心中唯尋耳識所緣境故亦但緣聲不
緣字名此之三心所變聲上雖有字名如
生等相而不緣之至決定心緣聲字名有
三相現說行字時率爾耳識同時意識及
尋求心亦但緣聲至決定心緣聲字名有
六相現謂前二字各有三故說無字時率
爾耳識同時意識及尋求心亦但緣聲至
決定心緣聲字名有九相現前之三字皆
有聲字名故說常字時率爾耳識同時意
識及尋求心亦但緣聲至決定心緣聲字
名經十六心有十四相謂四聲四字四名
并句及義名爲聚集若不散亂起染淨心
及等流心若散亂時生心不定一云率爾
耳識同時意識但緣於聲是現量故尋求
心中緣聲字名非現量故由此極少經十
二心有三六九十四相現名爲聚集若不
散亂決定心生若散亂時生心不定一云
率爾耳識但緣於聲同時意識緣聲字名

若爾者尋求意識尋何等名此中曲有二解一云四率爾耳識先緣其聲四同時意識緣聲字名是其現量以緣常聲時不緣諸等聲及字名故五識同時意識隨聲等皆現量故四尋求心方得圓滿經十二心有三六九十四相現名爲聚集一云同時意識容非現量得緣過去經於八心四率爾耳識四同時意識有三六九十四相現名爲聚集問同時意識既是現量何得緣字名耶答現量亦緣名等自相如理門論說不緣者不緣名義相繫屬故上約諸行無常說若法苑中約諸惡者莫作然五字一句則具一百五相謂諸字有二相謂字及名惡字時七相者字時十六相莫字時三十相作字時五十相故成一百五相百法疏亦說此義言其五心初後通六識中三唯意識又前三是無記後二通善惡又率爾五識後必有尋求心後或散或不散散即復起率爾識不散即起第三決定乃至等流又意識率耳自有二種一五識同時率爾意識緣現在境二獨頭率爾意識唯緣過去此中且說同時餘義廣如別章然此皆約未自在位以顯五心聚集顯現若自在位於一念中具足顯現如理思之言次說行字時由先熏習連帶解生者然呼諸字時行等三字皆在未來呼行字時無常二字亦在未來其諸一字雖流過去現無本質由熏習力唯識變力仍於此念說行字時心上顯現下言連帶准此可思

三唯影無本謂大乘實教離衆生心佛果無有色聲功德唯有如如及如如智獨存大悲大智爲增上緣令彼所化根熟衆生心中現佛色聲說法是故聖教唯是衆生心中影像夜摩偈云諸佛無有法佛於何有說但隨其自心謂說如是法龍軍堅慧諸論師等並立此義

三唯影無本者唯識論疏指無性論作如是說不取爲正

四非本非影如頓教說非直心外無佛色聲衆生心內影像亦空性本離故亡言絕慮即無教之教耳須彌偈云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量淨名云夫說法者無說無示其聽法者無聞無得龍樹等宗多立此義

龍樹等宗多立此義者等取頓教般若言多立者不必全爾有三觀故此但明空之一義故

此前四說總合爲一圓融無礙自淺之深攝衆生故

此前四說下融爲一味方順圓宗若約攝生則淺深有異

第二說聽全收中成二四句

第二說聽全收等者文中有三初標次釋後結融通今初標中所以成二四句者以真心融二則似事理無礙故須分之

一約同教以成四句謂一佛真心外無別衆生以衆生真心即佛真心故則唯說無聽故所說教唯佛所現二衆生心外更無別佛以佛真心即衆生真心故則唯聽無說故所說

教即衆生自現梵行品云知一切法即心自性等三佛真心現時不礙衆生真心現故說聽雙存二教齊立四佛即衆生故非佛衆生即佛故非衆生互奪雙亡則說聽斯寂故淨名云夫說法者無說無示其聽法者無聞無得

初同教中初二句但以生佛同一真心故互相收三即互不相礙故得雙存四乃互相即故所以相泯並易可知

二約別教以明四句謂由不壞相生佛互在故

二約別教等者別教四句則唯約事事無礙由生佛兩相宛然互相在故亦可前是相即門後是相入門以前相即門中含事理無礙故且名同教耳

一衆生全在佛中故則果門攝法無遺生尚在佛心中況所說教不唯佛現

一衆生等者第一句有二先正立後引證今初此以佛果稱性故攝法無遺無有一法出法性故全性爲佛故無法不攝

故出現品云如來成正覺時於其身中普見一切衆生成正覺乃至普見一切衆生入涅槃

故出現下後引證也初引當經如前已解至下本文重明

又佛性論第二如來藏品云一切衆生悉在如來智內故名爲藏以如如智稱如如境故一切衆生決定無有出如如境者並爲如來之所攝持故名所藏衆生爲如來藏

次又佛性下引論然此品中說如來藏乃有三義今是其一言三義者論云復次如來藏義有三種應知何者爲三一所攝藏二隱覆藏三能攝藏此即第一所攝藏也以爲如來之所攝故名如來藏故彼論云一所攝名藏者佛說約住自性如如一切衆生是如來藏言如如者有二義一如如智二如如境並不倒故名如如言如來者約從自性來至至得是名如來故如來性雖因名應得果名至得其體不二但由清濁有異在因時爲違二空故起無明而爲煩惱所雜故名爲染濁雖未即顯必當可現故名應得若至果時與二空合無復惑累煩惱不染說名爲清果已顯現故名至得譬如水性體非清濁但由穢不穢故有清濁名應得至得二種亦爾云云所言藏者一切衆生等與疏全同次下論即云復次藏有三種一顯正境無比離如如境無別一境出此境故二顯正行無比離此智外無別勝智過此智故三爲現正果無比無別一果過此果故故曰無比由此果能攝藏一切衆生故說衆生爲如來藏疏中所引但取佛含衆生之義故畧引其中間耳下畧引二藏二隱覆爲藏者道前爲煩惱覆衆生不見故三能攝爲藏者果地一切功德應得性時攝之已盡故今取果攝故亦不引後之二藏

又下出現品中明三世刧刹衆生所有心念根欲尚皆一身頓現　況佛智廣大同虛空耶

又下出現下三又引當經況出攝聽諸法

皆攝何獨聽法衆生於中又二重舉況一明一身頓攝況於衆生二明智廣同空一切本居智內何用攝耶然第一文即出現偈云如三世劫剎衆生所有心念及根欲如是數等身皆現是故正覺名無量今䟦上二句但畧如及二字耳言尚皆一身頓現者即長行中意經云如來成正覺時以一相方便入善覺智三昧入已於一成正覺廣大身現一切衆生數等身住於身中如一成正覺廣大身一切成正覺廣大身悉亦如是然彼經長行以身攝身偈頌明其總攝今取長行之一身對偈中之廣攝以顯難思耳故言尚皆一身頓現此一尚字即是舉況一身總攝況聽法人況佛智下復舉況更彰廣大即第八十經普賢讚佛偈初經云佛智廣大同虛空普遍一切衆生心悉了世間諸妄想不起種種異分別今䟦引者意通前半正取大智以況一身故但引初一句而已

二佛在衆生心中故則因門攝法無遺佛尚在於心中況所說教非衆生心現

二佛在衆生等者衆生即因因稱法界法界攝法無遺故衆生亦攝無遺矣

故出現品云菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成正覺何以故諸佛如來不離此心成
鈔三　八
正覺故如自心一切衆生心亦復如是悉有佛成正覺

次故出現下引證

此明佛證衆生心中真如成佛故本覺無異以始同本總在衆生心中從體起用應化身時即是衆生心中真如用大更無別佛如起信中多明此義而是自心體用今以此經心佛衆生無差別故佛證衆生之體用衆生之用

後此明佛證下解釋謂如來何以不離生心釋云衆生心真如是佛所證故若爾但是平等之理何足爲玄故復次云本覺無異故謂佛本覺與衆生本覺無有二體同一覺故本覺即法身故法身同故若爾法身體同衆生未證佛證法身復何相預故次云以始同本總在衆生心中謂起信既言始覺同本覺無復始本之異生佛本覺既同今佛始同本時全同衆生本覺故全在衆生心中矣復有問云約體雖同相用自別豈得全同故次云從體起用用不異
鈔三　九
體體既衆生之體用豈離於衆生故依體起用即是衆生心中真如用大更無別佛若爾起信論中已有此義何以獨名花嚴爲別教耶故次釋言起信雖明始本不二三大攸同而是自心各各脩證不言生佛二互全收是則用起信之文成花嚴之義妙之至也䟦文可思

三由前生佛互相在時各實非虛則因果交徹隨一聖教全在二心

三由前生佛互相在下但合前二並實非虛成此句耳謂初佛攝時生即全攝無前無後故實非虛生攝非虛教在生心佛攝非虛教在佛心耳

故衆生心中佛爲佛心中衆生說法佛心中衆生聽衆生心中佛說法

故衆生心中佛下顯雙存相謂雖雙互相
攝不妨說聽宛然在文似隱義極分明請
以喻况畧舉二喻一者如一明鏡師弟同
對說聽以師取之即是師鏡弟子取之是
弟子鏡鏡喻一心師弟喻生佛是謂弟子
鏡中和尚爲和尚鏡中弟子說法和尚鏡
中弟子聽弟子鏡中和尚說法諸有智識
請詳斯喻此喻猶恐未曉又如水乳和同
一處而互爲能和所和且順說聽以能和
爲說所和爲聽且將水喻於佛乳喻衆生
應言乳中之水和水中之乳水中之乳受
乳中之水雖同一味能所宛然雖能所宛
然而互相在相遍和攝思以准之更消疏
文衆生心中佛者此明衆生稱性普周而
佛不壞相在衆生心內言爲佛心中衆生
執三　十
說法者此明佛心稱性普周而衆生不壞
相在佛心內也但明能說之佛即是衆生
心中佛但語聽法衆生即是佛心中衆生
下對反上更無別理但說聽之異耳
四由生全在佛則同佛非生佛全在生則同

生非佛兩相形奪二位齊融則隨一聖教俱
非二心則佛心中衆生無聽衆生心中佛無
說　是以賢首品云因緣所生無有生諸佛
法身非是身又偈讚品云如來不說法亦不
度衆生大般若四百二十五云我從得道來
不說一字汝亦不聞等
　四由生全在等者此句雙泯義更易了於
中先正明是以賢首下引證即第十五經
但證第四雙非之義因緣所生無有生生
泯也諸佛法身非是身佛泯也下半云法
性常住如虛空以說其義光如是正要前
二句故不引此耳又偈讚品亦證雙非大
般若文前已釋竟
是故此四於一聖教圓融無礙方爲究竟甚
深唯識道理
執三　十一
　是故此四下總結融通隨舉一句即須具
四故隨一文一句若大若小必具此四攝
理周圓
第七會緣入實體者前來六門同入一實故
　第七會緣入實體等者疏文分二初總明

後亦有下開釋
亦有二義一以本收末二會相顯性前中以
諸聖教從真流故不異於真　故攝論中名
爲真如所流十二分教唯識第十釋勝流真
如云謂此真如所流教法於餘教法最爲勝
故
　攝論中下引證此引無性攝論第七梁攝
論第十次引唯識第十彼論釋十真如中
第三地如彼疏釋云由此地中得於三慧
照大乘法現此法教根本真如名勝流真
　如或證此如說法勝故
彼宗雖不立真如隨緣而說佛正體智證取
清淨法界而於後得安立教法名爲如流以
本收末亦名如爲教體
　彼宗雖不立下釋妨謂有問言彼宗真如
凝然何有流義故疏通云而說佛正體等
此中逆順總有四法展轉相依若逆推者
此之教法從何而立答從佛後得智立此
後得智復依何生由根本智故論云了俗
由證真故說爲後得此根本智從何而立

由冥真如故名真如最爲根本若順說者
梁論第十釋云真如於一切法中最勝由
緣真如起無分別智無分別智是真如所
流此智於諸智中最勝由此智流出後得
智後得智所生大悲此大悲於一切定中
最勝因此大悲如来欲立安正法救濟衆
生說大乘十二部經此法是大悲所流此
法於一切法中最勝菩薩爲得此法一切
難行能行難忍能忍由觀此法得入三地
在文可知
二會相顯性者謂彼一切差別敎法從緣無
性即是真如是故虛相本盡真性本現
二會相顯性者上說如爲敎本而敎非即
如今說敎即是如則攝十二分敎之相歸
即如之性也
如來言說皆順於如故金剛三昧經云如我
說者義語非文衆生說者文語非義　仁王
二諦品云大王法輪者法本如應頌如乃至
論議如等
如來言說下重釋敎即如義上明敎從緣

生無有自性故敎即如今明說主稱如故
言敎皆如金剛三昧經證成此義言義語者
皆契如故下引仁王證成前義言乃至者
文中畧故若具經云波斯匿王白佛言云
何十方諸如來一切菩薩不離文字而行
諸法相大王法輪者法本如重頌如授記
如不頌偈如無問而自說如戒經如譬喻
如法界如本事如方廣如未曾有如論議
如是名句味音聲果文字記句一切如若
取文字者不行空也大王如如文字脩諸
佛智母上即經文其中云戒經者即因緣
經因事制戒故乃因緣經中一義又言法
界如者即本生經界即因義故餘文可知
十二分名義十藏品說
此經明敎即是如不說如皆是敎若取諸法
顯義皆爲敎體一切法皆如也則無如非敎
此經明敎只是如下復辨通局謂但言十
二分敎即如此局在十二若云如即佛敎
則一切法皆如也則一切皆佛敎斯義則
通故次疏云若取諸法顯義體即明一切

皆敎既一切皆如如皆佛敎也
第八理事無礙體者謂一切敎法雖舉體即
真不礙十二分等事相宛然顯現雖真如舉
體爲一切不礙一味湛然平等由如無礙佛
之音聲亦順如無礙皆與如智而相應故如
前義分齊中廣明
第八理事無礙體等者在文可見
第九事事無礙體者文義皆圓
第九事事下疏文分三初雙標次正顯文
後例釋義令初雙標文義揀義取文耳
文即圓音此中亦具十種玄門現相品云佛
演一妙音周聞十方國衆音悉具足法雨皆
充遍即同時具足相應體十住品云欲具演
說一句法阿僧祇劫無有盡而令文義各不
同菩薩以此初發心即廣狹無礙體亦名純
雜敎一句不壞狹也純也文義不同廣也雜
也又云於一法中解衆多衆多法中解了一
等皆一多相容敎也出現品云如来音聲無
入一切譬如書字等此亦相入即相容也十
住又云一即是多多即一文隨於義義隨文

即相即教體出現品云道場皆聞不出衆外各各隨解即隱顯教體也又云如來言音唯是一味隨諸衆生心器異故無量差別亦隱顯教體亦純雜教也又云如來於一語言中演說無邊契經海如善口女等即微細教也阿僧祇品云於彼一一脩多羅分別諸法不可說於彼一一諸法中又說諸法不可說等一法既爾餘法亦然交映重重無盡無盡即帝網教也綱事即法即託事生解教也一念頓演即十世教也如諸會中此方所說十住等十方亦爾即主伴教也若隨說一法門皆有無量脩多羅爲眷屬等即眷屬教雖不得爲主亦是伴類

次文即下正顯文圓文即名句文而言圓音者有二義故一例上名等離聲無體今圓音體文亦依之二者既言圓音則文句皆足方稱圓耳若一直聲皆義非正下引諸經成斯教體具十玄門言佛演一妙音等者經文畧有三節初則一音周聞但彰其遍次云衆音悉具者即前一音頓具多音謂萬類殊音如善口天女三法雨皆遍者則隨一一音具說一切大小權實無盡法門又一一門皆充法界三節已含四義三則展一普周二則一收一切展卷無礙皆悉同時何音何法而不具足彼經次下云一切言詞海一切隨類音一切國土中恒轉無上輪等則重數更多今但引其一偈足顯同時具足言譬如書字等者即如來轉法輪中取意畧引故有等言若具引者經云佛子如來法輪悉入一切語言文字而無所住譬如書字普入一切事一切語一切筭數一切世間出世間處而無所住如來音聲亦復如是普入　切處一切衆生一切法一切業一切報中而無所住一切衆生種種語言皆悉不離如來法輪何以故言音實相即法輪故佛子菩薩摩訶薩於如來轉法輪應如是知即此經文法喻之中亦是影畧故疏取意畧引耳言此亦相入即相容也者據所引文即相入義即此相入是一多相容不同門能入名入所入名容能容即所入所容即能入隨義名異容入一義耳言道場皆聞不出衆外者即出現音聲中梵王及衆喻若具引者復次佛子譬如大梵天王住於梵宮出梵音聲一切梵衆靡不皆聞而彼音聲不出衆外諸梵天衆咸生是念大梵天王獨與我語如來妙音亦復如是道場衆會靡不皆聞而其音聲不出衆外何以故根未熟者不應聞故其聞音者皆作是念如來世尊獨爲我說佛子如來音聲無出無住而能成就一切事業是爲如來音聲第五相釋曰衆會聞者即以根熟爲衆內未熟爲衆外耳餘則可知應者得聞此即顯也不應不聞斯即隱也各各隨解者聞中復有差別若聞大乘大乘則顯不聞二乘二乘即隱小顯大隱等可知又云如來言音等者即彼次下第六相也經云佛子譬如衆水皆同一味隨器異故水有差別水無念慮亦無分別如來言音亦復如是唯是一味謂解脫味隨諸衆生心器異故無量

差別而無念慮亦無分別然此一文證其兩義若取諸器各受互不相知即是隱顯若取一味隨器即是純雜善口天女亦即彼品經云復次佛子譬如自在天王有天婇女名曰善口於其口中出一音聲其聲則與百千種樂而共相應一一樂中復有百千差別音聲佛子彼善口女從口一聲出於如是無量音聲當知如來亦復如是於一音中出無量聲隨諸眾生心樂差別皆悉遍至悉令得解即第四相一中頓具

即微細也言阿僧祇品至不可說等者等餘經文經云一一佛法不可說種種清淨不可說出妙音聲不可說轉正法輪不可說於彼一一法輪中演脩多羅不可說於彼一一脩多羅分別法門不可說於彼一一法門中又說諸法不可說於彼一一諸法中調伏眾生不可說此上經文已有數重而但說一法法法皆爾互入重重故成無盡又彼中云清淨實相不可說說脩多羅不可說於彼一一脩多羅演說法門不可說於彼一一法門中又說諸法不可說於彼一一諸法中所有決定不可說於彼一一決定中調伏眾生不可說不可言說同類法不可言說同類心不可言說異類法不可言說異類心不可言說異類根不可言說異類語

念念於諸所行處調伏眾生不可說等亦是其類也言一念頓演者一念頓演無量劫法何有十世不互相融第五經云樹下諸神刹塵數悉共依於此道場各各如來道樹前念念宣揚解脫門等

此且約言說若類通諸法皆為教體即所詮義義即普法具十玄門如義分齊

此且約下例文釋義初句結前餘皆釋後第十海印炳現體者如前差別無盡教法皆是如來海印定中同時炳現設所化機亦同緣起炳現定中是故唯以三昧為斯教體如出現品云此約果位若約因位圓信亦得印現賢首品云如是一切皆能現海印三昧威神力　以上十門該羅收攝未有一法而非教體然後二門正是經宗融取前八無所遺矣

以上十門下第二總結可知　教體門竟

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十二

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十三　熟四

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　述

第六宗趣通局者語之所尚曰宗宗之所歸
曰趣先明其通後顯於別
第六宗趣通局中疏文分二先釋名標章
後前中下依章別釋初中宗者宗崇故云
所尚亦云尊也主也多也
前中通論一代佛教諸部異計各是一宗謂
十八本二各不同故以義相從更復合之
前中通論下第二依章別釋於中二先釋
通宗後釋別宗前中三初總標大意二敘
昔辯違三申令正解令初言諸部異計即
二十部言十八本二者十八部名次下當
列本二者即上座部及大衆部故文殊問
經云十八及本二皆從大乘出無是亦無
非我說未来起言以義相從者合二十部
兼諸大乘爲十宗故
然隋朝大衍法師總立四宗一因緣宗謂薩
婆多二假名宗謂即經部三不真宗謂諸般
若四真實宗謂法性真理佛性等教

然隋朝下第二敘昔辯違於中二先敘昔
後辯順違前中又二先正立後異名前中
各從所立得名四中各有二句上句立義
下句指教
又此四宗初名立性二名破性三名破相四
名顯實
又此四宗下辯異名四名不出性相而前
三從所破後一就所顯
初二小乘後二大乘各初淺後深此亦有理
初二小乘下辯順違於中二先畧釋明順
理後約局明違文令初言各初淺後深者
以初顯正因緣立有緣果之性故爲淺淺
破於定性但從緣有故爲深也萬法從緣
故無定實如鐵之堅遇火則鎔如水之濕
遇寒則堅明知從緣則無定性假名而已
故爲小深早欲叅涉大乘故云經部三是
大乘之淺望其第二亦是次深以二但破
性而有其相如會指成拳雖無定性非無
拳相令復破之明性相俱空爲法空矣而
言淺者但除妄計以顯空義未彰妙有不
空真性故名爲淺第四方顯妙有真性故
四爲深言此亦有理者自淺之深先小後
大一代佛教大意爾故又第一宗是因緣
所生法第三宗則我說即是空第二宗亦
爲是假名第四宗亦是中道義故無大違
但收義不盡以十八部中但判二故
但收義不盡下第二約局明違言但判二
者唯明有部及經部故除本二部故云十
八部中
令總收一代時教以爲十宗
令總收等者第三申令正解於中三初總
標二別釋三料揀
第一我法俱有宗謂犢子部等彼立三聚一
有爲二無爲三非二聚非二即我又立五法
藏謂三世爲三無爲爲四第五不可說藏我
在其中以不可說爲有爲無爲故
第一我法俱有宗等者第二別釋也釋第
一宗中先立理謂犢子部等者等取餘四
部謂此計中總有五全或一少分言五部
全者一犢子部二法上三賢胄四正量五

密林山故總爲五部同計言一少分者泰
法師云更等取經部中根本經部不等末
經部以本經部亦執有勝義我非即非離
即計菩薩出離生佛故名勝義
然此一部諸部論師共推不受呼爲附佛法
外道以諸外道所計雖殊皆立我故
二法有我無宗謂薩婆多等彼立諸法不離
色心或立三世無爲或分五類皆無有我以
無我故異外道計
二法有我無宗等者疏文有二先正立後
顯功能今初言等者等取餘二半謂此計
都有三全一少分謂一一切有部二雪山
部此即上座部宗輪論云多同說一切有
故亦等取也三多聞部宗輪叙多聞部云
餘義多同一切有部並不立我計法有實
故言一少分者化地部末計彼云過去未
來並皆實有亦有中有一切法所知所識
故名有法無我
又於有爲之中立正因緣以破外道邪因無
因

又於有爲下第二辨教功能於中有五一
總顯功能二廣顯所破三舉正折邪四指
廣從畧五結功超勝今初因緣能破無因
正因以破邪因
然西域邪見雖九十五種或計二十五諦從
冥生等或計六句和合生等或謂自在梵天
等生或謂時方微塵虛空宿作等而爲世間
及涅槃本
然西域邪見下二廣顯所破於中三初叙
西域二叙此方三雙就結過初中亦三初
東九十五種爲十一宗二東十一以成四
計三結諸計以歸二因今初九十五種如
第六迴向引然至妙虛通目之曰道心遊
道外即稱外道故唯佛正道餘悉名外道
故此總非所以成十一者以約現有教文
傳習西域故言或計二十五諦從冥生等
者即十一中之一計也此即數論師計案
金七十論中謂有外道名劫毘羅此云黃
赤鬢髮面色皆黃赤故時世號爲黃赤色
仙人其人從空而生自然四德一法二智

三離欲四自在得此智已依大悲說先爲
阿修和仙人說次阿修和傳與般尸訶般
尸訶傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉
傳與跋婆和跋婆和傳與自在黑般尸訶
廣說此智有六十千偈其自在黑姓拘式
見大論難受畧抄七十偈此婆羅門初入
金耳國以鐵葉腹頭戴火盆擊王論鼓求
僧論議因諍世界初後有無謗僧不如遂
造此七十論申數論宗王意朋彼以金賜
之外道欲彰已令舉遂以金七十標名唯
識疏云其後弟子之中上首如十八部中
之部王者名伐理沙此翻爲雨雨時生故
即以爲名其雨徒黨名雨衆者即義當自
在黑所受跋婆和梵音不同耳梵云僧佉
此翻爲數數即慧數數度諸法根本立名
從數起論名爲數論論能生數亦名數論
其造數論及學數論者皆名數論師本源
即是迦毘羅造金七十論即自在黑造偈
長行即天親菩薩解釋言二十五諦者准
百論云從冥生覺從覺生我心從我心生

五微塵從五微塵生五大從五大生十一根神爲主常覺相處中不壞不散攝受諸根斯則五大亦爲能生今依金七十論釋二十五諦總畧爲三處中爲四廣爲二十五言畧爲三者謂一自性二我知三變異

自性是第一諦古稱冥性亦名勝性未生大等但住自分名爲自性若生大等便名勝性用增勝故智論云謂外道通力至八萬劫八萬劫外冥然不知謂爲冥諦從此覺知初立故名冥諦二言我知者即第二

十五諦即神我也三變異者中間二十三諦自性所作名爲變異故有三位言中爲四者彼論云外曰云何分別本性變異及知者荅曰本性無變異一也大等亦本變二也十六但變異三也知者非本變四也

謂本性能生大等故名爲本不從他生故非變異二大我慢五唯此七亦本亦變異大從本性生故變異能生我慢故爲本慢生五唯五唯生五大五根故皆亦變亦本三五大五知五業及心平等根但從他生故唯變異不能生他故不名本四知者即我知爲體故不從他生亦不生他故非本非變若准百論五大生十一根則五大亦本亦異唯變異中則唯十一根言廣有二十五者如上引百論然都有九位就其中

二十三諦自有七位一大二我心三五唯四五大五五知根六五作業根七心平等根兼其初後故二十五問曰自性不可見云何知有荅有法有微細故不可見如熱氣散空豈得言無若不見云何知有荅

因大等事從自性生有三德故問自性云何能與諸法爲生因荅三德合故其三德在冥性中眠伏不起在大等二十三位便有覺悟故二十三一一皆以三德合成言三德者梵云薩埵剌闍荅摩薩埵此云有

情亦云勇猛今取勇義剌闍此爲微牛毛塵等皆名剌闍亦名塵坌今取塵義荅摩此云闇即闇鈍之闇三德應名勇塵闇若傍義翻舊云染麁黑新云黄赤黑舊名喜憂闇新云貪嗔癡舊名苦樂癡新云苦樂

捨敵體而言即是三毒能生三受名苦樂捨黄赤黑者是其色德貪多輕光故色黄嗔多動躁故色赤癡則重覆故其色黑由此自性合三德故能生諸法故自性是作者我非作者若非作者何用我爲荅爲證

義故義之言境證於境故謂二十四諦是我所知故我是見者而非作者餘不能知問自性是作我非作者何因和合偈荅云我求見三德自性爲獨存如跛盲人合由義生世間謂我有如是意我今當見三德

自性故我與自性合自性爲獨存者我是因苦人唯有能見知令當爲彼令得獨存以是義故自性與我合如人與王合亦如盲與跛合則以我爲跛不能作故自性爲盲不能見故此二合故能生世間與我受

用盲跛達其所在各得分立我見自性時即得解脫令我獨存問曰已說和合能生世間是生次第云何荅曰自性次第生大我慢十六十六內有五從此生五大謂自性先生大大者增長之義自性相增故或

名覺或名想或名遍滿或名智或名慧或大即是智故大得智名大次生我執我執者自性起用觀察於我知我須境故亦名我慢亦名五大初或名轉異或名炎熾次慢生十六者即五唯量五知根五作業根及心平等根此意總明皆從慢生就十六中應先生五唯五唯生十六故云十六內有五從此生五大即百論從我心生五微塵從五微塵生五大從五大生十一根初生五唯量者一聲二觸三色四味五香五各有體有能有緣量故唯亦定義唯定用此成五大故五唯無差別以微細寂靜故從此生五大大塵有差別五唯無差別即是大塵大無憂癡唯以喜樂故五大具三毒故差別從聲唯生空大別有一物名之為空非空無為觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大金七十論但各一生有說麤塵有多少從聲一塵成空大聲觸二塵生風大色聲觸三生火大色聲觸味生水大總用五塵生地大麤塵多者

力弱麤塵少者力強故四輪成世間空輪最下次五大生十一根者先生五知根次生五作業根後生心平等根云何五大生五知根謂聲唯生空大空大成耳根是故耳根還聞聲觸唯生風大風大成身根是故身根還受觸色唯生火大火大成眼根是故眼根還見色味唯生水大水大成舌根是故舌根還知味香唯生地大地大成鼻根是故鼻根不聞地而聞於香而金七十論但云耳根唯從聲唯生與空大同類是故能取聲若優樓迦仙人則計遍造義謂五大造眼根根而火大偏多色是火家求那故眼根唯能見色餘四例知皆用五大成各一徧多耳次生五業根者金七十論即總用五唯成謂一語具二手三足四小便處五大便處此中語具謂口舌等手足即分皮根少分彼謂身根為皮根又男女大遺等各有用故故偈云唯見色等塵是五知根事言執步戲除是五業根事心平等根者金七十論分別為體故論云分別

為心相是相即心事亦具五唯成通緣諸境故又論云大我慢心事三自相為事心能遍取差無差境有說以內團心為體二十五我知者以思為我唯識因明皆云數論執我是思若金七十云云何知有我頌曰聚集為他故一異三德二依故三食者四獨離故五五因立有我一如有人聚牀席等必為於人如是大等聚集即知有我二異三德者前二十四皆有三德故三依故者如人依身身則有用故四食者者如人見味知有別味人見大等所知必知有能知五獨離故者若唯有身聖人所說解脫則無所用故知有我我有何相然金七十論將自性望變異有九不似有六相似我翻似不似言九不似者一無因二常三多人共一四遍一切五無事六不沒七無分八不依他九不屬他自性有此九德不似變異變異則有因等我有八義同自性不似變異但多人共、義不同自性謂人人各有我故自性有六義似變異謂一同

有三德二不相離謂三德不可分三皆爲我所受用之摩四平等俱爲一切我受用如一婢多主使五無知者本末同無知唯我知故六能生自性能生而大等亦能生故而我知亦無此六相似故總云我翻似不似謂亦無三德不能生等故我有八不似變異乃成八德無六似於變異但成二德謂一無三德二是知者餘之四似是自性變異之德非我之德餘義可知有云由三德是生死因由所轉變擾亂我故不得解脫知二十三諦轉變無常生猒修道自性隱迹不生諸諦我便解脫金七十云人無縛無脫無輪轉生死以無三德故無變異故無作者故若爾誰得解脫吞輪轉及繫縛解脫唯自性由自性變異故縛若得

執四 十一

正遍知即得解脫意明知二十五諦爲正遍知明縛與脫不由於我言我解脫者約自然脫耳論總結云此祕密智應施五德婆羅門一生好地二好姓族三行四有能五欲得上依金七十論畧叙其計其間不

同兼智論意並已具釋若廣破者如唯識中百等論下疏畧總破耳或計六句者即衛世師計新云吠世史迦薩多羅此云勝論吠世亦云鞞世吠世爲正立六句義最爲勝故或勝人所造故其能造人即成劫之末人壽無量外道出世名嗢露迦此云鵂鶹晝避聲色匿迹山藪夜絶視聽方行乞食時人以爲似鵂鶹鳥故名鵂鶹仙人即百論優樓佉也或名羯拏僕羯拏云米齋僕翻爲食先爲夜遊驚他稚婦乃不夜乞遂收場碾糠粃之中米齋而食故時號爲食米齋仙人多年修道遂獲五通謂證菩提便欣入滅但嗟所悟未有傳人愍世有情癡無慧目乃觀七德授法令傳一生中國二父母俱是婆羅門姓三有般涅槃姓四身相具足五聰明辯捷六性行柔和七有大悲心經無量時無具七德後經多劫婆羅痆斯國有婆羅門名摩納縛迦此云儒童子名般遮尸棄此云五頂頂髮五旋頭有五角其人七德雖具根熟稍遲既

染妻孥卒難化導經無量歲伺其根熟後三千歲因入園遊與其妻室競花相忿鵂鶹因此乘神通化之五頂不從仙人且返又三千歲化又不得更三千歲兩競尤甚相猒既切仰念空仙仙人應時神力化引

執四 十二

騰空迎往所住山中與說所悟六句義法一實二德三業四大有五同異六和合實者諦法體實德業所依名之爲實德業不依有性等故德者道德業者作用動作義也實有九種一地二水三火四風五空六時七方八我九意德有二十四一色二香三味四觸五數六量七別性八合九離十彼性十一此性十二覺十三樂十四苦十五欲十六嗔十七勤勇十八重性十九液性二十潤二十一行去聲呼二十二法二十三非法二十四聲業有五種一取二捨三屈四申五行大有唯一實德業三同一有故離實德業外別有一法爲體由此大有有實等故同異亦一也如地望地有其同義望於水等即有異義地之同異是地

非水水等亦然亦離實等有別實體和合
向者謂法和聚由和合句如鳥飛空忽至
樹枝住而不去由和合句故令有住等上
已略敘廣出體相及廣破席並如唯識及
疏并百論等或謂自在梵天等生者此有
三計一即塗灰外道并諸婆羅門共計自
在天是萬物因故唯識第一云有執有一
大自在天體實遍常能生諸法謂彼計此
天有其四德一體實二遍三常四能生諸
法又計有三身一者法身體常周遍量同
虛空能生萬物二受用身在色天之上三
變化身隨形六道教化衆生復計彼天有
二住處一在雪山二在南海末剌耶山皆
摩竭國有兄弟二人事自在天同往雪山
求見彼天至山忽見一婆羅門云大自在
天是汝國釋迦牟尼佛何不禮事兄弟報
云我先承習但事天神時婆羅門變爲天
形面上三目復現四臂或現八臂告兄弟
曰汝可還國菩提樹東造釋迦降魔之像
菩提樹後穿一池濟渴乏者彼宗因此計

執四 十三

二住處以爲不謬瑜伽第七云彼作是思
世間諸物必應別有作者生者及變化者
爲彼物父謂自在天或復其餘如論廣破
顯揚第十亦同此說十二門論亦廣破之
二言梵天等生者即第四圍陀論師計及
第五安荼論師圍陀云明此師計那羅延
天能生四姓此計梵天能生萬物提婆菩
薩破外道小乘涅槃論云從那羅延天齊
中生大蓮花蓮花之上有梵天祖翁謂梵
天爲萬物之祖彼梵天作一切命無命物
從梵天口生婆羅門兩臂生剎利兩髀生
毘舍兩脚生首陁故瑜伽第七云婆羅門
是最勝種類剎帝利等是下劣種類婆羅
門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門
種得清淨非餘種類婆羅門是梵王子從
大梵王腹口所生從梵所出梵所變化梵
王體胤廣破如彼顯揚亦同故上等言等
取那羅延天以那羅生梵梵爲物祖故正
云梵天生等取那羅延又等梵王是第五計
安荼論師計本際也言本際者即過去之

執四 十六

初首謂計世間最初唯有大水時有大安
荼出生形如鷄卵金色後爲兩段上爲天
下爲地中生一梵天能作一切有命無命
物是故梵天是萬物因以四五兩計一計
那羅延爲始一計安荼爲始並次生梵王
梵王生萬物故疏云梵天等生即等取安
荼及那羅也其安荼計亦似此方有計天
地之初形如鷄子渾沌未分即從此生天
地萬物或謂時方微塵虛空宿作等而爲
世間及涅槃本者此有六計一時者即時
散外道執一切物皆從時生是故時是常
是一是萬物因是涅槃因廣百論云復次
或有執事是真實常以見種等衆緣和合
有時生果有時不生時有作用或舒或卷
令彼條等隨其榮萃此所說因具有離合
由是決定知實有時廣破如彼百論亦云
如是時雖微細不可見以節氣花實等故
知有時此則見果知因次言方者即第七
方論師計計方生人人生天地滅後還入
於方故方是常是一是萬物因是涅槃因

執四 十五

故百論云外曰實有方常相有故曰合處是方相等言微塵者即第八路迦耶論師計色心等法皆極微所作路迦耶此云順世外道計一切色心等法皆用四大極微爲因然四大中最精靈者能有緣慮即爲心法如色雖皆是大而燈發光餘則不爾故四大中有能緣慮其必無失故唯識云有外道執地水火風極微實常能生麁色所生麁色不越因量雖是無常而體實有釋曰謂從四大生後還歸大言麁色者即

是子微不越因量者因者父母微最初極微名爲父母聚生諸色故所生者名曰子微子微雖是無常不越父母故是實有亦廣如彼破但是隨情虛妄計度顯揚第九云又計極微是常住者以依世間靜慮起如

是見由不如實知緣起故計有爲先有果集起離散爲先有果壞滅由此因緣彼謂從衆微性麁物果生漸析麁物乃至極微住是故麁物無常極微常住瑜伽同此言虛空者即第九口力論師謂虛空爲萬物

因別有一法是實是常是一是萬物因從空生風從風生火火生煖煖生水水生凍堅作地地生五穀五穀生命命沒還歸空是故虛空爲一切萬物因是涅槃因百論亦云外曰定有虛空法常亦遍亦無分一切處一切時信有等故廣如彼破言宿作者即第十宿作論師計一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是故宿作爲一切

因瑜伽云何因緣故彼外道作如是見立如是論荅彼見世間雖具正方便而招於苦雖具邪方便而致於樂彼如是思若由現法士夫作用爲彼因者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆以宿作爲因由

此理故起如是見立如是論涅槃三十五廣破此見而疏云等者等取第十一無因論師計一切萬物無因無緣自然生自然滅故此自然是常是萬物因是涅槃因此計一切無染淨因如棘刺自纖烏色非染

鶴色自白大乘法師云別有一法是實是常號曰自然能生萬物與下此方計有同義瑜伽第七云何因緣故彼諸外道起如是見立如是論荅謂見世間無有因緣或時欻爾大風卒起於一時間寂然止息或時忽爾懸河瀰漫於一時間頓即空竭或時欝爾果木敷榮於一時間颯然衰萃由如是故起無因見立無因論顯揚亦同此則無因爲自然非別有物若廣分別上諸異計如瑜伽六七顯揚九十婆沙十一二

及金七十廣百論等

統收所計不出四見謂數論計一勝論計異勒沙婆計亦一亦異若提子計非一非異

統收所計不出四見下第二束十一爲四計即百論意於中二先正明計

若計一者則謂因中有果若計異者則謂因中無果三則亦有亦無四則非有非無餘諸異計皆不出此

後若計一下對因果明皆廣如百論

雖多不同就其結過不出二種從虛空生即

是無因餘皆邪因
雖多不同下第三結歸一因即收上十一
宗計乃至九十五種皆不出二因無而忽
有是曰無因所計虛謬是曰邪因如乳生
酪乳曰正因令乳生[疒+帶]即曰邪因從無明
行而生此身是曰正因從冥性等皆曰邪
因一切諸法緣會而生緣離則滅未有一
法不從因生情非情境並從因生而言無
因乃成大過謂不應生物則合常生石女
則生兒龜毛亦應生物不脩萬行應得涅
槃則世出世法一時俱壞故無因過過莫
大焉配屬可見離佛法外非唯九十五種
設千般異說皆不出於邪因無因故說一
正因緣無計不破
此方儒道二教亦不出此 執四
此方儒道下第二敘此方疏文分二初指 十八
同一因後如此下畧出諸計然此方儒道
玄妙不越三玄周易爲真玄老子爲虛玄
莊子爲談玄
如此莊老皆計自然謂人法地地法天天法
道道法自然
如此莊老下文有二先合引老莊後別引
周易前中亦二先引文後斷義今初正引
老子義引莊子故云皆立自然此句標也
故莊子云不知所以然而然故曰自然謂
人法地下即老子道經有物混成章此先
有言云有物混成先天地生寂兮寥兮獨
立而不改周行而不殆可以爲天下母吾
不知其名字之曰道强爲之名曰大大曰
逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王亦
大注云因其所大而明之得一者天地王
也天大能覆地大能載王大能法地則天
行道故云亦大又云域中有四大而王居
其一焉注云王者人靈之主萬物繫其興
亡將欲申其鑒誡故云而王居其一欲警 執四
王令有所法也次文云人法地地法天天 十九
法道道法自然注云人謂王也爲王者先
當法地安靜既爾又當法天運用生成既
生成已又當法道清淨無爲令物自化人
君能爾者即合道法自然之性也又上釋
道大云以通生表其德字之曰道以包含
目其體强名曰大此文相躡故委引之意
在道法自然耳德經又云道生一一生二
二生三三生萬物前即逆推此則順辨注
云一者冲氣也言道動出冲和妙氣於生
物之理未足又生陽氣陽氣不能獨生又
生陰氣積冲氣之一故云一生二積陽氣
之二故云二生三陰陽含孕冲氣調和然
後萬物阜成故云三生萬物次下又云萬
物負陰而抱陽冲氣以爲和上來皆明萬
物自然生也即老子之言若正引莊子者
莊子大宗師篇云夫道有情有信無爲無
形注云有無情之情故無爲也有常無之
信故無形也又云可傳而不可受注云古
今傳而宅之莫能受而有之也又云可得
而不可見注云咸得自容而莫見其狀也
又云自本自根未有天地自古以固存注
云明無不待有而無也又云神鬼神帝生
天生地注云夫無也豈能生神哉不神鬼
神帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生

天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉又云在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老注云言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也又云狶韋氏得之以挈天地伏羲得之以襲氣母維斗得之終古不忒日月得之終古不息堪坏得之以襲崑崙馮夷得之以遊大川肩吾得之以處大山黄帝得之以登雲天等注云道無能也此言得之於道乃所以明其自得耳又云知天之所爲知人之所爲者至矣注云知天人之所爲者皆自然也則内放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至也意云但有知有爲皆不爲而爲故自然也

若以自然爲因能生萬物即是邪因若謂萬物自然初生如鶴之白如烏之黑即是無因

若以自然爲因等者斷義也通其兩勢初即老子意由道生一道是自然故以道爲因是邪因也若謂萬物自然而生下出莊子意則萬物自然無使之然故曰自然即無因也如烏之黑等者即莊子文亦涅槃經意

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十三

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十四　熟五

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　述

周易云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業者

周易云下二引周易等者文中亦二先引文後斷義今初即繫辭言繫者繫屬也亦網系也此上應加是故二字注云夫有必始於無故太極生兩儀也太極者無稱之稱不可得而名取其有之所極況之太極者也孔云太極謂天地未分之前混而爲一即是太初太易也老子云道生一即此太極謂混元既分即有天地故云太極生兩儀即老子一生二也不言天地者指其物體下與四象相對故云兩儀謂兩體容儀也釋曰若准列子有太易太初太始太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也彼注云質性也又釋太易指周易太極此則太初非太易便成太極在初若准易鉤命訣說有五運前四同列子第五名太極則太

極非初釋與列子大同運即運數易謂改
易元氣始散謂之太初氣形之端謂之太
始形變有質謂之太素質形已具謂之太
極雖小異同皆是元氣生天地耳言兩儀
生四象等者孔云謂木金水火禀天地而
有故云兩儀生四象土則分王四時又地
之別故唯四象四象生八卦者謂震木离
火兊金坎水各主一時又巽同震木乾同
兊金加之以坤艮之土爲八卦也八卦定
吉凶者八卦既立爻象相推有吉凶故吉
凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故
能生天下大事業也
太極爲因即是邪因若謂一陰一陽之謂道
即計陰陽變易能生萬物亦是邪因若計一
爲虛無自然則亦無因

熱五 二

太極爲因等者二斷義也謂若用太極爲
因故是計無爲有亦是邪因若謂一陰下
通顯邪因無因易云一陰一陽之謂道陰
陽不測之謂神一陰一陽之謂道者注云
道者何無之稱也無不通也無不由也况
之曰道寂然無體不可爲象必有之用極
而無之功顯故至乎神無方而易無體而
道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰
陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之
生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽
之謂道孔疏云一謂無也無陰無陽乃謂
之道一得無名者無是虛無虛空不可分
別唯一而已故以一爲無也若有境則有
彼此相形有二有三不得爲一故在陰之
時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲
陽之力自然而有陰陽自然無所營爲此
則道之謂也故云之謂道以數言之謂之
一以體言之謂之無以物得開通謂之道
以微妙不測謂之神以應機變化謂之易
總而言之皆虛無之謂也聖人以事名之
隨其義理以立稱號釋曰若以陰陽變易
能生即是邪因而注及疏皆云一者無也
故是無因故云若計一爲虛無自然則亦
無因也以虛無亦通邪因故致亦言

熱五 三

然無因邪因乃成大過謂自然虛空等生應
常生故
然無因邪因下第三雙就結過言應常生
者人自然生應常生人不待父母等衆生
菩提亦自然生則一切果報不由修得此
正顯無因之過若以虛空爲因亦邪因過
隨計各異畧不言之上來廣破異計竟
以不知三界由乎我心從癡有愛流轉無極
迷正因緣故異計紛然
以不知三界由乎我心下第三舉正折邪
於中三初總明迷倒因緣次况出深旨後
揀濫顯邪初中三界由乎我心即唯大乘
下十地有文唯識等論皆引成立謂心法
刹那自類相續無始時界展轉流來不斷
不常憑緣憑對非氣非禀唯識唯心豈同
儒道氣變爲神神由氣就氣非緣就出於
自然自然而成其性自化非由修習耶豈
况心外別有冥性微塵等耶况梵天等爲
能生耶言從癡有愛流轉無極者即淨名
經義通大小大乘有二義一無明發業愛
能潤業二過去無明現在愛取小乘則唯

有後義雖由三毒此二勝故涅槃亦說生
死本際凡有二種一者無明二者有愛此
二中間即有生老病死其文非一小乘立
三毒爲生死根本者中論染染者品云經
說貪欲嗔恚愚癡是世間根本乃至云三
毒因緣起於三業三業因緣起於三界是
故有一切法十二因緣品云衆生癡所覆
爲後起三行以有此行故識受六道身皆
是三毒爲根本義然外道雖立三德不知
是心之所有故又計從冥而起用故故爲
邪見言迷正因緣等者唯心癡愛即正因
緣若大乘說唯心爲因癡愛爲緣小乘亦
以癡愛爲因業等爲緣大乘亦以業種爲
緣故
安知因緣性空真如妙有
安知等者第二況出深旨因緣有相淺義
尚迷性空真理安測涯分性空通於初頓
終教真如妙有即是實教若通於空有交
徹具德即是圓教
言有濫同釋教者皆是佛法之餘同於涅槃
盜牛之喻乳色雖同不能善取醍醐況抨驢乳
安成酥酪
言有濫同下三揀濫顯邪謂易云寂然不
動感而遂通天下之故禮云人生而靜天
之性也感物而動性之欲也老子云杳兮
冥兮其中有精其精甚真莊子云有真君
存焉如是等文後儒皆以言詞小同不觀
前後本所建立致欲混和三教現如今時
成英等師作莊老疏廣引釋教以參被典
但見言有小同豈如義有大異後來淺識
彌復惑焉言同於涅槃盜牛之喻者即涅
槃第三迦葉問經云爾時迦葉菩薩白
佛言世尊出世之法與世間法有何差別
如佛言曰佛是常法不變易法世間亦說
梵天是常自在天常無有變易我常性常
微塵亦常若言如來是常法者如來何故
不常現耶若不常現有何差別何以故梵
天乃至微塵世性亦不現故佛告迦葉譬
如長者多有諸牛色雖種種同其一群付
放牧人令逐水草但爲醍醐不求乳酪彼
牧牛者搆已自食長者命終所有諸牛悉
爲群賊之所抄掠賊得牛已無有婦女即
自搆將得已而食爾時群賊各自謂言彼
大長者畜養此牛不期乳酪但爲醍醐我
等今者當設何方而得之耶夫醍醐者名
爲世間第一上味我等無器設使得乳無
安置處復共相謂唯有皮囊可以盛之雖
有盛處不知鑽搖漿猶難得況復生酥爾
時諸賊以醍醐故加之以水以水多故乳
酪醍醐一切俱失凡夫亦爾雖有善法皆
是如來正法之餘何以故如來世尊入涅
槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼
諸賊劫掠群牛諸凡夫人雖復得是戒定
智慧無有方便不能解說以是義故不能
獲得常戒常定常慧解脫如彼群賊不知
方便喪失醍醐亦如群賊爲醍醐故加之
以水凡夫亦爾爲解脫故說我衆生壽命
士夫梵天自在天微塵世性戒定智慧及
與解脫非想非非想天即是涅槃實亦不
得解脫涅槃如彼群賊不得醍醐是諸凡

夫有少梵行供養父母以是因緣得生天
上受少安樂如彼群賊加水之乳而是凡
夫實不知因修少梵行供養父母得生天
上又不能知戒定智慧歸依三寶以不知
故說常樂我淨雖復說之而實不知是故
如來出世之後乃爲演說常樂我淨如轉
輪王出現於世福德力故群賊退散牛無
損命時轉輪王即以諸牛付一牧人多巧
便者是人方便即得醍醐以醍醐故一切
衆生無有患苦法輪聖王出現世時諸凡
夫人不能演說戒定慧者即便退散如賊
退散爾時如來善說世法及出世法爲衆
生故令諸菩薩隨而演說菩薩摩訶薩既
得醍醐復令無量無邊衆生獲得無上甘
露法味所謂如來常樂我淨以是義故善

卷五　七

男子如來是常不變異法非如世間凡夫
愚人謂梵天等是常法也此常法稱要是
如來非是餘法迦葉應當如是知如來身
釋曰以法對喻文相可了是知儒道言同
皆佛法出況抨驢乳下即智論第三文竒

謂佛教如牛乳修得解脫如抨得酪生熟
酥等不解修行尚不得樂況外道教猶彼
驢乳佛喻於牛外道如驢驢乳本非出酪
之物外道之教無解脫味故抨驢乳但成
屎尿依外教行但招苦果無所成益

廣明異計如瑜伽第六顯揚第九第十婆沙
十一十二及金七十論說中百等論亦廣破
之

　廣明異計下第四指廣從畧恐繁故畧恐
欲知源故指所出耳

今但說正因緣已總破諸計是知佛法之淺
淺已勝外道之深深

　今但下第五結功超勝言佛法之淺淺者
以其十宗前前淺於後後後後深於前前
二望第十有八重之淺已能總破一切外
道況第三宗況第四宗乃至第十展轉深
妙然上所引皆是外宗甚深玄妙今以第
二並能超之故云佛法之淺淺已勝外道
之深深然西方外道明說三世多信因果
知猒生死欣求涅槃但真源小差致去道

懸遠況此方儒道善止一身縱有終身之
喪而無他世之慮雖齊生死强一枯榮但
以生死自天枯榮任分天乃自然之理分
乃稟之虛無聚散氣爲死生歸無物爲至
道方之釋氏不合同年畧辯釋道之殊以

卷五　八

舉十條之異一始無始別謂釋立生滅因
緣無定初始儒道有太初元始爲物之先
太初爲萬物之先物自造化因緣爲萬法
之本興滅由人二氣非氣異謂釋以心爲
法本憑對憑緣儒道以氣變爲神無爲自
化自化則無修修無習棄智絕聰憑緣則必
假修修成萬行會本三三世無三世異釋以
稟質色心靈爽相續隨緣起滅三世遷流
儒道以聚氣爲生散氣爲死死則歸夫天
地不續不存既止一身寧知三世四習非
習別釋以善惡由業愚智習生故積劫熏
修靈識玄妙儒道以善惡由分愚智自天
稟純和則至聖至神稟渾濁則爲愚爲暗
縱言慎習止在一身豈說積功能資他世
五稟緣稟氣異釋以森羅萬象並由緣生

儒道以冨貴吉凶皆由氣命稟氣者不可跋易稟緣者則可增修六內非內別釋以天地萬物所識變生儒道以人物蠕飛皆由天地所變在我可變染令淨所變在天則任彼高低七緣非緣別釋以四相遷流

熱五　九

浮虛變滅皆由緣力非曰自然儒道以日化月移趣新更故力負自爾非由我心八天非天別儒道以禍福吉凶泒流爲二一者天二者地地而所爲可得開絕故謀未兆而散脆微天之所爲不可逭避故受而喜之忘而復之是以安乎天者棄於人絕於聖者從乎道斯老氏之旨釋以果報因緣宗源斯二一者苦集二者滅道滅道者不住不染離斷離常高出空有之巔逈超生死之外苦集者因心迴轉逐業高低往來六趣之中留連三有之內是以猒乎苦者斷於集證乎滅者修於道此釋氏之旨也二家之理皎若掌中户則千門殊歸異貫較言於一其可得乎九染非染別老以仁毀於道絕仁而道自停不在於爲也欲害於性去欲而性自得不在於修也利累於生屛利而生自成不在於益也禮出於亂棄禮而亂自除不在於作也理由於道有道而理自至不在於聖也得在於時時來而位自成不在於事也是以不求而自得不爲而自成爲之者必敗求之者必失此老君之教也釋以善爲福道之本修善而受福人天不善爲惡道之根積不善而沉淪三惡慈爲無害之徑欲爲生死之源絕欲而生死必除修慈而壽命長遠是以爲善者必得不爲善者必失離欲者必超不離欲者必陷此釋迦之教也教方既辨異乃皎然譬彼寒温理難併合十歸異歸別釋以生死苦也從妄想而形貪愛垢也因無明而起因無明而起可剪可除從妄

熱五　十

想而生可塞可拔塞拔緣乎性假除剪由乎體妄知體妄者息妄而證涅槃達性假者棄假而歸寂滅於是控御一乘浮航六度出生死苦海越火宅樊籠迴登般若之臺妙入涅槃之苑湛然常樂與虛空而並存疑爾圓明混境智而雙寂此乃釋教之所歸也老以生與死命也悉是道之所爲聖與不肖性也但是天之所與天與不可逃道爲不可捍知天道不可逃捍者則能安處生死而守全性情情性全而天不壞死生處而道不虧道不虧則悅惡之慮消天不壞則喜怒之心滅於是出躢塵之域遊道德之鄉理抓劭於寰中神獨凝於方外澹然玄寂而累害不能干泊爾無爲而邪氣不能襲可以長生可以盡年此老教之所歸也所歸既異發輒復殊相去邈然千里非遠此上十異即冀審思慎之深衷多以大乘因緣以破外宗玄妙況乎真空妙有事理圓融染淨該羅一多無礙重重交暎念念圓融者哉無得求一時之小名

熱五　十一

混三教之一致習邪見之毒種爲地獄之深因開無明之源遏種智之路誡之誡之傳授之人善須揀擇

三法無去來宗謂大衆部等說有現在及無爲耳其過未之法體用俱無

三法無去來宗謂大衆部等者先標宗說
有現在下釋而云等者等取六全一少分
謂都七全一少分同有此計一大衆部二
鷄胤部三制多山部四西山住部五北山
住部六法藏部七飲光部宗輪論叙制多
西山北山云餘義多同大衆叙法藏亦然
叙飲光云餘義多同法藏故上七部類同
此計言一少分者取根本化地部彼云去
來世無現在無爲是有北京素公云以前
義故四分律法藏部義及四阿含僧祇律
大衆部義並是第三法無去來宗也
四現通假實宗謂說假部就前現在之中法
在蘊爲實在界處爲假其成實論經部師即
是此類
四現通假實宗等者一全一少分一全即
說假部一少分即末經部以根本經部是
第一宗攝故其成實論先是數論弟子以
所造爲能造後出家入佛法時經部攝故
三藏云經部細實而麁假實義同故現通
假實攝此說假與一說說出世別此謂俗

真諦中皆有假實蘊門明義是實者實即
積聚故界處門明義是假者體假積聚故
今跡云其成實論即是少分末經部也
五俗妄真實宗即說出世部等謂世俗是假
以虛妄故出世反上
五俗妄真實宗等者以世俗是假假故妄
也出世爲真真非是假故是實也少似中
論一半向前
六諸法但名宗謂一說部等一切我法但有
假名無實體故
六諸法但名宗等者則顯出世亦假名耳
故云一切我法亦如中論若有世間則有
出世間既無世間何有出世間等
七三性空有宗謂遍計是空依圓有故
七三性空有宗者即是大乘法師所立應
理圓實宗
八真空絕相宗謂心境兩亡直顯體故
八真空絕相宗即是大乘法師勝義俱空
宗
九空有無礙宗謂互融雙絕而不礙兩存真

如隨緣具恒沙德故
九空有無礙宗等者謂互融故有是即空
之有空是即有之空語空必攝有言有必
攝空故曰互融言雙絕者有即空故有絕
空即有故空絕言不礙兩存者不壞相故
有即空而有不泯空即有而空不亡真如
隨緣者上言空有容濫但空故說真如即
空空即真如又異但凝然故云隨緣非無
不變具恒沙德者唯法性宗非唯空寂而
已上皆實教中義如前立教中辨
十圓融具德宗謂事事無礙主伴具足無盡
自在故
十圓融具德宗廣如義分齊
然此十宗後後深於前前
然此十宗下第三料揀於中二先通料揀
十宗後會通妨難前中有五一通明淺深
故後後深於前前然此十宗前六全同大
乘法師大乘則有八宗七名勝義俱空八
名應理圓實即以法相爲應理圓實法性
爲勝義俱空今迴七爲第八八爲第七如

前西域中二宗不同今符法性又加後二
以顯甚深
前四唯小五六通小大後四唯大乘
前四唯小下二大小乘料揀然五六立在
小乘義通大乘故云通小大
七即法相宗八即無相宗後二即法性宗
七即法相下二權實料揀
又七即始教八即頓教九即終教十即圓教
又七即始教下四以五教料揀但舉四教
前六小乘即當第一小乘教以前乙大小
料揀故畧不言
又第七亦名二諦俱有宗謂勝義真實故不
無世俗因果不失故是有如深密瑜伽等第
八亦名二諦雙絕宗謂勝義離相故非有世
俗緣生如幻故是無如掌珍頌云真性有爲 熟五 十四
空如幻緣生故無爲無有實不起似空花等
即般若三論中一分之義九二諦無礙宗如
維摩法花等義如前顯
又第七亦名二諦俱有宗下五二諦料揀
亦是隨難別釋唯料揀三宗以含異義故

重釋之初宗二諦俱有可知二中云如掌
珍頌者即清辯菩薩所造一論唯釋此偈
此中有兩重比量前半有爲法比量謂立
量云有爲是有法定空無性是宗法因云
從緣生故同喻云如幻幻法從緣生幻法
空無性有爲從緣生有爲空無性此中因
喻前却或迴文不盡而言真性者即有爲
性亦合云有爲真性空二無爲比量云無
爲是有法定無實故是宗法因云不起故
同喻云如空花空花無有起空花無有實
無爲無有起無爲亦無實故中論云若有
有爲法則有無爲法既無有有爲何得有
無爲廣如彼論言即般若三論中一分之
義者以三論中四諦品前以空遣有四諦
品中以空立有故偈云以有空義故一切 熟五 十五
法得成若無空義者一切則不成又標名
以中論意顯不滯空有非但明空又偈云
因緣所生法我說即是空亦爲是假名亦
是中道義則三觀齊驅三諦無礙豈獨空
耶故有言學龍猛宗墮惡取空斯言可怖

故云一分之義即三觀中一空觀義言九
二諦無礙宗者即真不礙俗俗不礙真於
諦常自二於解常自一通達此無二真入
第一義二諦並非雙恒乖未曾各亦其義
耳今畧其旨故指前文所以不會第十宗
者第十亦可名二諦無盡宗然必融於前
故不別立耳又上三宗諸師各立故今叙
之其第十一宗非彼所競故不言耳
然十宗五教互有寛狹
教則一經文有多教宗則一宗容具多經隨
何經中皆此宗故若局判一經以爲一教則
抑諸大乘
然十宗五教下第二釋通妨難謂有難云
十宗何異五教而重辨耶故爲此通然有
二義一則通局不同二乃體式有異今初
先雙標後教則下雙釋顯明二通影出二
局二句言教則一經容有多教者顯明教
通如一維摩則具五教涅槃般若等亦具
五教而影出宗局維摩但是事理無礙宗
不通三性空有等宗故言宗則一宗容具

多經者顯明宗通以一事理無礙宗内該
法花維摩涅槃等故而影出教局也如一
經中具有五教不相通故
又夫立教必須斷證階位等殊立宗但明所
尚差别前之六宗執法有異故分六宗斷證
次位不離八輩合爲一教餘義如前立教中
辯
又夫立教等者二明體式有異也亦重通
妨難難云若各有通局何以不得以宗爲
教以教爲宗故爲此通教有斷證等宗不
約此位等無多故但有五所尚各别故有
十宗故前六尚不同而成六宗而斷證等
齊但爲小教則教宗無遠也
第二顯别宗者一切諸經各自有宗今此别
明此經宗趣
第二顯别宗下二釋别宗疏中分二先總
明立意二開章别釋今初又二先正立諸
經各自有宗故此别明斯經宗也如法花
以一乘爲宗涅槃以佛性常住等各自有
宗雖互有無通就其偏重故標爲别

然楞伽云一切法不生不應立是宗者斯言
遣滯若無宗之宗則宗說無暢
然楞伽云下二解妨謂有云楞伽第二云
大慧一切法不生不應立是宗故今通云
斯言遣滯耳若一向不立宗者何以彼立
宗通說通故經云宗通自修行說通示未
悟昔人云說通宗不通如日被雲朦宗通
說亦通如日處虛空既有二通則非無宗
矣是爲無宗之宗立而無立爲宗說無幔
是日處空耳
畧以二門分别先叙異解後申今義
前中畧舉十說一衍法師以無障礙法界爲
宗
畧以二門分别下第二開章别釋於中亦
二先標章後前中下依章别釋
二裕法師以甚深法界心境爲宗謂法界門
中義分爲境諸佛證之以成淨土法界即是
一心諸佛證之以成法身是故初品中云無
盡平等妙法界皆悉充滿如來身末後明入
法界品故知唯以法界爲宗

初品中無盡平等等者即是晉經第一善
光海大自在天王偈下半云無取無起亦
寂滅爲一切歸故出世即今經妙燄海天
王偈云佛身普遍諸大會充滿法界無窮
盡等
三有說以緣起爲宗法界緣起相即入故
法界緣起相即入故者即緣起相由門意
四有云以唯識爲宗經說三界唯一心現心
如工畫師故
五敏印二師同以因果爲宗謂此經廣明菩
薩行位之因及顯所成果德下文不離此故
六遠法師以花嚴三昧爲宗謂因行之花能
嚴佛果故
七笈多三藏以四十二賢聖觀行爲宗說其
行位令成觀故
八有說言以海印三昧爲宗逆順理事乃至
帝網如海波澄一時現故
九光統律師以因果理實爲宗以因果是所
成行位理實是所依法界
十賢首以前各互闕故總以因果緣起理實

法界以爲宗趣
十賢首以前下就此一師疏文有二先出
意總立
謂前之二師但得所依法界三四二師但明
緣起五六唯明因果七唯因修八唯果用並
皆互闕
後謂前之二師下爲其解釋即釋互闕之
言出其新立之意於中又二先出互闕
故賢首意取光統而加緣起法界之言
後故賢首意下彰其立由雖依光師而更
添之於中三初標
由光律師以因果即緣起理實即法界故不
開之
二由光律師下出光師意不安緣起法界
之由
熟五　十九
賢首以因果是緣起中別義理實是法界中
別義故加總名
三賢首下出賢首加之所以於中二先總
明所以以彼得別而闕總故
以法界有事理故及無礙故緣起體上之用

故所以加之
後以法界下出總別之相法界有四理實
是一故云別也緣起是總而有二義一本
有緣起契方廣方廣是業用周遍是本有
故佛花嚴是因果即修成緣起故又緣起
畧義因果是位故
二申今解者依後二師而頗爲改易若取言
畧攝盡應言法界緣起不思議爲宗若取言
具於第十師加不思議
二申今解下疏文有二先總明建立後今
釋前義下開章別解前中五一總相標立
二顯其包含三彰加所以四釋通妨難五
重顯異門今初意云畧則第十師其言則
多既光統別不攝總若言法界緣起總則
攝別不應復存因果理實之言若取廣說
又闕不思議故故若取前應言因果緣起
理實法界不思議爲宗若取次第應言法
界理實緣起因果不思議爲宗
此則攝一總題理實即大方緣起即方廣法
界總該前二因果即佛花嚴觀其總題已知

別義
此則攝一總題下第二顯其包含方字兩
用向上則大方無隅即法界故向下方廣
業用是緣起法界故故言法界總該前二
而法界等言諸經容有未顯特異故以不思
議貫之則法界等皆不思議故爲經宗所以
熟五　二十
龍樹指此爲大不思議經斯良證也
而法界等言下第三彰加不思議之所以
揀異餘經故兼引文證
淨名但明作用不思議解脫蓋是一分之義
未顯法界融通等不思議故不同也
淨名但明下第四釋通妨難即躡迹爲難
謂若加不思議欲異餘經此同淨名曾何
成異故爲此通彼得業用不得德相故故
彼經云有解脫名不思議菩薩住是解脫
能以須彌之高廣內芥子中等曾不說言
真如具無盡德佛身不分而遍塵毛德不
可盡等故爲一分故龍樹呼此經爲大不
思議經則顯彼爲小不思議不思議雖無
大小教中彰之有廣狹故

若就題中分體宗用則以理實爲體緣起爲用因果爲宗尋宗令趣理實體故法界總攝上三

若就題中下第五重顯異門上来所辨但明題中已具經宗若准天台智者釋法花經於一題中有體宗用今取例釋故有三也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十四

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十五

清凉山大華嚴寺沙門　澄觀　述

令釋前義畧分爲二一釋名二顯義令初法界名體廣如本品今畧申其二一事法界二理法界二法俱含持軌二界則性分不同互用皆通

互用皆通者謂不壞性相則理法界性義名界若事法界分義名界若性相交徹相既即性分即名性理即是事性可名分故言互通

二顯義中曲有四門

二顯義中曲有四門等者此中有三初總標二別釋三總結初標可知

第一别開法界以成因果謂普賢法界爲因遮那法界爲果是故因果不離理實法界

二別釋四章即爲四別第一別開法界等者此疏一段文有四別一標章畧明於中十事五對即五周因果一所信因果二差別因果三平等因果四成行因果五證入因果下當指文

二於中十事下開章別釋

而此因果互爲宗趣

三而此等者會通宗趣然有二意一者五周皆以因果爲其宗趣若以修因爲宗得果爲趣舉果爲宗令修因爲趣二者所信因果爲宗令得差別因果爲趣舉差別爲宗成所信爲趣舉差別爲宗令得平等爲趣平等爲宗融差別爲趣舉平等爲宗令成行爲趣舉頓成諸行爲宗令信平等爲趣舉成行爲宗令證入爲趣舉證入爲宗令望證修行爲趣故云互爲

一經始終不離因果故但因果爲宗不違所依法界

一經始終下第四結成因果收前五六七八四師之義彼皆不出因果故故此因果不違法界以是法界成因果故

第二會融因果以同法界

第二會融下疏亦有四一標章法界門中亦有十事五對互爲宗趣一教義相對謂舉教爲宗顯義爲趣或以義爲宗顯

教爲趣以辯義深令教勝故二人法相對舉
人爲宗令知法爲趣舉法爲宗令得人爲趣
三理事相對舉事意令趣理故舉理意在融
事故四境智相對舉所觀境令成觀智故舉
修成智令證同真境故五因果相對舉彼因
修令證果故舉其勝果勸修因故
二法界門中下開章解釋
五對別明是宗之趣五對相即爲宗即趣
三五對別明下會通六釋謂不壞因果及
交徹故
上五周因果不離此五對之法即事理法界
況因果無性當體同真所以但用法界爲宗
亦不違因果
四上五周因果下結歸法界收前衍裕二
師就結歸法界中有二意一歸事理法界
熱　三
謂第五因果即前因果前之四對皆通因
果因果皆有境智等故第三對中一種是
理餘之九事皆是事攝故五周因果不出
此十二況因果無性下會上歸於理法界
也

第三法界因果分明顯示
第三法界下文亦有四一總標
亦有十義五對一無等境此有二位一在纏
性淨法界爲所信境二出纏最淨法界爲所
證境二無等心此亦二義一大菩提心爲普
賢行本故二信悲智等隨行起故三無等行
此亦二義一差別行各別修故二普賢行一
即一切故四無等位此亦二義一行布位比
證別故二圓融位一證一切證故五無等果
此亦二義一修生果今始成故二修顯果本
自具故
二亦有十義下別釋
此上五對各初句爲宗後句爲趣
三此上五對下會宗趣如舉在纏法界爲
宗令得出纏清淨爲趣餘四例知
又上五中初一真法界二即緣起又二三四
皆緣起因後一緣起果故光統具用二義爲
宗無所違矣
四又上五中下結示法界因果之相收前
光師唯初一對是法界理實餘皆緣起因

果
第四法界因果雙融俱離性相混然無礙自
在亦有十義
第四法界因果雙融下此門但二一標二
別釋今初由雙融故俱離由雙融故混然
離不礙存故云無礙能存能離故云自在
熱　四
法界雖通事理今取理實故法界爲性因
果爲相
一由離相故因果不異法界即因果非因果
也此即相爲宗離相爲趣或離相爲宗亡因
果爲趣下九准思
一由離相下別釋中初二一對但明俱離
三四一對不礙兩存然性則叵壞但云不
泯相則可壞故言不壞五即合其初二六
即合其四三皆由性相相即故二對皆不
相異七復合其五六謂六是相存五是相
泯正存即泯故復不異八即融前因果令
同法界九由同法界因果互攝十令因果
差別之法一一別攝已知大意次隨難釋
言此即相爲宗等者舉相意欲令亡不在

相故後對令上相離並爲其宗令亡因果者前離於相明因果之相本離令亡因果令離取相之心

二由離性故法界不異因果即法界非法界也

言下九准思者二中應云舉性爲宗令離爲趣離性爲宗令亡法界爲趣

三由離性不泯性故法界即因果時法界宛然則以非法界爲法界也

三即離性爲宗不泯性爲趣以性本自離不待泯故又離性不泯性爲宗令亡法界不礙法界爲趣

四由離相不壞相故因果即法界時因果歷然則以非因果爲因果也

四以離相爲宗不壞相爲趣相本自離不待壞故又離相不壞相爲宗令亡因果不壞因果爲趣

五離相不異離性故因果法界雙泯俱融迥超言慮

五離相爲宗不異離性爲趣由性相不泯故若異離性非真離相故若離相不異離性爲宗令雙融性相俱泯爲趣

由不壞不異不泯故因果法界俱存現前無可見

六不壞相爲宗不異不泯性爲趣若離不泯有不壞者是定有故又不壞不異不泯爲宗令俱存現前爲趣

七由五六存泯復不異故超視聽之妙法無不恒通見聞絕思議之深義未嘗礙於言念

七雙存爲宗不異雙泯爲趣以即泯而存方是存故又雙存不異雙泯爲宗令超視聽思議不礙見聞言念爲趣然超視聽之妙法約相說絕思議之深義約性說

八由法界性融不可分故即法界之因果各同時全攝法界無不皆盡

八法界爲宗性融不可分爲趣又法界性融不可分爲宗令因果各攝法界爲趣

九因果各全攝法界時因果隨法界各互於因果中現是故佛中有菩薩普賢中有佛也

九因果各全攝法界爲宗令因果互在爲趣

十因果二位各隨差別之法無不該攝法界故一一法一一行一一位一一德皆各總攝無盡無盡帝網重重諸法門海是謂花嚴無盡宗趣

十二位差別皆攝法界爲宗一一行位無盡爲趣

上之四門初一即體之用次一即用之體三即體用雙顯四即體用鎔融

上之四門下第三總結於中四初以體用妝之體即前性用即前相又初一即因果緣起次一即理實法界三即雙明後一即不思議

二又初一即因果下以宗中十一字妝之既以第四融前則四門一揆

三既以下總融四門故即照而遮即遮而照雙照雙遮圓明一觀契斯宗趣矣

四故即照下會歸心觀在法爲離在心爲遮在法不壞在心爲照遮即初之二門照

即三四二門然初遮是即照之遮次照是
即遮之照五即雙遮六即雙照七即正雙
遮而雙照八即四門一揆圓明一觀九十
隨一句中具攝於四亦一觀攝又十門齊
鑒曰照無心於十曰遮雙照照前照遮雙
遮遮前遮照言亡慮絶了了分明故上十
門圓明一觀方契十門之旨合上四門之
宗希領文繁之表也
第七部類品會者既知旨趣沖深未審能詮
文言廣狹
第七部類品會下此章有二先辨来意
於中有四一彰本部二顯品會三明支類四
辯論釋
後於中有四下初開章二解釋今初也
初中性海之詮常說遍說言窮法界難可限
量今自狹之寬畧爲十類
初中下二解釋有四初彰本部二顯品會
三明支類四辯論釋初中又二初總明二
別釋今初總也
畧本經即今所傳八十卷本及舊譯六十
卷皆是十萬偈中之畧譯未盡故
一畧本下二別釋分十今初可知
二下本經謂摩訶衍藏是文殊師利與阿難
海於鐵圍山間結集此經汝入龍宮龍樹菩
薩往龍宮見此大不思議經有其三本下本
有十萬偈四十八品龍樹誦得流傳於世故
智度論諮此爲不思議經有十萬偈梁攝論
中名百千經西域記說遮俱盤國有此具本
摩訶衍藏是文殊等者即集法經說有三
阿難一阿難此云慶喜持聲聞藏二阿難
䟦陀此云喜賢持獨覺藏三阿難伽羅此
云喜海持菩薩藏但是一人隨德名別由
此阿難多聞聞持其聞積集三慧齊備文
義並持於三藏教總持自在言鐵圍山間
者纂靈記說然此記本是藏和尚製後經
修飾其間經論所無皆問日照三藏乃西
域相傳耳而纂靈記及刊定記皆言智度
論說未見其文金剛仙論亦同此說云佛
記鐵圍山外二界中間召集阿羅漢八十
億那由他菩薩無量無邊恒河沙等結集
言龍樹菩薩往龍宮見此大不思議經有
其三本等者纂靈記引真諦三藏西域記
說龍樹別傳亦說入龍宮見經之緣廣如
別說然龍樹案七卷楞伽經如来記云大
慧汝應知善逝涅槃後未来世當有持於
我法者南天竺國中大名徳比丘厥號爲
龍樹能破有無宗世間中顯我無上大乘
法得初歡喜地往生安樂國唐三藏西域
記亦廣說其行跡言遮拘盤國有其具本
者案隋開皇三寶錄其于闐東南二千餘
里有遮拘盤國彼國君王歷業相傳敬重
大乘諸國名僧入其境者並皆試練若小
乘學者即遣而不留摩訶衍人請留供養
王宮内有花嚴摩訶般若大集等經並十
萬偈王躬受持親執户鑰香花供養種種
莊嚴懸諸綵幡間以時果誘諸王子使入
禮拜令其迴向又此國東南可二十里有
山甚險其内置花嚴大集方等寶積楞伽
方廣舍利佛陁羅尼花聚陁羅尼都薩羅
藏摩訶般若大雲等經凡一十二部皆十

萬偈國法相承傳實守護初東晉有沙門
支法領志樂大乘捐軀求法褁粮抗策至
拘盤國竭誠請禱遂得花嚴前分三萬六
千偈賫来至此即東晉朝所譯是也然而
龍樹具本以從上昇法領半珠遂行東土
豈凡諮異華梵音隔修途阻絕妙旨淪滑
落簡遺編僅傳兼半又案今于闐所進盖
逾四萬偈其晉經第一會所說花藏世界
文多闕畧取悟無由至八十卷爛然可見
雖十萬之未全已四萬之多具即上畧本
也
三中本經即彼所見有四十九萬八千八百
偈一千二百品
四上本經即彼所見有十三千大千世界微
塵數偈一四天下微塵數品此上二本非閻
執六　十
浮提人心力能持故不傳之
五普眼經即海雲所持以大海量墨須彌聚
筆書此普眼法門一品中一門一門中一法
一法中一義一義中一句不得少分何況能
盡但是入法界菩薩陁羅尼力之所能持已

下諸經並非凡力能受
　即海雲所持等者是善財第三善友如六
　十二經
六同說經謂約一類須彌山形世界遍於虛
空容毛端處以言聲說無有窮盡如不思議
法品云如一佛身以神通力轉如是等差別
法輪一切世法無能為喻如是盡虛空界一
一毛端分量之處乃至一一化身皆如是說
音聲文字句義一一充滿法界等又阿僧
祇品云光中現佛不可說佛所說法不可說
乃至於彼一一修多羅分別法門不可說等
此意但約一類音聲說法已不可結集豈下
位能持
　不思議法品者教起因緣法爾因中已引
　又阿僧祇品者教體中帝網體中已引
執六　十一
七異說經謂樹形等世界既異其中衆生報
類亦別如来於彼現身立教施設不同不可
定其色與非色言非言等則部類難量
　色與非色言非言等者色與非色對聲名
　等為體中以聲為體即色蘊攝名等為體

　即非色蘊故今並不可定之言非言等無
　對諸法顯義體聲名句文並屬於言諸法
　顯義即非言等今異界類別故不可定
八主伴經謂遮那所說雖遍法界然與諸佛
互為主伴如說十住時十方来證皆言我國
皆說等則前七經皆有主伴
九眷屬經謂餘根器不能聞此通方之說隨
宜說教令入此門皆為此經勝方便故名為
眷屬故下云普眼修多羅以佛剎微塵數修
多羅為眷屬等則前八皆有眷屬
十圓滿經謂此上諸本總融為一無盡大修
多羅海隨一會一品一句一文皆攝一切無
有分限故現相品云毘盧遮那佛願力周法
界一切國土中恒轉無上輪等故七十三中
名圓滿因輪此之謂也
　七十三中名圓滿因輪者晉經但名圓滿
　修多羅此是大願精進力夜神敘昔為善
　伏太子救於獄囚半月行施就戮時臨如
　来入會為說此經
第二品會差別者即顯今經與晉譯同異

第二品會差別中二初總明
今經九會以晉經第七會初闕十定品重會
普光故唯八會
後今經九會下別辨於中先明會差別後
今有三十九品下彰品不同今初言九會
者下隨文釋中具列今當畧示謂初三會
各有六品四有四品五有三品六有一品
七有十一品八九各唯一品故三十九言
九會者第一菩提場會從第一經至第十
一第二普光法堂會從第十二至第十五
第三忉利天宮會從第十六至第十八第
四夜摩天宮會從第十九至二十一第五
兜率天宮會從第二十二至三十三第六
他化自在天宮會從第三十四至三十九
第七重會普光法堂會從第四十至五十
二第八三重普光法堂會從第五十三至
五十九第九逝多園林會從第六十盡第
八十其九會名至下疏辨
今有三十九品初會有六品彼經唯三十四
由初會中唯有二品一世間淨眼品即今世

主品二盧舍那品即今現相已下五品初會
闕四無闕十定故唯三十四品餘諸品會大
同名有小異至文當顯
言今有三十九品者以會會之中各有序
正等故次第云何第一會有六品者一世
主妙嚴品二現相品三普賢三昧品四世
界成就品五花蔵世界品六毘盧遮那品
第二會六品者七名號品八四諦品九光
明覺品十菩薩問明品十一淨行品十二
賢首品第三會六品者第十三昇須彌山
頂品十四須彌頂上偈讚品十五十住品
十六梵行品十七初發心功德品十八明
法品第四會四品者第十九昇夜摩天宮
品二十夜摩宮中偈讚品二十一十行品
二十二十無盡蔵品第五會三品者第二
十三昇兜率天宮品二十四兜率宮中偈
讚品二十五十迴向品第六會一品即第
二十六十地品第七會十一品者第二十
七十定品二十八十通品二十九十忍品
三十阿僧祇品三十一如来壽量品三十

二諸菩薩住處品三十三佛不思議法品
三十四如来十身相海品三十五隨好光
明功德品三十六普賢行品三十七如来
出現品第八會一品即第三十八離世間
品第九會一品即第三十九入法界品所
以次第爾者夫聖人設教必有其漸將欲
命乎微言先說三種世間嚴事為九會之
都序起大法之源由故受之以世主妙嚴
品同諸經之序分二由致既彰將陳正說
衆海興念舉其問端如来将酬先現瑞相
口光遠召菩薩来儀毫光普矚示說法主
震動剎網以警群機佛前現花表說依果
白毫出衆彰教從佛流總為說法之端倪
故受之以如来現相品三瑞相既著法主
将宣如来長子即普賢菩薩毫光既示懸
解聖心欲顯難思先明入定內觀事理外
鑒根宜上感佛加下為物軌故受之以普
賢三昧品四既入至定諸佛讚揚定起發
言言必真當先陳如来依報總說剎海源
由故受之以世界成就品五成就乃總明

剎海次別彰本師昔所嚴淨安布成立無
盡莊嚴量等虛空塵含法界故受之以花
藏世界品六依報殊勝必有所因其猶源
遠流長根深果茂故說昔為太子歷事難
思備修勝因嚴淨剎海即舉人顯法故受
之以毘盧遮那品一之六品總明所信因
果為第一會亦名舉果勸樂生信分也次
第二會有六品者七由上所信方舉依果
欲起深信復須識正故先明如來三業正
報謂身語意身是其總故先明之應物成
身隨宜立號故受之以名號品八言隨物
欲廣說法輪展四諦之法門名周法界一
一世界各有四百億十千之名故受之以
四聖諦品九身語既彰意業將顯意玄叵
測仍帶身明故足輪放光照事警物文殊
熱六　十五
普遍說智光明雙照事理警令悟入身智
二照合為一光令二覺齊因故受之以光
明覺品十上之三品復為所信正報之果
次當正說十信法門有解行德先明解窮
玄致謂十甚深十首菩薩互相激揚故受

之以菩薩問明品十一既有正解復須正
行歷境造修悲智雙運無障不寂故受之
以淨行品十二解行既圓便成勝德住於
圓位以圓功德而自莊嚴以圓力用建立
衆生賢首說此故受之以賢首品上之三
品十信法第三會六品者第十三由上十
信已周將說住故不動覺樹而昇釋天體
用無方赴於物欲其猶澄江一月三舟共
觀一舟停住二舟南北南者見月千里隨
南北者見月千里隨北停舟之者見月不
移是為此月不離中流而往南北如來應
現類此可知即體之用無不普周去住在
緣佛無動靜不動而遍以赴彼機故受之
以昇須彌山頂品十四既至彼天菩薩雲
集讚揚佛德顯住體深玄故受之以須彌
頂上偈讚品十五感應已交正陳所說明
信滿入位得正定心以深般若住於真理
故受之以十住品第十六十住是位別行
不同若欲通修皆須淨行故觀十種境入
甚深觀觀法盡也正法當興惑智亡也真

智方起修佛十力起四等心悲智雙流初
發心時便成正覺故受之以梵行品十七
行位既具次彰勝德十住之德後後過前
但明初住以況於後初發心住德已難量
由無分齊等虛空界舉斯勝德勸物發心
熱六　十六
故受之以初發心功德品十八自分已圓
將趣十行說於明門以為勝進故受之以
明法品第四會四品者第十九上之六品
十住已圓將欲說行亦須赴感故受之以
昇夜摩天宮品二十佛既赴感助化讚揚
顯十行體皆依佛智故受之以夜摩宮中
偈讚品二十一由致既彰正說中賢十行
之位故受之以十行品二十二自分已終
欲皆後位蘊積衆行擬將迴向故受之以
十無盡藏品第五會三品者二十三前第
四會行德既具將說迴向說主赴感故受
之以昇兜率天宮品二十四十方雲集助
化讚揚顯迴向願皆依佛智故受之以兜
率宮中偈讚品二十五由致既彰正說上
賢十向之行謂迴向三處而無障礙大悲

普覆迴向衆生大智上求故迴向菩提入理雙寂故迴向實際三無前後大願普周故受之以十迴向品上之三品已周上賢離進趣相更無勝進第六會一品者即第二十六十地一品謂上之三會三賢既具

解行願周親證真如有十重勝德如地普載生成萬物若四河入海同趣佛智寶珠十德漸漸增修大地十山嶷然高出大海十德德該通爲諸如來微妙智業故受之以十地品第七會十一品者第二十七

十定品謂十地既滿將成正覺十地勝進立等覺名等覺法門量同法界畧申擬義以顯深玄先明十定窮盡法源能爲通用智慧之本故受之以十定品二十八依定之用量周法界故受之以十通品二十九

定通難思特由智極故終明智慧玄奧宏廣故受之以十忍品忍即智也三十上定通智用一一難量若欲校量非數能數故須歷數至不可說積不可說以至十重校量等覺功德難知以況妙覺位德微細阿僧祇爲大數之首故受之以阿僧祇品三十一僧祇所說微細難知念劫圓融刹那莫窮其際塵剎該攝一塵有無盡普賢今畧陳指事明窮一切時故受之以如來壽量品以劫爲日後後倍前剎劫難窮佛壽

亦爾故云壽量三十二復明遍一切處上就實說塵塵皆是諸佛菩薩所居今指事就麁今歸心有在故受之以菩薩住處品三十三佛不思議法品者上之六品只辨等覺法門等覺義周終明妙覺妙覺之果

畧有二義一不可說二可寄言寄言之中復有二義一差別說二平等說差別說者即次下三品酬前諸因因果別故初總明佛德迴超言念故受之以佛不思議法品三十四次辨身相普周總有十蓮花藏世界海微塵數相一一相用遍周法界深廣難陳故受之以如來十身相海品三十五大相既爾隨好更多一一好中有多光明一一光明用周法界破地獄苦生兜率天三重頓圓十地速滿彰於此用故受之以隨好光明功德品三十六上皆差別因果次有二品明平等因果謂因無異果之因果無異因之果因果交徹平等不二不二而二因果歷然因即普賢行門故受之以普賢行品三十七明果即十門出現性起

圓融故受之以如來出現品上之六會總辨修因契果生解分竟第八一會唯一品者即離世間品由上差別平等因果生解既終今攝解成行六位頓修辨二千行門一時齊起而處世無染故受之以離世間品

第九會唯一品者即入法界品近望上文大行既具則證法界遠取諸會信解行圓本在於證依人證入故次辨之如來自入師子頻申三昧即果法界令諸大衆頓證法界善財歷位漸證法界頓漸該羅本末融會皆證法界故受之以入法界品是知無盡教海唯證相應無盡法門自此畧畢故末偈云剎塵心念可數知大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能盡說佛功德則言思道斷矣故三十九品條貫真詮令

無盡法門宛如在目故云今經有三十九品彼經唯三十四下辯晉經有闕開合可知

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十五

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十六　熟七

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　述

第三明支類者

第三明支類等者分二初標二釋今初支即支流支者分也亦如樹枝從一樹身分出支分本即花嚴故此中言流如從一池流出諸派故大部如池別行如派故類即流類此中言流取相似流類之義謂餘別經不從大部出義勢相似即今經流類故

於中復二先顯支流即別行經藏中兜沙經一卷是名號品菩薩本業經一卷是淨行品小十住經一卷是十住品大十住經四卷及漸備一切智德經四卷並是十地品等目菩薩所問三昧經二卷是十定品無邊功德經一卷是壽量品如來性起微密藏經兩卷是出現品度世經六卷是離世間品羅摩伽經三卷是入法界品此等並是隨器受持大本流出

於中復二下二釋分二今初顯支流也小十住經者以古德譯十地亦云十住或云十住地今言小者即地前十住今言大者即十地經非以卷少爲小等言漸備一切智德者一切智即佛智十地即佛智中十德如海十德以十地之法後後深於前前故云漸備故地影像中明十地行相次第現前則能趣入一切智智即漸備義又如阿耨達池流出四河復更增長乃至入海又如寶珠十德後後過前皆漸備義言無邊功德經者以前剎之劫爲後剎之日後後勝前明功德無邊矣言羅摩伽者即入法界之梵語也羅者離垢染義摩者轉義伽者一合義謂離垢染轉即淨法界一合即入義

二明流類謂修慈經一卷金剛鬘經一卷如來不思議境界經一卷並是花嚴流類而非本部別行

或是別行來未盡者未敢詳定餘如纂靈記辯

二明流類等者疏文有二先正明是類非本部之支後或是別行下彰有支義古德

見今經所無將爲流類本部来既未盡是
此別行復何可定矣何關疑故云未敢詳
定
第四論釋者畧舉其四
第四論釋者下分二初總標舉二別釋今初
標也
一龍樹既得下本遂造大不思議論亦十萬
頌備傳西域此方十住毘婆沙論十六卷即
是彼論釋十地中初之二地
一龍樹下二別釋有四今初可知
二世親菩薩造十地論釋十地品魏朝勒那
三藏及菩提流支各翻一本光統奏請令二
三藏叅成一本爲十二卷即今現傳
三北齊劉謙之於清涼山感通造論六百卷
備釋一經
四後魏僧靈辯於五臺山頂戴此經行道一
載遂悟玄旨造論一百卷
亦傳於世
三北齊劉謙之等者及與靈辯並如纂靈
記下當重出但今云行道一載即是傳文

若准論序不言年數又但二於懸箎山嵩
巖寺頂戴花嚴經勇猛行道足破血流膝
步慇懃精誠感悟不言清涼多是隨方之
人欲美其處故取太原當處明之傳既云
在清涼必託勝境况傳中所明經歷數處
造論方終百軸
第八傳譯感通分二先明翻譯年代後明傳
通感應
第八傳譯下分二初標章二別釋今初也
前中此經前後通唯二譯並其補闕四本不
同
前中下第二別釋分二初明翻譯年代亦
分爲二初畧明一晉義熙下二別釋分四
一晉義熙十四年北天竺三藏佛度跋陁羅
此云覺賢於楊州謝司空寺翻梵本三萬六
千頌成晉經五十卷或六十卷沙門法業筆
受慧嚴慧觀潤色謝司空寺者即今潤州興
嚴寺是由興花嚴故
佛度跋陁羅此云覺賢等者案纂靈記本
姓釋氏迦維羅衛國人甘露飯王之苗裔

賢三歲而孤八歲喪母爲外氏所鞠從祖
鳩摩利聞其聰敏乃度爲沙彌同學一月
誦習賢乃一日當之及受具戒博覽群經
多所綜達少以禪律馳名甞與同學僧伽
達多遊處積年知其已證不還果常顧遊
方以弘至化會秦沙門智嚴至罽賓國問
彼國僧誰可流化東土咸云賢可賢本受
禪業於佛大仙佛大仙時亦在罽賓國知
嚴求人東化亦謂嚴曰可以振維僧徒宣
授正法即賢其人也嚴即披誠至請賢遂
默而許焉於是辭師東邁涉踣三載寒暑
備受艱危罄盡或履巖四合烏道躋雲或
連氷千里風行雪卧每清暉啓曙即潜伏
幽林皓月淪霄乃崩波永踣飛梯架迴捫
索憑虛危懼日尋資粮時絶至於交阯方
漸夷途附舶海行備經危險方達青州東
莱郡聞羅什在長安欣然而来後遊東晉
至安帝義熙十四年吳郡内史孟顗右衛
將軍褚叔度請譯此經別造淨室其年三
月十日起首賢乃手執梵文共沙門法業

慧嚴等百有餘人於道場寺詮譯指文會
理通言適妙故道場寺猶有花嚴堂焉永
嘉六年辛時春秋七十有一手屈三指明
得阿那含果餘廣如傳業公未詳氏族風
格秀整學無常師遍閱群教每以爲未能
探微照極常怏然不足後遇覺賢請譯花
嚴籌諮義理數歲之後廓然有所通悟因
顧其友人曰聖教司南於是乎在遂敷弘
幽旨爵爲宗首著旨歸兩卷言行於世今
少見本者以希聲初啓未遑曲盡時月淹
久故多廢替慧嚴慧觀即什公八俊之二
筆格高簡經論深博備於僧史謝司空寺
者即道場寺從檀越呼之嚴觀並此寺僧
言今潤州與嚴寺者晉時稱南楊州其境
則闕今分出爲潤州耳
二大唐永隆元年中天竺三藏地婆訶羅此
云日照於西京太原寺譯出入法界品内兩
處脫文一從摩耶夫人後至彌勒菩薩前中
間天主光等十善知識二從彌勒菩薩後至
三千大千世界微塵數善知識前中間文殊

熟七　五

申手過一百一十由旬案善財頂十五行經
大德道成律師薄塵法師大乘基法師等同
譯復禮法師潤文依六十卷本爲定
日照三藏者住摩訶菩提及那爛陀寺風
儀溫雅神機朗逸負笈研精琢玉成器屬
玄奘三藏傳教東歸占風聖代以永隆初
至於京師高宗弘顯釋門詔會龍象道成
律師薄塵法師等十大德於魏國西寺翻
譯經論時有賢首法師先以花嚴爲業每
歎大教闕而未圓往就問之云賚第八會
文來至此賢首遂與三藏對校果獲善財
求善知識天主光等十善友文乃請譯補
闕復譯密言等經十有餘部合二十四卷
垂拱年中右脇而卧無疾而終門人等建
塔於龍門山伊水之右後梁王武三思奏
請置伽藍制以香山爲名月殿凌煙波涵
倒景珠幡散迴影入飛雲功不日成乃迴
天眷法門盛事今古莫儔
三證聖元年于闐三藏實叉難陀此云喜學
於東都佛授記寺再譯舊文兼補諸闕計益

熟七　六

九千頌通舊總四萬五千頌合成唐本八十
卷大德義淨三藏弘景律師圓測法師神英
法師法寶法師賢首法師等同譯復禮法師
綴文
三證聖元年等者具如開元釋教錄第九
證義譯文僧總一十三人俗官五人弘景
禪師有表案經序中本於大遍空寺親受
筆削故表云陛下又親臨法座煥發序文
自運仙毫首題名品七曜垂象景麗於三
明八體成文光軼於五義法寶分行而錯
落淨花八貫而昭彰九會真詮詞中悉現
百城與旨字下皆明
四則於前第三本中雖益數處却脫日照三
藏所補文殊案善財頂之文即賢首師以新
舊兩經勘以梵本將日照補文安喜學脫處
遂得文續義連其文之要至下當辯今之所
傳即第四本
其文之要至下當辯者八十卷初疏中具
明意云前七十七末善則自云我以文殊
故見諸難見者彼大功德尊顧速還瞻覲

熟七　七

七十九末彌勒廣示後友讚文殊德令往問文殊又云善男子汝當往詣文殊師利善知識所而問之言菩薩云何學菩薩行云何入普賢行門云何成就云何廣大云何隨順云何清淨云何圓滿善男子彼當為汝分別演說何以故文殊師利所有大願非餘無量百千億那由他菩薩之所能有等廣讚竟結云善男子汝應往詣文殊之所莫生疲猒今無文殊案項十五行經令彌勒記言為虛善財不依彌勒之教先来擬往復達昔心又闕智照無二之相令後見普賢亦無因起故今有之諸過皆離故云其文之要上言交續義連

其第三本先已流傳故今代上之經猶多脫者即第三本願諸達識見闕而續之

二明傳通感應者自晉譯微言雙童現瑞唐翻至教則甘露呈祥冥衛昭然親紆御筆

二明傳通感應下疏文分三初正辯感應二出感應所以三感慶逢遇初中有六一翻譯二造論三書寫四讀誦五觀行六講說今初晉譯微言雙童現瑞者謂初於道場寺譯堂前池中每二青衣童子從池中出遊捧以香花舉衆皆見以此經久在龍宮龍王慶此傳通故令龍王給侍亦有善神護諸左右故下云冥衛昭然言唐翻至教甘露呈祥即則天夢普天降甘露故經序云甘露流津預夢庚申之夕膏雨灑潤後覃壬戌之辰以十四日辛酉初譯前後各一日有感徵也冥衛昭然下成上二譯此句成上晉譯如上已引亦有善神護諸左右故言親紆御筆者即成上唐翻然事即因講以則天言初譯之日夢甘露以呈祥又是講新譯經故入譯經之中傳云新經初譯之後佛授記寺諸大德請藏和尚講勑令十月十五日開講便即入文至十二月十二日晚上講至花藏世界海震動之文講堂內及寺院中忽然震動于時道俗數千共覩歎未曾有三藏法師實叉難陁及當寺大德明詮律師德感法師述茲靈應具以表聞都維那慧表署狀為首以

聖曆三年臘月十九日則天大聖皇后親運御筆批云省狀具云皆因數演微言弘揚祕賾初譯之日夢甘露以呈祥開講之辰感地動而標異斯乃如来降跡用符九會之文豈朕庸虛敢當六種之應披覽来狀欣暢盈懷此批及狀具如別録故云親紆御筆

論成西域地震光流志徹清涼則感通玄悟

論成西域等者即世親菩薩西域記云世親菩薩是無著之昆弟也性有聰敏良緣未具乃以小乘為業三端妙聳岌若霜峯四辯橫分利如星劎無著知小乘權教接引下機慰疲俗而置化城誘窮子而持糞器遂設方便託病在林令喚世親示將去世世親聞已不日至焉無著見之廣說病源因闕大教云及吾未死之間誨吾所習經典世親即讀花嚴乃見毘盧法界普賢行海如日光而總照若帝網之根含因生信悟歎曰可取利劎斷吾舌根用明已讃小乘之失兄止之曰如人因地而倒亦因

地而起昔日以舌毀於大乘今可將舌以讚大乘遂入山披覽大乘造十地論論成之日大地遍震光明洞然國主自謁曰得阿羅漢等果耶荅曰皆不得既未得聖果何以地動荅曰貧道小年不信大乘今者

良爲造大乘論而得地動故云地震光流言志徹清凉感通玄悟者此有二人一劉謙之二靈辯法師初傳云北齊大和中第三王子於清凉山求文殊師利菩薩燒身供養其王子下有閹官劉謙之自歎形殘

又覩王子焚驅之事乃奏乞入山修道遂賫此經一部晝夜精勤禮懺讀誦心祈妙德以希冥祐絶粒飲水盡三七日形氣雖微而丹懇彌勁忽感鬚鬢盡生復丈夫相神彩通悟洞曉幽旨覃思精修爰造斯經之論始終綸綜凡六百卷遂以奏聞高祖敬信有倍常日花嚴一教於斯轉盛言靈辯法師者傳云後魏沙門靈辯大原晉陽人宿殖勝善常讀大乘及見花嚴偏加讚仰乃頂戴此經入清凉山寺求文殊師利

潛護凡歷一歲足破血流肉盡骨穿忽聞空中謂之曰汝止之但思惟此經於是披卷豁然大悟後熈平元年歲次大梁正月於清凉寺敬造花嚴論演義釋文窮微洞

奥至二年初徙居懸瓮山嵩巖寺造餘具如傳若准論序但在懸瓮感通今據傳文故亦清凉感通玄悟也

其書寫也則經輝五色楮香四達冬葵發豔瑞鳥銜花

其書寫下後魏安豐郡王延明中山王元熈並以宗室英靈懷道歸一處心無上徭首國宗嘗以香和墨寫花嚴經一百部金字花嚴經一部皆五香爲藏七寶爲函靜夜良辰清齋行道即放神光五色照耀壼宇衆所咸覩因而發心不可勝記楮香四達者即僧德圓不知氏族天水人也常以花嚴爲業讀誦受持妙綜宗極遂修一淨園樹諸穀楮并種以香草雜以鮮花每一入園必加洗灌身著淨衣澡以香水楮生三載香氣四達後別立淨室寫經繞書數

行每字光發照明院宇又神人執戟現形警衛又有青衣梵童撫何而至手執天花忽申供養餘如傳說冬葵發艶者即鄧元奕華陰人證聖年中奕有親故暴死經七日郄甦說冥中欲追奕奕懼彼令寫花嚴

經寫竟奕母墳側先種蜀葵至冬已萃一朝花發爍然榮茂鄉閭異之乃爲奏聞則天皇后爲立孝門瑞鳥銜花者僧法誠隱居藍谷後於南嶺造花嚴堂澡潔中外莊嚴既畢乃圖畫七處九會之像及屈弘文舘工書張靜敬寫之誠亦親執香爐專精供養後感瑞鳥形色非常銜花入室旋遶供養再三往復經成之後精心轉讀者多蒙感祐

讀誦則渺然履空煥若臨鏡每含舍利適命神僧涌地現金色之身昇天止脩羅之陣

讀誦則渺然履空者隋禪定道場僧慧悟京兆人嘗與一僧同在終南栖隱悟受花嚴一持涅槃木食巖栖各專其業忽有一人無因而至拜訊既訖云請一師就宅赴

齋二人相推役曰請讀花嚴法師悟因隨往乃是山神請千羅漢皆推之於上食訖皆飛空而去祢呼一童子令侍乃入師口中因便得仙還歸取經辭其友僧渺然而去廣如傳說煥若臨鏡者即僧辯才不知何許人幼事裕法師以花嚴為業久而不悟乃別護淨造香函盛經頂戴行道凡經三載遂夢普賢指授玄義因忽成誦煥如臨鏡每令舍利者即樊玄智安定人也弱歲脩道於京城南投杜順和尚順令誦花嚴為業勸依此經脩普賢行每誦經口中頻獲舍利前後數百粒適會神僧者即苑律師京兆延興寺僧以貞觀年初遂經灞橋舍於逆旅日既將夕因而寓宿俄有異僧儀服麄弊同至主人別房而止遂命淳醪良肉快意飲噉律師持潔勃然譏之其僧食已乃漱以灰水閉戶而誦花嚴俄終一軸苑乃束身抱愧側聽玄音未至五更便終六帙苑深自悔責悲泣交懐入房禮懺因而分袂不告名字莫知所之踊地現現金色之身者即慧祐法師京崇福寺僧戒行精苦事儼和尚專以花嚴為業每清景良宵焚香專誦出現品後時忽見十餘菩薩從地踊出現身金色皆放光明坐蓮花座合掌聽誦此品經了便隱昇天此脩羅之陣者即般若彌伽海于闐國沙彌也甚有戒行每誦花嚴為業忽有人合掌竊謂曰諸天令弟子奉請法師請師閉目遂至天上天主跪而請曰諸天令與脩羅戰屢被摧衄今屈法師誦花嚴經望法力加如其所請乘天寶輅執天幢幡心念花嚴以諸天衆對彼勍敵脩羅見之忽然潰散須臾送歸身染天香終身不滅

觀行則無生入證偈讚排空海神聽而時雨滂流天童迎而大水瀰漫

觀行則無生入證偈讚排空者即解脫和尚姓邢氏代州五臺縣人也七歲出家志業弘遠初從介山抱腹巖慧超禪師處詢求定捨超有知人之鑒識其成器告衆曰解脫禪習融明非爾輩所隣未幾而大啟悟後於五臺西南佛光寺立精舍讀花嚴復依經作佛光觀屢往中臺東南花園北古大孚寺求文殊師利親承言誨云汝今何須親禮於我可自誨責必當大悟後因自求乃悟無生無得法喜遂慨茲獨善思惟廣濟祈誠大覺請證此心乃感諸佛現說偈曰諸佛寂滅甚深法曠劫脩行今乃得若能開曉此法眼一切諸佛皆隨喜解脫更問空中寂滅之法若為可說得教人耶諸佛即隱但有聲告曰方便智為燈照見心境界欲究真實法一切無所見又嘗本州都督請傳香戒法化既罷將事東歸都督及衆送至城東日云暮矣思欲焚香乃聞城上空中聲曰合掌以為花身為供養具善心真實香讚歎香煙布諸佛聞此香尋聲來相度衆等勤精進終不相疑誤故云偈讚排空餘廣如傳然或即大聖化身事難詳究德廣化博未之有也海神聽而時雨滂流者即僧道英姓陳氏蒲州人年十八二親為之娶五載同居誓不相觸

後於并州炬法師下聽花嚴經便落髮入大行山栢梯寺脩行止觀曾屬亢旱講花嚴以祈甘澤有二老翁各二童侍恒来在聽英每與之後因問由緒荅云弟子並是海神愛此經故来聽英曰今爲檀越講經請下微雨神乃勑二童童便從牕孔中出須臾滂霈遠近咸賴焉二翁拜謝倏然而滅故云海神聽而時雨滂流其行迹亦如傳說天童迎而大水瀰漫者即隋朝僧靈幹姓李氏狄道人依衍法師出家年十八能講花嚴住興善寺爲譯經證義沙門後遇疾而死數日乃甦云往兠率見休遠二法師並坐花臺光暐絕世謂幹曰與我𥁞諸弟子後皆生此幹志㤗花嚴常依經作花藏觀及彌勒天宮觀至于疾甚目睛上視若有所見沙門童真問之荅曰向見青衣童子引至兠率天宮而天樂非久終墜輪迴蓮花藏是所圖也言終氣絕須臾復甦真問何所見幹曰見大水遍滿花如車輪而坐其上所願足矣言終而逝故云爾

執七　十五

也

講說則華梵通韻人天共遵洪水斷流神光入宇

講說則下即宋求那跋陁羅唐言功德賢中天竺人初學五明諸論靡不該通後崇佛法深入三藏進學大乘大乘師試令探取經匣即得花嚴師嘉之令其講說元嘉十二年至廣州刺史車朗奏聞太祖遣使迎接南譙王義宣等並師事之集義學沙門七百餘衆譙王欲請講花嚴經以華言未通有懷愧歎即朝夕禮懺虔請觀音以求冥應遂夢有人執劍持一人首来至其前曰何憂於是具陳上事即刎却陁首便置新頭語令迴轉得無痛耶荅曰不痛豁然便覺備悟華言遂講花嚴至數十遍餘如傳說人天共遵者即魏勒那摩提此言寶意中天竺人愽文贍學通誦一億偈經尤明禪性以正始五年初至洛陽譯十地等論二十四卷意神理標峻慧悟絕倫須受華音妙窮清切帝每令講花嚴精義頡揆當處高座忽有持笏執名者形如大官云天帝令来請法師講花嚴法事所資獨不能建都講焚香維那梵唄咸亦須之講席衆僧悉皆同見意熈怡微笑告衆辞訣奄然卒於法座都講等僧亦同時殞故云人天共遵洪水斷流者即僧法順俗姓杜氏京兆杜陵人也操行高潔學無常師以花嚴爲業常居山將種葵地多蟲蟻乃巡疆定封蟲便外徙盡力耕墾一無所損三原縣人自生聾瘂順乃召之與語應言便愈因詣南山屬橫渠汎溢止之斷流徐步而過將終之日普會有緣聲色不渝言終而逝葬樊川北原今全身塔在長安南花嚴寺事跡頗多別傳云是文殊化身神光入宇者即藏和尚僧法藏字賢首俗姓康氏康居國人初賢首母夢與光而孕此爲一光及生而𡖖無上年十七辞親求法於太白山後慈親不念歸奉庭闈綿歷歲時能竭其力時儼法師於雲花寺講花嚴賢首至中夜忽見神光来燭庭宇賢首歎曰

執七　十六

當有異人發弘大教及明乃遇儼和尚自是伏膺深入無盡此爲二度神光入宇又後於雲花寺講有光明現從口出須臾成蓋衆所知見又是神光正取言同即第二節神光入宇取其講時即第三節語其生瑞兼第一節故云神光入宇餘如別傳

良以一文之妙攝義無遺故一偈之功能破地獄盥掌之水尚拯生靈故讀誦思脩功齊種智

良以一文之妙下第二明感應所以於中四句初上一句正辨所以以一文一偈攝義無遺極圓妙故故普賢菩薩告善財言我此法海中無有一文無有一句非是捨施轉輪王位而求得者非是捨施一切所有而求得者釋曰以一是一切之一故稱性之一故故一偈之功下三句辨其功能亦是感通之事初一偈之功能破地獄者纂靈記云京兆人姓王失其名本無戒行曾不脩善因患致死被二人引至地獄地獄門前見一僧云是地藏菩薩乃教誦偈云若人欲了知三世一切佛應當如是說心造諸如來菩薩授經已謂之曰誦得此偈能排地獄苦其人誦已遂入見王王問此人有何功德荅云唯受持一四句偈具如上說王遂放免當誦此偈時聲所至處受苦之人皆得解脫後三日方穌憶持此偈向諸道俗說之叅驗偈文方知是花嚴經夜摩天宮無量菩薩雲集所說即覺林菩薩偈今經偈云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造大意是同意明地獄心造了心造佛地獄自空耳既一偈之功能破地獄何況一卷一品一部之玄徽願思此言勉共傳誦盥掌之水尚拯生靈者即僧伽彌多羅本師子國第三果人也麟德初来儀震旦高宗大帝甚加尊重處於禁中歲餘供養多羅請尋聖迹往清凉山禮敬文殊因出至西太原寺時屬諸僧轉花嚴經乃問曰此是何經荅是花嚴多羅肅然改容曰不知此處亦有是經耶合掌歎喜讚歎久之曰此大方廣功德難思西國相傳有人讀此經以水盥掌水霑蟲蟻而捨命者皆得生天何况受持讀誦觀察思惟者歟故云爾也讀誦思脩功齊種智者上辨盥掌之水今明讀誦思脩功至齊佛即十地經解脫月問也初金剛藏云佛子此集一切種一切智功德菩薩法門品若諸衆生不種善根不可得聞解脫月菩薩言聞此法門得幾所福金剛藏菩薩言如一切智所集福德聞此法門福德如是何以故非不聞此功德法門而能信解受持讀誦何况精進如說脩行是故當知要得聞此集一切智功德法門乃能信解受持脩習然後至於一切智地釋曰聞尚齊於種智何況讀誦思脩不可量也經雖舉聞爲顯勝故意通思脩故疏云讀誦思脩功齊種智耳

宿生何幸感遇斯文其事跡昭彰備於記傳

宿生何幸下第三感慶逢遇可知餘諸感通具於傳記上来所引粗舉數條耳傳譯感通竟

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十六

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十七　孰八

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

第九總釋名題中先解經題後明品稱

第九總釋經題中初總標章

今初總題包於別義該難思之法門無名之中強以十門分別

孰八　一

今初總題下別釋於中二先釋總題中三初標舉

一通顯得名二對辨開合三具彰義類四別釋得名五展演無窮六卷攝相盡七展卷無礙八以義圓收九攝在一心十泯同平等

二一通顯下列章名

今初諸經得名有其多種或以人爲目或以法爲名人有請說等殊法有法喻等別或體或用或果或因乍複乍單其類繁廣

三今初諸經下別釋於初章中有二先總舉諸經體式二別明今經前中或以人爲目或以法爲名者總說也以人爲呂多辨法之所由以法爲名乃畧經之大體人有請說等殊下別釋人中舉其二類等取所爲所說言請者一從請人得名如思益梵天所問經賢護經等二就能說人如無盡意菩薩經等三依所爲人如須達優填王等四依所說人如金色童子經等法有法喻等別者所言等者等取法中有多義故法之多義次下當說喻者如大雲經大寶積經等或體或用或果或因者即法中別義也體者如般若經等用者如神足經等果者如涅槃經等因復多義一者因行如正恭敬經等二者因位如十住經等乍復乍單者複中畧有四雙一法喻雙題如妙法蓮華經等二人法雙舉如勝天王般若經等三體用雙明如十住斷結經等四因果雙舉如漸備一切智德經等言乍單者通上諸義謂法單喻單體單用單因單果單等言其類繁廣者即上所明已是繁廣更有從所說時爲名如時非時經或從所說處爲名如密嚴經等結上收餘故云其類繁廣並非正要故疏畧言

孰八　二

今經受稱亦多種不同一從數彰名如梁攝

論第十勝相中云百千經者華嚴經有十萬頌是也二從喻受名如涅槃及觀佛三昧經諸此經爲雜花經以萬行交雜緣起集成故三從法彰名如智論釋寫累品諸此經爲不思議解脫經四從義用受名如下離世間品及出現品各有十名者是

今經受稱下第二別明今經得名於中復二先舉異名後彰今稱前中四義一數二喻三法四義用並可知言梁攝論第十勝相者論曰謂依大乘諸佛世尊有十相殊勝殊勝語一者所知依殊勝殊勝語二者所知相殊勝殊勝語三者入所知相殊勝殊勝語四者彼入因果殊勝殊勝語五者彼因果修差別殊勝殊勝語六者即於如是修差別中增上戒殊勝殊勝語七者即於此中增上心殊勝殊勝語八者即於此中增上慧殊勝殊勝語九者彼果斷殊勝殊勝語十者彼果智殊勝殊勝語由此所說諸佛世尊契經諸句顯於大乘真是佛語今當第十相中言如下離世間品及出現品各有十名者離世間品十名經云佛子此一切菩薩功德行處一決定義花二普入一切法三普生一切智四超諸世間五離二乘道六不與一切諸衆生共七悉能照了一切法門八增長衆生出世善根九離世間法門品十應尊重應聽受應誦持應思惟應願樂應修行若能如是當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提言出現品十名者經云佛子此法門名爲如來祕密之處名一切世間所不能知名入如來印名開大智門名示現如來種性名成就一切菩薩名一切世間所不能壞名一向隨順如來境界名能淨一切諸衆生界名演說如來根本實性不思議究竟法即十名也

依今梵本云摩訶毗佛略勃陀健拏驃訶修多羅此云大方廣佛雜華嚴飾經今略雜飾字耳

依今梵本下第二彰今目也於中三初正釋今名二揀前說三結成今義疏中一時併舉梵言一時譯就此語若別對者摩訶言大毘佛畧云方廣勃陀云覺者即是佛字佛字畧存梵音故健拏云雜花驃訶云嚴飾修多羅云經

前三異名義多總畧二品十目多從別名又局當品

前三異名下二揀前說言二品十目多從別名者不得總該不可具舉故又局當品者出現十名局於出現離世間十名局離世間豈得通爲一部總稱

故今譯者具以六字爲名則人法雙題法喻齊舉具體具用有果有因理盡義圓故標經首

故今譯者下結成今義明其具足前通辨類中即是複義而具前四對之複故理盡義圓也

一對辨開合者題中七字有十事五對一教義相對謂經之一字是能詮教大等六字是所詮義二就義中法喻一對謂大等是法華嚴是喻三就法中人法一對謂大方廣是所

證無障礙法佛是能證之人亦名境智一對四就法中揀持一對大之一字是揀方廣足持即揀大異小揀實異權揀果異因亦是體用一對大方是體大方無隅故廣即是用五就人中借下華字以喻其因即因果一對佛是果故是以單用華字則但舉喻因若合以華嚴則亦喻上之四字至下當明

熱八　五

大方是體大方無隅故者然大方廣三字總有三義一三字別釋配體相用如下廣說二方廣兩字合之爲用對上大字爲體三者大方爲體方字爲大便成無方言大方無隅者語出老子德經云上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫唯道善貸且成意云小則有其圭角大即絕其方隅隅即角也借其言用令大方即法界等於虛空何有隅角言若合以華嚴則亦喻上之四字者即是上文二就義中法喻一對以嚴通能所華爲能嚴大方廣即所嚴佛是嚴成之果又以因望果佛亦所嚴故華嚴兩字通喻大方廣佛之四字也言至下當明者即釋嚴中

三具彰義類者謂大等七字義皆無量並略以十義釋之

初明大十義者

一體大謂若相若用等皆同真性而常遍故即是大字涅槃云所言大者名之爲常此明體不變易如人最長故名爲大又云大者其性廣博猶如虛空此明體遍

一體大下別釋十大初體大中二先總後別以二義釋大而云即經大字者古人亦各十義釋其七字不知以七字互相釋令明大義則七字皆大方則七字皆方廣則七字皆廣佛則七字皆佛等故以體大配於大字若總舉七字大者體也方者相也廣者用也佛者果也華者因也嚴者智也經者教也涅槃云所言大者下證上二義先證常義即涅槃第三名字功德品云佛告迦葉是經名爲大般涅槃上語亦善中語亦善下語亦善義味深邃其文亦善純

熱八　六

備具足清淨梵行金剛寶藏滿足無缺汝今善聽我今當說善男子所言大者名之爲常如八大河悉歸大海此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔性然後要於大般涅槃放捨身命是故名曰大般涅槃釋曰彼經具釋大般涅槃今但取其大字約體不變故名爲常以性出自古非造成故故生公序云夫真理自然悟亦冥符真則無差悟豈容易不易之體爲湛然常照但從迷乖之事未在我苟能涉求便返迷歸極歸極得本而似始起始則必終常以之昧若尋其趣乃是我始會之非照今有照不在今即是莫先爲大既云大矣所以稱常常必滅累復曰般泥洹也正順今意涅槃第二十五亦云所言大者名不可思議以體絕常境故言如人最長者謂無一法先法界故故老子云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大釋曰彼以虛無爲道理異釋門言可

熱八　七

證此又云大者其性廣博下二證上遍義即涅槃第五如來性品南經四相品文云佛告迦葉所言大者其性廣博猶如有人壽命無量名大丈夫是人若能安住正法名人中勝故遠公分此一文成二種大一廣故名大二勝故名大今但取廣遍之義便引來彼更有多故名大如藏多珍寶復有高故名大如大高山難至其頂復有深故名大猶如大海即上不思議義今以多即約用高即約果故但用二義於常義中已含深勝如人最長即是勝故又言猶如虛空復是別文第二十三云又不逼者譬如虛空解脫亦爾彼虛空者喻真解脫真解脫者即是涅槃

二者相大謂恒沙性德無不具故互相即入微細重重等具十玄門皆其相故即經方字方者法也

二相大等者有二意恒沙性德與起信同互相即入下即顯圓教事事無礙亦性具矣然遠公釋涅槃亦明體相用體約性淨涅槃相約方便淨涅槃用約應化涅槃此通因果今明所證法中有三故不同彼

三用大謂業用周普如體遍故即經廣字

三用大等者文中三初正釋用大

涅槃云又大者能建大義即是約用

一涅槃云又大下引證即第四經南經四相品以迦葉復問如佛言曰我已久渡煩惱大海若佛已渡煩惱海者何緣復納耶輸陀羅生羅睺羅以是因緣當知如來未渡煩惱諸結大海唯願如來說其因緣佛告迦葉汝不應言如來久渡煩惱大海何緣復納耶輸陀羅生羅睺羅以是因緣如來未渡煩惱大海善男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦聽廣爲人說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能取令入於芥子其諸衆生依須彌者亦不迫迮無往來想如本無異唯應度者見是菩薩以須彌山內芥子中復還安止本所住處下廣說作用竟結云善男子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種無量神通變化是故名曰大般涅槃是菩薩摩訶薩所可示現如是無量神通變化一切衆生無能測量汝今云何能知如來習近婬欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅槃種種示現神通變化彼經即約果用今意明是即體之用本有之用下佛果有相用者皆由本自有故

良以涅槃無廣廣與大同故以廣釋大方廣無大大與廣合故以大釋廣今經具有故各配之

三良以涅槃下釋妨謂有問言涅槃此義本釋大字何得以廣配之故今通云涅槃但言大般涅槃無有廣字故大字含廣故以能建大義廣家之義以釋大字今經大字對體廣字對用故自別釋因便便通方廣之經謂十二分教中有方廣經無有大字而用大字釋方廣言即如下合釋方廣云宣說廣大甚深法故能生無量廣大果故皆以大釋廣也

四果大謂智斷依正普周法界故即經佛字

五因大謂發菩提心起解行願證精勤匪懈成諸位故即經華字

五因大等者謂發菩提心即十信發心起解即十住行即十行願即十向證即十地精勤匪懈通策於前以成諸位所以廣說因中差別者欲收攝論七大性故次文當知

六智大謂大智爲主運諸萬行遍嚴一切無所遺故即經嚴字

七者教大謂一文一句無不結通遍於一切十方三際重重無盡故即是經字

八者義大謂所詮法盡窮法界乃至帝網無所遺故即總是六字

九者境大以上法門普以無盡衆生爲化境故

熟八　十

十者業大謂盡三際時窮法界處常將此法利益衆生無休息故

如攝大乘等七種大性不離於此

如攝大乘等者二結會他文而言等者等取雜集瑜伽般若大同小異攝大乘第一釋大乘云若廣釋者七種大性共相應故不廣說之瑜伽四十六云一法大性二發心大性三勝解大性四增上意樂大性五資粮大性六時大性七圓證大性雜集十一說七大性者一者境大性二者行大性三智四精進五方便善巧六證得七業彼論云何等名爲七種大性一者境大性以菩薩道緣百千等無量諸經廣大教法爲境界故二行大性正行一切自利利他廣大行故三智大性了知廣大補特伽羅法無我故四精進大性於三大劫阿僧企耶方便勤修無量百千難行行故五方便善巧大性不住生死及涅槃故六證得大性證得如來諸力無畏不共佛法等無量無數大功德故七業大性窮生死際示現一

熟八　十一

切成菩提等建立廣大諸佛事故若般若無著論七大性者一法二心三信解四淨心五資粮六時七果此與瑜伽大同若與對法會者一法即雜集境大性緣大教法而爲境故二心即是行大性即由淨心行二利行故三信解即智大性信解與智於境印持於境決斷大意同故四淨心即精進由精進練磨令心淨故五資粮即方便善巧由大悲般若而爲方便與無住涅槃爲資粮故六時即第七業大性窮生死際盡未來時建立佛事而爲業故七果即雜集第六證得大性謂證佛功德而爲果故雜集依體起用得果不捨因證居其先般若論中約時通因果故果居時後餘之次第二論意同謂依教起行達甚深理精進長時不滯二邉證大勝果窮生死際建立佛事故名爲大雜集即是對法瑜伽大同般若今疏體大即第三智大之中所知無我之理二相大亦所知攝亦法大性即境攝故三用大即方便大而是即體之用亦境攝故四果大全同五因大攝其五大性一發菩提心即是心大二起解者攝勝解大三行願證並是行大是十地因證非果證故四精勤匪懈即淨心精進大五成就諸位即攝資粮大六智大全同而義小異

通了性相因果等故七教大即是境法大
性八義通前六但除教故九名同雜集初
一而義同時大及與方便善巧十同第六
而具含二論時業二名爲對題中七字攝
十故有開合及次不同而義無違故云七
種大性不離於此或相大一種二論畧無
理亦無失又通約十大教旨小殊不妨有
異
二方十義者方者法也即前十大皆名爲法
謂體法相法等
謂體法相法等者等取下八謂用法果法
等法是軌持能持自性故十皆法
三廣十義者廣者多也用多繁興包無不盡
故則前十皆多即明一遍一切名之爲大一
攝一切名之爲廣亦可反此此約離釋
三廣十義等者疏文有二先離釋廣字
若合釋方廣二字亦有十義一廣依義謂言
教繁廣爲生依故二廣説義宣説廣大甚深
法故三廣破義破一切障無有餘故四廣超
義無有諸法能比類故五廣治義具攝無邊

對治之法爲能治故六廣攝義通攝無邊異
類法故七廣德義具攝二嚴諸勝德故八廣
生義能生無量廣大果海故九廣絶義非是
心識稱量所能知故十廣知義具足種智破
邪見障無有餘故
後合釋順諸經論釋方廣經於中二先正
釋十義也
此之十義前四即雜集第十一中四義後六
即入大乘論第一中六義
後此之十義下結示本源言前四即雜集
第十一中四義者彼論云方廣者謂菩薩
藏相應言説如名方廣亦名廣破亦名無
比爲何義故名爲方廣一切有情利益安
樂所依處故宣説廣大甚深法故爲何義
故名爲廣破以能廣破一切障故爲何義
故名爲無比無有諸法能比類故此方廣
等皆是大乘義差別名釋曰此論標以三
名釋成四義以方廣中有二義故次第無
差言後六即入大乘論第一中六義者彼
論云毘佛畧者是摩訶衍何以故名毘佛

畧經爲諸衆生説對治法名毘佛畧亦有
衆多乘故名毘佛畧亦以多莊嚴具故名
毘佛畧亦能出生無量大果報故名毘佛
畧非是稱量所能知故名毘佛畧斷除一
切諸邪見故名毘佛畧釋曰次第與疏全
同但以毘佛畧隔之以成六義然其第一
説對治法似雜集論第三廣破集約所破
此約能破故亦不同五非畀稱量似於集
論第四無比集約法不可類此約心不能
知故並不同而刋定記云以對治與破障
是同乃除入論第一加集論菩薩藏相應
言説爲五者殊失論意以菩薩藏相應言
説是總揀小故總揀已竟方標三名釋成
四義耳若欲以集論之四攝入論之六者
一即第二廣攝二即三四廣德廣生皆深
法故三即一六對治破見皆破義故四即
第五廣超廣絶大意同故今取小異並開
爲十則二論不同謂集論一約言教入論
二約所攝集論二約通辨甚深入論別開
三約二嚴通因四約能生唯果集論三約

合明對治入論別分一治煩惱六破智障
雜集第四似入論第五巳如前會故成十
義然爲順二論之次故不依題之次若欲
配經者一廣絕是大體絕衆相不思議故
二廣超是方妙法無類故三廣攝是廣攝

無邊故四廣知是佛具種智故五廣破六
廣治七廣生三皆華字並是因故八廣德
是嚴具二嚴故九廣依是經依言教故十
廣說是義說甚深法是所說故即總上六
字亦可通七

四解佛十義者即是十佛大即法界佛方即
本性佛廣即涅槃佛及隨樂佛佛即成正覺
佛華即願佛及三昧佛嚴即業報佛經即住
持佛總不離心七字皆是心佛釋十佛義如
八地中及離世間品辨

四解佛十義等者文有三解初依本經言
如八地中及離世間品辨者上教緣中已
宗其義今更畧明八地明十身即離世間
品十佛八地云知如來身有菩提身願身
化身力持身相好莊嚴身威勢身意生身

福德身法身智身離世間品五十三中說
十種佛所謂成正覺佛願佛業報佛住持
佛涅槃佛法界佛心佛三昧佛本性佛隨
樂佛十佛即是十身若欲會者正覺是菩
提身願佛即願身業報佛即相好莊嚴身

住持佛即力持身涅槃佛即化身法界佛
即法身心佛即威勢身三昧佛即福德身
本性佛即智身隨樂佛即意生身今疏爲
順經題故不依彼二經之次言大即法界
佛者大即法界體故方即是本性智故廣

即涅槃佛者化周遍故亦隨樂佛者隨自
他意無不生故佛是梵言此即覺故華即
願佛及三昧佛者並是因故嚴謂萬行之
因嚴成相好莊嚴身故經教住持法不墜
故總不離心即心佛者是威勢身心伏勝

故

又佛地論第一說佛亦具十義謂具一切智
一切種智離煩惱障及所知障於一切法一
切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡
夢覺如蓮花開故名爲佛

又佛地論第一下第二引佛地論論無別
釋今當畧辨攝此十句以爲五對一能證
智二所斷障三所證理四所成益五顯覺
相前四法說後一喻明然此五對一一相
屬一能證智即具一切智是根本智一切

種智是後得智二所斷中以一切智斷煩
惱障一切種智斷所知障種類而知故三
所證理中一切法者即真諦法也一切種
相者俗諦法也以一切智總相觀法之性
以一切種智別相觀法之相由證法性除

煩惱障由達法相斷所知障四所成益者
一則自利二者利他上之三對俱通二利
若取別義以一切智自證法性便是自覺
以一切種智覺法之相故能覺他五顯覺
相中如睡夢覺者以一切智覺法之性頓

破無明煩惱睡故如蓮花開者以於種智
覺法之相開悟法門如於花開得見蓮故
則即覺察後即覺悟亦可前是覺悟後爲
覺察此五無缺方稱覺滿名曰妙覺離覺
所覺而盡覺故上之解釋未見經論理必

應然
又真諦引真實論亦有十義恐繁不引
又真諦引不引者即真諦三藏七事記中引言十義者謂覺勝天鼓一不由他悟二斷二無知三已過睡夢四譬如蓮花五性淨無染六具足三義七具足三德八具三寶性九自知令他知十初言覺勝天鼓者天鼓有四德令並過之一能覺諸天賊來云賊來賊去云賊去佛即不爾能令衆生覺三煩惱若生知生若滅知滅二天鼓能護天衆能破修羅佛亦不爾能救三苦能破四魔三天鼓能令諸天受五欲樂佛亦不爾能令衆生受出世樂四天鼓能令諸天生貪著心佛亦不爾能令衆生生出世心具此四過故云覺勝天鼓二不由他悟者無師自然智故三斷二無知者即是煩惱無知所知無知四已過睡夢者凡夫睡而不夢唯煩惱故二乘亦睡亦夢以有無明及妄智故佛不睡不夢無有無明捨妄解故五譬如蓮花者日光照觸蓮花即開十地行成佛智自發六性淨無染者因時雖有煩惱五義不染一佛無相故譬如煙霧不能染空二是對治故譬如鎔鐵不停蚊蚋三非處所故譬如大石不能住空四無轉異故譬如白玉涅而不緇五妄不染真譬如幻刀不能斫石因時有惑尚不能染果時惑盡豈當有染七具足三義者即是三佛一假名佛謂六神通二寂靜佛謂惑不生三真實佛謂即真如八具足三德者謂摩訶般若解脫法身九具三寶性者謂同體三寶十自知令他知者即是二利謂佛智慧力照真如境名曰自知復以慈悲力說十二部經令他知也釋曰以此十義有同佛地故恐繁文

五釋華十義者一含實義表於法界含性德故二光淨義本智明顯故三微妙義一一諸行同法界故四適悅義順物機故五引果義行爲生因起正覺故六端正義行與願俱無所缺故七無染義一一行門三昧俱故八巧成義所修德業善巧成故九芬馥義衆德住持流馨彌遠故十開敷義衆行敷榮令心開覺故

五釋花十義下疏文有二第一別釋十華第二總相料揀前中即如次配於十佛如一含實義表法界佛含性德故爲對十佛
故爲此次亦可配於十度之因而不依次爲順題故一即般若二即智度三即方便四即尸羅五即忍辱六即是願七即禪定八即是檀九即是力十即精進此意如下普眼長者以十度因成十身果故彼經云爲欲令其具佛相好稱揚讚歎檀波羅蜜即成相好莊嚴身故二云爲欲令其得佛淨身悉能遍至一切處故稱揚讚歎尸波羅蜜即意生身三爲欲令其得佛清淨不思議身稱揚讚歎忍波羅蜜即菩提身四爲欲令其獲於如來無能勝身稱揚讚歎精進波羅蜜即威勢身五爲欲令其得於清淨無與等身稱揚讚歎禪波羅蜜即福德身六爲欲令其顯現如來清淨法身稱揚讚歎般若波羅蜜即是法身七爲欲令

其現佛世尊清淨色身稱揚讚歎方便波羅蜜即是化身八爲欲令其爲諸衆生住一切劫稱揚讚歎願波羅蜜即是願身九爲欲令其現清淨身悉遍一切諸佛刹土稱揚讚歎力波羅蜜即力持身十爲欲令其現清淨身隨衆生心悉使歡喜稱揚讚歎智波羅蜜即是智身末云爲欲令其獲於究竟淨妙之身稱揚讚歎永離一切諸不善法即圓淨十度八萬四千波羅蜜門萬德頓具該上十華是故梵本名爲雜華

上約相顯別配十度若約圓融一一行門皆具十義可以意得

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十七

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十八　熟九

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

然華有二種一草木華喻萬行因然或與果俱或不與俱二嚴身華通金玉等喻於神通衆相等唯與果俱前十義中一五九十局於草木餘通二華　熟九　一

然華有二種下第二總相料揀其引果華亦喻生因其嚴身華亦喻了因此二無碍言或與果俱者如蓮花等因該果海果徹因源圓融行故或不與俱者杏柰等花因果區分行布行位不相雜故此二無碍是此中華言神通衆相等者淨行品云若見花開當願衆生神通等法如花開敷若見樹花當願衆生衆相如花具三十二神通衆相果上用故云與果俱然神通雖乃通因且就金玉之花與身俱說

六釋嚴者即上十華同嚴一佛爲嚴不同亦是十義

六釋嚴者下疏文有三十八義且爲三節初十總釋次十別釋後十八句示嚴令初言爲嚴不同者如以十寶嚴一金佛一真珠嚴二珊瑚嚴等一佛十嚴歷於十佛便成百嚴約圓融修故

又上十華如次嚴前十佛即是十義而總別無礙

又上十華等者第二別釋義同一度成一佛故總別無碍者總融上二行布圓融二無碍故

更有十義一用因嚴果以成人故是佛華嚴果由因得故二以果嚴因以顯勝成果之後令一一因行皆無際故三以人嚴法而顯用謂佛曠劫修因方顯法之體用故四以法嚴人以顯圓若不得法之體用因果不能圓妙故五以體嚴用以令周謂用不得體不周遍故六以用嚴體而知本若無大用不顯體本之廣故七以體嚴相而知妙謂相若有體便即入重重故八以相嚴體以明玄體若無相不顯體深玄故九以義嚴教超言念由所詮難思能詮言離故十諸因示嚴以融攝如禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照等　熟九　二

更有十義下第三約乎嚴說於中有二別約十義五對以乎相嚴二收成四句以顯乎嚴今初十義在文可知然亦是於別釋得名中釋名之義若約相融皆持業釋若約當相皆依主釋如第一用因嚴果是

華嚴之佛故二即佛之花故三即佛華嚴之大方廣四即大方廣之佛華嚴五即大之方廣六即方廣之大七即大之方八即方之大九即大方廣佛華嚴之經十諸因乎嚴乃含多義謂施之戒戒之施定之慧慧之定等前四成對後一非對但可大等嚴經不可以經嚴大等故不成對又爲欲顯因乎嚴故言禪非智無以窮其寂等者舉一爲式餘可類取謂禪無智但是事定若得智慧觀於心性爲上定故智不得禪乃爲散善分別慧故慧若有定如密室燈寂而能照離動分別成實慧故所言等者等餘萬行如施不得戒非是真施破戒行施非真福故戒不得施亦非真戒慳貪不息非真戒故不捨財法正犯戒故餘並可

思

又上來乎嚴皆有相資相即四句今且約理行乎嚴以明

又上來乎嚴下第二收成四句於中二先總標後初相資四句下別釋

初相資四句者一理由修顯故以行華嚴理二行從理發則以理華嚴行梁攝論云無不從此法界流無不還證此法身故

無不從此法界流者即從本起末證行從理發無不還證此法身者攝末歸本證理由修顯

三理行俱融不二而二非真流之行無以契真非起行之真不從行顯

以體融行而因圓行該真而果滿是故標爲佛華嚴也

三理行俱融不二而二下此句有三節一此上正釋以乎融故不二不壞兩相故而二非真流之行下第二反成上義上句反成行融理次非起行行之真不從行顯者反成上理融行良以體融行下三正成前義言體融行而因圓者行即是因以體融行故因行圓滿行該真而果滿者正成上行融理也行不該真何由得果耶

四理行俱泯二而不二以理之行故非行行之理故非理是則能所兩亡超情絕想非嚴非不嚴是謂華嚴

四理行俱泯此句易了然上乎融行融理而行在理融行而理存故不二而二今理行相奪故云二而不二

相即四句理行全收准思可見則法喻交暎昭然有在

相即四句下但例前釋若力用交徹即說相資有體無體即言相即若具作者一者唯理無不真故二者唯行理廢已故三者俱融即行即理爲一味故四者俱泯理即行故非理行即理故非行故雙絕也言法喻交暎者以華嚴像爲喻喻以因行嚴佛故

七釋經十義雜心五義已見上文佛地論有

二義一貫穿所說二攝持所化即雜心結髮一義含之應除結髮開成六義依此方訓復有四義一常二法並如前辨三經義即衆生逕路四典義令見聞正故寶雲經中亦有十義恐繁不引

七釋經十義雜心五義已見上文者即藏攝中謂一出生二顯示三湧泉四繩墨五結髮餘則可知

第四別釋得名者先得後釋先得名者大以當體受名常遍爲義常即竪無初際遍則横該無外方以就法得名軌持爲義雙持體相軌生物解故廣以從用得名包博爲義包則廣容博則廣遍佛以就人得名覺照爲義照則朗萬法之幽邃覺則悟大夜之重昏華以從喻得名感果嚴身爲義感果則萬行圓成嚴身則衆德備體嚴以功用受名資莊爲義謂資廣大之體用莊真應之佛身經以能詮得名攝持爲義持性相之無盡攝衆生之無邉

第四別釋得名等者此中得名各取前七字別義例皆二義釋之類前可知

後釋名者一就法中體用相對大之方廣謂有體之相用故方廣之大有相用之體故皆依主釋若相即者即持業釋二就人中果行相望佛之華非因位之行故華之佛非餘行之佛故亦通相即三以人法相對大方廣之佛華嚴非小權乘之佛等故佛華嚴之大方廣非因位所得法故相即可知四教義相對亦通二釋教望於義及前人望於法兼通有財並可思准

此中釋名即前對辨開合中五對之中但除法喻一對用餘四對以法喻一對華之一字已屬因門故畧無之四對之中望前有二異一前則從寛至狹故先明教義今從狹至寛故先明體用又前從下釋上故先明教義今從上釋下故後明教義而前五對中後明人中因果者以因是華字借喻中華故在後明前從寛至狹義已盡故四教義相對一通二釋者以易知故不出若具釋者應云大方廣佛華嚴之經揀非涅槃等經故經之大方廣佛華嚴揀非論中之所明故而四對皆具二釋者約行布則依主約圓融則持業教望於義下謂四對之中後二對中通於三釋謂經中有大方廣佛華嚴故如對法藏論全取他名以目經故佛華嚴有大方廣故故云可思

第五展演無窮者謂初於最清淨法界開爲理智兩門即涅槃菩提之異

第五展演無窮等者然此下四門皆關脉中意此門中彼有二義一展一爲多二類結成本類結成本不異前第七部類品會中本部故此不明又此展中並皆畧示而有十重一展法界爲理智二門理即大方廣是所證法界爲涅槃智即佛華嚴爲能證菩提雖有六字但是二法

又理開體用即大方廣智開因果即佛華嚴總連合成詮即題中經字

二又展理智爲題目即大是體性包含方廣是業用周遍故云理開體用佛即是果華嚴是因故云智開因果

又展此目以爲初會初會總故十海是理十智是智十海之中含於體用十智之中亦含因果又華藏世界及遮那遍中即依正二果皆是佛字大威光太子略示因花彼二所證所觀即大方廣即總成一會所信因果體用

三又展此目爲初會於中自有二重一但世界成就品初牒問許說中已具題目二通就一會以示品目言十海之中含於體用者即初也十海者一一切世界海二一切衆生海三一切諸佛海四一切法界海五一切衆生業海六一切衆生根欲海七一切諸佛法輪海八一切三世海九一切如來願力海十一切如來神變海七九與十此三是用餘皆是體此十本具皆是所證故名爲理十之相差是事法界十之真性是理法界理事相融並爲所證之理故云十海是理言智含因果者上言十智者知上十海即是十智而名小開合經云佛子諸佛世尊知一切世界海成壞清淨智不可思議一知一切衆生業海智不可思議二知一切法界安立海智三說一切無邊佛海智四入一切欲解根海智五一念普知一切三世海智六顯示一切如來無量願海智七示現一切佛神變海智八轉法輪智九建立演說海智十此上皆有不可思議之言唯願海是因餘皆是果若約所知一三四八九十皆果餘四爲因三世通因果又華藏世界下二通就一會以示品目則題目該於一會言遮那遍中者非唯遍於華藏亦遍法界以世界成就品亦說毘盧遍嚴淨故彼偈云所說無邊衆刹海毘盧遮那悉嚴淨世尊境界不思議智慧神通亦如是況第六經云毘盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪第五經云佛所莊嚴廣大刹等於一切微塵數清淨佛子悉滿中雨不思議最妙法又華藏品云華藏世界海法界等無別又一一塵中見法界皆普遍義故遮那遍中之言亦已攝於世界成就品矣言彼二所證所觀即大方廣者果證法界大方廣因觀法界大方廣

又展此會以成後八四周因果各因是華果即是佛其所修所證之體用即大方廣

又展此會以成後八者即第四節展成一部

又展此九會周遍十方謂如第二會光明覺品辨一類之會已遍十方餘會亦爾

又展此九會周遍十方者即第五節言如第二會光明覺品者舉一會文以爲體式謂光明覺品總有二十六節放光最後遍周法界虛空界皆云彼一一世界皆有百億閻浮提乃至百億色究竟天其中所有悉皆明現彼一一閻浮提中悉見如來坐蓮花藏師子之座十佛刹微塵數菩薩所共圍遶悉以佛神力故十方各有一大菩薩一一各與十佛刹微塵數諸菩薩俱來詣佛所等釋曰此即遍十方文既同百億閻浮提等故是同類世界言餘會亦爾者下之七會及第一會皆遍十方如第二會故諸會末多結周遍

又展此諸會各有主伴如說十住十方菩薩證云十方國土皆說此法則前遍法界之會各有重重主伴

又展此諸會各有主伴者即第六節也上來但明主經之遍今辨伴經之遍而引第三會文則前遍法界之會各有重重主伴者此言例上遍法界之九會也

乃至遍於塵剎

乃至遍於塵剎者第七節也上但遍國今則遍塵

異類界等

異類界等者即第八第九節也上來七節但遍同類八遍異類樹形等剎而疏言等者等取第九節異類剎塵謂異類之剎亦以塵成塵亦有剎於中說經經尤多矣

熱九 十

無盡時會

無盡時會者即第十節謂上同類異類若剎若塵皆悉重重猶如帝網時會與法皆無盡也

皆不出大方廣佛華嚴清淨法界

皆不出等者舉題總收也清淨法界者舉本總收明從一法界無名無相之中展成無盡

第六卷攝相盡謂從後漸卷乃至不出九會九會不離初會初會不離總題總題不出理智非理不智故理外無智非智不理故智外無理則理智不二亦攝智從理離體無用攝用歸體體性自離故體即非體本來清淨強名之清淨法界是以極從無盡乃至一字無字皆攝華嚴性海無有遺餘

第六卷攝相盡者相字去聲乃至無字法界之相亦不存故然但觧上展則觧此卷故云從後漸卷言乃至不出九會者乃至二字畧後五重不出九會是第四節耳若具應云一卷無盡時處歸異類界塵二卷

熱九 十一

異類界塵歸異類界三卷異類界不出同類界塵四卷同類界塵不出同類剎主伴經五卷主伴不出主經結遍十方六卷遍十方不出九會七歸初會八歸總題九歸理智十歸清淨法界非理不智下是第十節卷理智歸法界而有二意一者理智之中隨舉其一即攝於二但成一味二者以智爲用以理爲體但攝智歸理不攝理歸智初攝二爲一唯一理字理體性離一亦不存故云無字又唯前展亦合云總題不出體用因果因果雖殊不出一智體用雖異不出一理然後方融理智但不異前故畧示耳若從六字倒收者攝教從義但有大方廣佛華嚴攝人從法但有大方廣攝用歸體不離於大古人云一言無不畧盡殊說更無異盈又大體性離言思斯絕唯證相應耳

第七展卷無礙者謂正前展時即後常卷正後卷時即前常展展時即卷故無量無邊法門海一言演說盡無餘卷時即展故如來於一語言中演說無邊契經海

第七展卷無㝵者謂說有前後實在一時隨門不同故有三門耳疏無量無邊法門海即展時也一言演說盡無餘即卷時也如來於一語言中即卷時也演說無邊契

經海即展時也

第八以義圓收者上來諸門或以七字攝盡如前已辨

第八以義圓收者疏文有二先以法攝後以人攝前中又二先指前不出總題

或以教義攝盡或以理智攝盡或人法攝盡或解行證攝盡

後或以教義下重釋攝義疏文略舉若具說者應增數明謂或於無字中一字攝盡謂或教或義或性或心二或二字攝盡跡有三節亦更應言或法界字攝盡三或三字攝盡跡文有一義順後表三聖故亦應云入法界攝盡理行果攝盡從所詮故四或四字攝盡謂教理行果教即經字理即大方廣行即華嚴果即佛也或教義成處攝盡一謂文雖浩汗唯一教字即題中經字二謂義雖無量但一緣起義攝即題中大方廣也三成謂行解因果德相用等雖各緣起不同據其成立唯一成字攝盡即題中佛華嚴也四處謂一切重重無盡同類異類重重塵刹唯一處字故總卷之義唯一性教唯一文成唯一念處唯一塵此一即是一切一故或信解行證攝盡經有四分初會是信次六明解八約成行九唯證故如下當知五或五字攝盡謂加一教字或理信解行證理是所信所解所行所證故或六字攝盡即題中除經上之六字是所詮故或理信解行願證理即所信等解行願三即是三賢證通地上及極果故或七字攝盡即全取一題一題通目無盡法故或八字攝盡即法界緣起理實因果故或九字攝盡謂障礙法界緣起因果故或十字攝盡謂體相智用因果教義及境業故

或唯普賢文殊毘盧遮那三聖攝盡謂大方廣即普賢普賢表所證法界故華嚴即文殊文殊表能證故佛即遮那具能所故

又大即普賢普賢菩薩自體遍故方廣即文殊文殊表即體之智故華即普賢普賢行故嚴即文殊文殊以解起行故佛即圓解行之普賢文殊證法界體用之普賢文殊成毗盧遮那光明遍照

或唯普賢文殊下第二以人攝也然有兩重先約人法對辨二聖後於人法中各有二聖佛字當中兩重總收可思

第九攝歸一心者上來諸門乃至無盡不離一心一心即法界故起信云所言法者謂衆生心

心體即大心之本智即方廣觀心起行即華嚴覺心性相即是佛覺非外來全同所覺故理智不殊理智形奪雙亡寂照則念念皆是華嚴性海

第九攝歸一心者於中二先指前總明謂上八門已是一心上說故云上來諸門不離一心而修行禪流皆欲弃文而修觀行故復接之以辨此門心體即大下後正約觀心以釋謂心體離念離念相者等虛空界豈非大耶心之本智即方廣者上大是即智之寂方廣乃即寂之智故云寂照運無涯之照即心體相用三融為所觀也觀

心起行即華嚴者觀體照而即寂止也觀用寂而常照觀也一心六度萬行皆起覺心性相即是佛者一念相應之覺也故經云佛心豈有他正覺覺世間覺性無覺即根本智覺相歷然即後得智此二不二是無障碍智覺非外來全同所覺下上明安立六字今明卷攝相空此上融成一味此下手奪雙寂則二不為一如斯觀行未曾一念不契華嚴

第十泯同平等者為未了者令了自心若知觸物皆心方了心性故梵行品云知一切法即心自性則成就慧身不由他悟然今汝學之者多棄內而外求習禪之者好亡緣而內照並為偏執俱滯二邊既心境如如則平等無礙

第十泯同平等者此一門總融前九前八法師所知第九禪師所尚故今會之於中三初法說二余曾塋兩面鏡下喻明即借帝網之喻以喻心境三見夫心境互照下合喻意唯一而文有四節

十五

余曾塋兩面鏡鑑一盞燈置一尊容而重重交光佛佛無盡

第一節取兩鏡及燈合之一鏡喻境一鏡喻心燈喻本智但取明了之義

見夫心境互照本智雙入心中悟無盡之境境上了難思之心心境重重智照斯在

言本智雙入者智性色性本無二故知一切法即心自性故此智性入心入境言心境重重者合兩鏡互照智照斯在者合一燈雙入是則以本智為能照心境皆所照由斯本智令心境互融

又即心了境界之佛即境見唯心如來心佛重重而本覺性一

又即心了境界之佛下第二取兩鏡及一尊容以合尊容喻真佛故令人只觧即心即佛是心作佛不知即境即佛是境作佛今明以如為佛心境皆如心如即佛境如焉非又心有心性心能作佛境有心性安不作佛以心收境則心中見佛是境界之佛以境收心則境中見佛是唯心如來心佛重重者即兩鏡之重重而本覺性一者即尊容之雙入

皆取之不可得則心境兩亡照之不可窮則理智交徹

皆取之不可得下第三雙融前二以成止觀心境兩亡即止理智交徹即觀

十六

心境既爾境境相望心心互研萬化紛綸皆一致也唯證相應名佛華嚴矣

心境既爾下第四結例一切境有多境心有多心各自相對一一互相融也萬化皆然即總結例唯證相應則泯同果海也

第二釋品名者梵云薩婆嚕雞印拏咄倈騾訶奈耶鉢攞巨婆娜忙鉢里勿多此云一切世間主莊嚴法門威德名品今文存畧

第二釋品名號文有四一會梵音二釋義理三立名所以四會釋晉經今初疏中一時總對若別對者薩婆一切也嚕雞世間也印拏倈主也騾訶莊嚴也奈耶法門也鉢攞巨婆威德也娜忙名也鉢里勿多品也

世者時也即是世間主者君也謂即諸王及
佛然世間有三一器世間即是化處二衆生
世間即所化機三智正覺世間即能化主主
則唯二諸王及佛主於器界及衆生故佛非
世間從所統受稱
世者時也下第二釋義理也於中二先釋
世主
熟九　十七
妙謂法門體用深廣難思即主之所得嚴謂
莊嚴乃有多義一器世間嚴謂其地堅固等
二衆生世間嚴謂衆海各具法門威德故三
智正覺世間嚴謂於一切法成最正覺三業
普周法門無盡故所以長行諸王之嚴偈頌
讚德皆顯嚴佛
後妙謂下釋妙嚴於中三初正明三世間
嚴
衆生不嚴不感佛興正覺不嚴不能爲王器
界不嚴非真佛處
次衆生不嚴下出嚴所以
復由佛嚴顯遇者有德衆生嚴輔顯佛超勝
如是互嚴亦爲妙嚴

後復由佛嚴下明三嚴相成
諸經無此廣嚴故但初名序品今明序已兼
正故廣讚諸嚴以爲華嚴之由序
諸經無此下第三顯立名所以彰異餘宗
不名序品
舊云世間淨眼品者謂所得法眼能淨世間
故餘如前說
舊云世間品下第四會釋晉經所得法眼
即今法門威德也
第十別解文義文分爲二初總釋經序二別
解文義初中分三大方下初明題目天冊下
二明造序人蓋聞下三直解序文今初即經
序題目也

熟九　十八

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十八

大方廣佛華嚴經疏演義鈔序卷第二十九　熟十

天冊金輪聖神皇帝製

第二明造序人音義云冊測革反說文曰
冊符命也謂上聖符信教命以授帝位字
或從竹或古爲圓形也
蓋聞造化權輿之首天道未分　一
熟十
龜龍繫象之初人文始著
演義云蓋聞下三直解序文分爲六段初
明佛日未興群生沉溺二及夫下明如來
出世德用難思三朕曩下自慶逢時聞斯
聲教四大方下別彰此典旨趣玄微五緬
惟下傳譯古今感慶逢遇六一窺下總釋
序意歎理自謙初中分三初明化法外異
二明能化淺近三明所化迷淪初中亦二
初辨淳元之始二明三才已著今初蓋聞
者發語之端也造化者造作變化易繫辭
云剛柔相推而成變化又云變化者進退
之象也權輿者爾雅云初哉首基肇祖元
胎俶落權輿始也二皆是始言天道未分
者謂元氣混沌未分天地下云人文始著

即有三才始分天道今云未分即五運之時也故易鈎命決云天地未分之前謂之一氣於中有太易太初太始太素太極爲五運運者數也謂時改易初取易義元氣始散謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極轉變五氣故稱五運皆是天道未分也言天道者易繫辭云易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉說卦云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦又云在天成象在地成形變化見矣注云象況日月星辰形況山川草木又云易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知生死之說注云幽明者有形無形之象死生者始終之數也周易疏云天有玄象而成天文也地有山川原隰各有條理故云地理此上皆是已分之相因釋天道故便舉之此對正在未分之前耳龜龍繫象之初下第二對明三才已著之相畧如向說易繫辭云是故天生神物聖人則之天地變化聖人効之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之孔疏云如鄭康成之義則依春秋緯云河以通乾出天包洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也音義云堯有神龜負圖而出舜感黃龍負圖而現人文始著者繫辭云古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜孔疏云此下明聖人法自然之理而作易象次易又云近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情釋曰上云圖出八卦今云觀乎天地者或見龜復象天地等於理無違音義云觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下此非正意後人用之耳君臣父子尊卑上下謂之人文龜龍舉三皇之時斯爲上古繫象舉於夫子即是下古然其文王爲中古既有卦爻之辭已有象矣則總該三古又上云天道即言未分今云人文則言始著二言影畧則初分之時亦皆未著直至繫象已具方曰著明故先有者即易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業即三才具矣

雖萬八千歲同臨有截之區七十二君詎識無邊之義

雖萬八千歲下第二明能化淺近按帝王甲子記云天皇氏治一萬八千年地皇氏治九千年人皇氏治四千五百年有木云三皇皆治一萬八千年故云萬八千歲言同臨有截之區者詩注云截者齊也區者域也謂四海域內率服齊整言七十二君詎識無邊之義者司馬相如封禪書云繼昭穆受謚號畧可道者七十有二君故管子云昔者封太山禪梁父者有七十二家梁父即太山下小山名也詎者何也明上

七十二家賢明之君何能識於稱性玄理無邊之義

由是人迷四忍輪迴於六趣之中家纏五蓋沒溺於三途之下

由是人迷四忍下第三明所化迷淪言由是者上明化主化法二皆淺近蓋是域中一身之作不令所化免沉苦海於中上對迷理輪迴六趣下對纏妄沒溺三途言四忍者即思益經第四法品中佛言梵天菩薩有四法善出毀禁之罪何等爲四一者得無生忍以諸法無來故二者得無滅忍以諸法無去故三者得因緣忍知諸法因緣生故四者得無住忍無異心相續故是爲四忍言人迷者人人皆迷故但迷四忍容漂人天故云輪迴於六趣之中家纏五蓋則溺三途矣五蓋者一貪欲二瞋恚三惛沉四掉舉五疑也言家纏者家家纏也上三皆明佛未興世

熱十　四

及夫鷲嶺西峙象駕東驅

及夫鷲嶺下二明如來出世德用難思於中四一總歎化主高深二明能化時處長廣三別歎如來勝德四結德歸於如來初中四句分二前二句總序佛教興流後二句寄對顯勝今初上句明主出西天故云鷲嶺西峙峙者立也此約處歎人後句即化法東被也故云象駕東驅言象駕者畧有二義一一千年後像法之時佛教方被故二者象馱經故初雖白馬來儀本用象故爲對鷲嶺故用象駕宋公題安國寺詩云爲龍太子去駕象法王歸

熱十　五

慧日法王超四大而高視中天調御越十地以居尊

慧日法王下第二寄對顯勝初句出域後句超因今初慧日法王超四大而高視者出域中也則異前化在域中慧日者以佛爲日畧爲四義一破闇如慧二照現如智三輪淨如解脫四上三不相離如同法界於法自在故稱法王言超四大而高視者即老子道經云道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然釋曰然其說道乃是清淨虛通故云道法自然自然者不知其所以然而然故即世界始成域中近事不達業因故曰自然今佛出現善證真常妙窮二諦天地造化乃俗諦業因域中之事耳

後句超因言中天調御越十地以居尊者十地菩薩時經三祇已斷十障已證十如成十勝行化周十方今比世尊猶一塊土以方大地況於四大何足越哉

包括鐵圍延促沙劫

包括鐵圍下第二明時處長廣初句約處畧舉三千大鐵圍內以爲化境豈同上說有截之區後句約時多劫促爲一念一念延爲多刧豈同上說萬八千歲

其爲體也則不生不滅

熱十　六

其爲體下第三別歎如來勝德中即雙明化主化法就三大歎之初歎體大經云佛身無生超戲論非是蘊聚差別法又云佛以法爲身清淨如虛空又云一切法無生一切法無滅若能如是解斯人見如來

其爲相也則無去無來
其爲相下第二歎相大經云如來非以相
爲體但是無相寂滅法身相威儀悉具足
世間隨樂皆得見既無相爲相故湛無去
來德周法界亦無來去
念處正勤三十七品爲其行慈悲喜捨四無
量法運其心方便之力難思圓對之機多緒
念處正勤下第三歎用大初約化法化法
玄妙異前域中即行唯道品心唯四等方
便多門圓應難測並如經說言圓對者身
則圓𢌞普應若月落百川音則稱物普聞
若風吹萬籟意則刹那頓覺若海印炳然
故云多緒
淈太空而爲量豈筭數之能窮入纖芥之微
區匪名言之可述
執十　七
淈太空下二約化體明用謂大之則無外
細之則無內經云譬如虛空徧至一切色
非色處亦如虛空具含衆相刹塵爲量不
可數知故云豈筭數之能窮後句細入無
間即入纖芥之微區故下經云如於此會
見佛坐一切塵中亦如是塵中有刹刹復
有塵塵復有刹重重無盡非心識思量之
境故絕名言表義名言難述即言語道斷
顯境名言不知即心行處滅亦是明化處
周細前句化周法界後句細無不入經云
一一毛端悉能容受無邊世界而無障碍
示現調伏無量衆生
無德而稱者其唯大覺歟
無德而稱下四結德歸於如來謂上之三
段皆屬如來則歎不可盡論語云泰伯其
可謂至德矣三以天下讓民無得而稱焉
故經云刹塵心念可數知大海中水可飲
盡虛空可量風可繫無能盡說佛功德即
其事也
朕曩封植因叨承佛記金仙降旨大雲之偈
先彰玉扆披祥寶雨之文後及
朕曩下三自慶逢時中分三初遠蒙佛記
二彌荷太平三萬國朝宗今初朕曩封植
因者久遠種因故得大覺親記叨者忝也
從金仙下別明記相初明大雲經或有疑
僞後玉扆下明寶雨經鄭氏注周禮云扆
屏風也天子屏風以玉爲飾寶雨經有十
卷入開元正錄第一卷中云爾時東方有
一天子名日月淨光乘五色雲來詣佛所
右繞三帀頂禮佛足退坐一面佛告天子
執十　八
汝之光明甚爲稀有天子汝於過去無量
佛所曾以種種香華珍寶嚴身之物衣服
卧具飲食湯藥恭敬供養種諸善根天子
由汝夙種無量善根因緣今得如是光明
顯耀天子是因緣故我涅槃後第四五百
年法欲滅時汝於此贍部洲東北方摩訶
支那國位居阿鞞跋致實是菩薩故現女
身爲自在主經於多歲正法理化養育衆
生猶如赤子令修十善能於我法廣大住
持建立塔寺又以衣服飲食卧具湯藥供
養沙門於一切時常修梵行名日月淨光
餘如彼經釋曰此時更無女主弘建若是
斯言不虛
加以積善餘慶俯集微躬遂得地平天成河
清海晏

加以積善下二荷太平易云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃今由積善故得地平天成河清海晏晏猶安也

殊禎絶瑞既日至而月書貝牒靈文亦時臻而歲洽踰海越漠獻賝之禮備焉架險航深重譯之詞罄矣

殊禎絶瑞下第三萬國朝宗重譯來貢初兩對標謂萬方仰德殊異禎祥奇絶瑞應日日而至月月而書書之史冊也貝牒靈文亦時時而至歲歲沾洽也二踰海下兩對釋成初成上禎瑞而至後駕險下成上貝牒臻洽踰海航深皆水行也越漠架險皆陸路也

大方廣佛華嚴經者斯乃諸佛之密藏如來之性海視之者莫識其指歸挹之者罕測其涯際

大方廣下第四別歎此典旨趣玄微於中二初總歎次別歎今初先二句標其深廣後視之者下成上二句既爲秘藏故視之不見稱爲性海安測邊涯挹者珠叢云以器斟酌於水也故文選頭陀寺碑云蓋聞挹朝夕之池者無以測其淺深仰蒼蒼之色者難以知其遠近故今測量若以管窺天用蠡測海也

有學無學志絶窺覦二乘三乘寧希聽受

有學無學下第二別歎於中三初約人歎二約法歎三約處歎初中二先對劣顯勝後當體顯勝前中初句通說三乘後句別說三乘然二乘在座如聾如盲三乘菩薩積行多刦不能測故窺者左傳云謂擧足而視覦者珠叢云有所冀望

最勝種智莊嚴之跡既隆普賢文殊願行之因斯滿

最勝種智下二當體顯勝上句約果滿以滿二嚴成種智也下句約因圓普賢之行文殊之願二皆圓也亦得行願通上二聖

一句之內包法界之無邊一毫之中置刹土而非隘

一句之內下二句約法歎於中上句約能詮深廣故一句之義竭海墨而不盡下句約所詮事事無碍故一毫之中置刹土而非隘也

摩竭陁國肇興妙會之緣普光法堂爰敷寂滅之理

摩竭提國下第三約處歎擧摩竭者九會本故不起覺場而周徧故擧普光者近菩提場又說信門該於果海故云爰敷寂滅之理

緬惟奥義譯在晉朝時踰六代年將四百然一部之典纔獲三萬餘言唯啓半珠未窺全寶

緬惟奥義下第五傳譯古今感慶逢遇於中二初明前譯多闕二明今譯多具今初緬者遠也惟者思也六代即晉宋齊梁陳隋也言唯啓半珠未窺全寶者即涅槃聖行品雪山童子聞化羅刹云諸行無常是生滅法驚而顧視唯見羅刹問羅刹云大士汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈大士汝於何處而得如是半如意珠釋曰次下半偈義未全故若得聞下生滅滅

已寂滅爲樂即全實也今明先譯旣闕即
爲半珠也
朕聞其梵本先在於闐國中遣使奉迎近方
至此旣覩百千之妙頌乃披十萬之正文
朕聞其梵本下第二明今譯多具即全實
也文中有六一邀迎二正譯三感徵四事
畢五讚益六慶遇今初邀迎事如玄談
粤以證聖元年歲次乙未月旅沽洗朔惟戊
申以其十四日辛酉於大遍空寺親受筆削
敬譯斯經
粤以證聖下第二正譯也月旅沽洗者正
當三月言親受筆削者則天躬自刊削言
筆削者漢書衛青傳云削則削筆則筆削
謂刪去筆謂增益有云理書勘受削而注
之良以古人書木竹簡以刀削故
遂得甘露流津預夢庚申之夕膏雨灑潤後
覃壬戌之辰式開實相之門還符一味之澤
遂得下第三感徵也十四日是辛酉庚申
即十三日壬戌即十五日前後一日各有
感徵謂則天於十三日夜夢見徧天之內
皆降甘露十四日覃開譯經十五日天降
甘雨覃者爾雅云及延也郭璞注云謂蔓
延相被及也式開下成上徵祥此二句亦
可通上二瑞謂皆一味之澤亦可式開實
相成上甘露甘露不死之藥況實相之常
住故一味之澤成上膏雨一雲一雨無異
味故式者用也
以聖曆二年歲次己亥十月壬午朔八日己
丑繕寫畢功
以聖曆二年下第四事畢己亥取於乙未
首涉五年繕寫方畢繕者說文云補也珠
叢云治故造新皆謂之繕
添性海之波瀾廓法界之疆域
添性海下第五讚益有二先明益教理大
波曰瀾玄言曰廓者張小使大鄭玄注禮
云疆者界也說文云域者封也謂玄言旣
加添足性海開廓法界矣
大乘頓教普被於無窮方廣真筌遐該於有
識
大乘頓教下第二辨益物機
豈謂後五百歲忽奉金口之言娑婆境中俄
啓珠函之祕
豈謂下第六慶遇也於中有二初明慶遇
前句約惡持得聞是一幸也後一句約惡
處得聞此二幸也初言後五百者如來滅
後有五五百年第一五百年解脫堅固今
當第四五百年故云後也在三五之後故
金剛經中於後五百歲信受者難得言俄
啓珠函之秘者即智論第六十四云般若
是如意珠舍利如函篋舍利中雖無般若
而爲般若之所熏故得一與供養千反生
天今用此是則如來如函華嚴經是如意
珠也
所冀闡揚沙界宣暢塵區竝兩曜而長懸彌
十方而永布
所冀闡揚沙界下二發願於中二先兩句
橫徧沙界麤指徧也言塵區者明微細徧
徧微塵中之區域故後竝兩曜而長懸下
明竪窮長懸永布故兩曜即日月喻如來
根本後得智也

一窺寶偈慶溢心靈三復幽宗喜盈身意
一窺寶偈下第六總彰序意讚理自鱗有三先兩句正製序由以披尋翫味慶喜深故鄭箋詩云復謂反復珠叢云復謂重審察即是南容三復白珪疏中已引

雖則無說無示理符不二之門然因言顯言方闡大千之義
雖則無說下讚理離言要假言顯無說無示即淨名目連章之文不二之門即淨名不二法門品因言顯言者若無文殊讚默之言安知無言之為妙故假滅之相假以言詮言大千之義者即出現品塵含經卷喻故大千經卷潜塵無益聰慧者開便能益物今假言顯義當開塵示於經卷有成益也

執十

十四

輒申鄙作爰題序云
輒申已下謙已結成上已略釋序竟
第二別解文義者然此經文富義博勢變多端況一義一文包攝法界建以古德用十例科判欲顯難思其第一名本末部類但顯此經無盡非科今文前已具明故今略之加前後鉤鎖亦有十例
第二別解文義分二初總科判二正釋經文初中分三初標章二列名三解釋

一本部三分科二問答相屬科三以文從義科四前後攝疊科五前後鉤鎖科六隨品長分科七隨其本會科八本末大位科九本末徧收科十主伴無盡科
一本部下二列名也

初本部三分者謂序正流通初品為序分現相品下為正宗
初本部三分下三解釋分十初本部三分科分二初正明序正二別釋流通今初正明序正

流通有無古有七釋一光統律師以法界品為流通由入法界廣無邊故二隋遠法師以法界品內善財下屬流通寄人顯法故三裕法師以法界品後偈為流通以歎德無盡故四有云末後二頌為流通以結說無盡歎德勸修故五或云經來未盡故無流通六或云以餘眷屬經為此流通以彼是此所流出故七或云此經總無流通以法無盡說無休息故故諸會各無流通不同大般若諸會皆有有流通故

執十

十五

流通有無下二別釋流通有三初序昔說二會昔義三申今正解今即序昔也

此上七解各是一理而前六皆有第七獨無若義會之應成四句一有序正無流通如第七二唯正宗無二分由自初暨後皆顯玄微並悟物故初雖列眾而歎佛德後雖寄人有修相故三具三分四俱不可說即言忘言故約義包含不可局取
此上七解下二會昔義也謂會前七師融成四句一即第七師三即前六師二四義加二唯正宗者意取悟入顯理為正宗故

故河西道朗云若因初分以得悟則初分為正若因後分以得悟則後分非傍即斯義也其中有與理相應者隨時取捨

今依具三以分三分之與彌天高判冥符西域今古同遵

今依具三下第三申今正解文分爲四初
立取源由二辨三之相三例成前義四辨
定流通今初謂上顯彰理包含總成四句
依文釋義三分可依若無流通序正安立
若唯有正起盡不明若約無言如何解釋
熟十　十六
所以三者夫聖人設教必有其漸將命微言
先彰由致故受之以序分由致既彰當機受
法故受之以正宗正宗既陳務於開濟非但
爲於時會復令末葉傳芳永耀法燈明明無
盡故受之以流通
二所以下辨三之相
非唯一部當會當品等皆容有之故依三也
非唯一部下三例成前義未會品之文尚
須三分何況一部不立三耶
雖六解皆通今依第二以寄人進修示物有
分流通相故故慈氏云若有敬慕心亦當如
是學
雖六解皆通下四辨定流通文分爲三初
取其正義二辨前順違三結歸正義今初
也

初之一解令正宗中闕於證入
初之一解下二辨前違順出前不取五釋
所以言令正宗中闕於證入者此即光統
以法界品爲流通法界是證入因果衆海
大問新衆遠集佛自入定衆海頓證判爲
熟十　十七
流通已抑經文況正宗中但有信解行而
無證入
第三但屬善財之一相故
第三但屬下此即裕公以法界後偈爲流
通但是善財五相之中顯因廣大相之一
半故非一部流通
末後二偈但結偈中佛德非通一部
末後二偈下但言有云即刊定記主意用
此義言但結偈中佛德者以普賢向讚如
來言不能盡故總結云剎塵心念可數知
大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能
盡說佛功德若將結歎佛德爲流通則一
部之中無菩薩德
十行等末類有此偈
十行等者上以義破此以文破彼非經終

而有此偈故今此偈非是一部用爲流通
但當會當品流通意耳言十行末說者偈
云菩薩功德無有邊一切修行皆具足假
使無量無邊佛於無量劫說不盡何況世
間天及人一切聲聞及緣覺能於無量無
邊劫讚歎稱揚得究竟釋曰法界偈末結
佛德無盡此結十行菩薩之德不可盡耳
而言等者等取十向十地十向末云一切
衆生由可數三世心量亦可知如是普賢
諸佛子功德邊際無能測一毛度空可得
邊衆剎爲塵可知數如是大仙諸佛子所
住行願無能量此結迴向行願無盡十地
末云十方國土碎爲塵可於一念知其數
毫末度空可知量億劫說此不可盡而言
此者明此上十地德無盡耳是知位位品
熟十　十八
品德德之末皆結無盡故非一部之流通
也
經來未盡未必在後
經來未盡者破第五師言未必者容許後
有但不必定耳如毘盧遮那品末或隨好

品末等既不必有故難取定
眷屬流通但約義故
眷屬流通者即第六師以約義理於一佛乘分別說三根本法輪攝彼眷屬故云攝群經爲眷屬何必將彼爲此流通此中有序不用彼序何獨用彼爲此流通故依遠公
三結歸正義也
二問答相屬科昔古云此九會中大位問答總有五番第一會中大衆起四十問或當會答盡名舉果勸樂生信分二從第二會初答四十問至第七會末答盡名修因契果生解分中間雖有諸問並是隨說隨問非是大位問答不思議品不問因故三第八會初起二百問當會答盡名託法進修成行分四第九會初起六十問如來自入師子頻申三昧現相答名頓證法界分五福城東善財求法等別問別答名歷位漸證分

熟十　上九

第二問答相屬科文分爲二初通叙昔說二密示今意今初古云此九會者蹤意存四故舉古釋以第五無大位問答故
古德以善財猶屬正宗故今既判入流通則前唯四兼取流通以爲五分未爽通塗
古德以善財下二密示今意意有其二故但爲四一五無大位問故二第五屬流通故故云今既判入流通則前唯四第一應名依人證入成德分兼取流通者順於古義第一分中既攝一部序分不於正宗之內分爲五分故取流通爲第五分理亦無違但無大位之問故疏合四耳
三以文從義科者此經一部有五周因果即爲五分初會中一周因果謂先顯舍那果德後遮那一品明彼本因名所信因果二從第二會至第七會中隨好品名差別因果謂二十六品辨因後三品明果亦名生解因果三普賢行品辨因出現品明果即明平等因果非差別顯故亦名出現因果四第八會初明五位因後明八相果明出世因果亦名成行因果五第九會中初明佛果大用後顯菩薩起用修因名證入因果因果二門俱證入故各分因異果亦爲十也
第三以文從義科謂據現文但有其四四位大問故就第二分中有差別平等二義故分爲五周因果初明五位因等且依一相以八相是應現故故屬果攝若剋實而言成如來力下四門方是其果前一百九十六門皆屬因攝若以八相爲果果有一十九門餘皆屬因言名出世因果者品名離世間故言亦名成行因果者攝於位名意在行故

熟十　二十

四前後攝疊科者一部分二謂前九會是本會亦是佛會佛爲主故從文殊至福城東已後並是末會亦是菩薩會以諸善知識爲會主故二就前中亦二初八會明所成解行後一顯所證法界三就前中復二初七會明歷位修成行後一明圓融周普行四前中復二初明修生因果復普賢下二品明修顯因果五就前復二初明修生因後不思議法等三品明修生果六就前復二初明位中因行後十定下六品明位後之行七就前後二初明

地前比行後第六一會明十地證行八就前
亦二初位前十信行後第三會已去三會明
入位三賢行九就前亦二初明所信佛果法
後問明品下三品明能依能信菩薩行十就
前中後二初會明佛依報果後名號下三品
明佛正報果
四前後稱疊科者雖有十重總爲二分從
後倒稱節節除後就前分二故初位前者
以四十二位明義十信未成位但爲住因
故仁王詺十住爲十信故取能成信詺所
成住故
五前後鉤鎖科亦分爲十
五前後等者即是新意文中二初標數二
正釋
一第一會爲依報因果前明依報果後毘盧
遮那品辨因二更取毘盧遮那及第二會初
三品爲正報因果前因後果三以名號至菩
薩住處名依起因果依於本有而修起故前
果後因四從問明品至隨好品明差別因果
前因後果

一第一會下第二正釋也於中分三初通
釋前四二別釋第五三通釋後五今初然
文有十節謂一經初五品二毘盧遮那品
三名號下三品四問明至住處有二十三
品爲一節五不思議至隨好三品爲一節
六普賢行品爲一節七如來出現品爲一
節八離世間品爲一節九入法界品以第九
節初後不重用但合有八重因果以第九
離世間品及第十法界各自爲一重因果
故得爲十
五取不思議下至普賢行品爲圓融因果前
果後因
五取不思議下二別釋第五文分爲四初
正釋二解妨三引證四結成今 正釋也
以不思議等與前爲果果別於因與後爲果
則一一融攝
以不思議下二解妨謂有問言差別圓融
二義非一如何前差別果得爲圓融果耶
故通意云雖不思議等經文是一所望異
故果別於因成差別因果果自圓融得成

圓融之果言圓融者以一一德周法界故
三十六門門門之中含十句故所說之相
難測量故品名標爲不思議故
然有六義證成
然有六義下三引證證成不思議等三品
爲普賢行之果普賢行品是不思議等因
一因果相屬科中多先果後因故
一因果相屬者五周因果所信證入二果
居先差別因前亦先有果故云多先果也
今亦先果後因與例同也而言因果相屬
科者即前第三以文從義科也謂從因果
相屬之義科成五故
二四十八後未有證成普賢行後有證成者
結屬前故
二四十八後等者若不思議至隨好唯屬
差別果因果既終合有現瑞證成今却無
證普賢行品既唯屬出現之因既未說果
何得有證明知普賢行竟有證結屬前來
不思議等故
三普賢行品初無別發起便即躡前云畧示

如來少分境故
三普賢行品初等者若不屬此品之初應
合別有發起既無發起明是屬前
四以義明之不思議法顯佛德難思一一圓
融故
四以義等者果德難思不可但爲差別果
故
五前雖有問不思議品初重念問故
五前雖有問等者即第二會初之問而後
問者欲顯不思議下難思是圓融因果之
初故
六第二會初已有三業爲差別果故
六第二會初等者前若無果要用不思議
等爲差別果前既已有此不思議等余屬
於後前段差別因果亦足
由斯六義故普賢行品得屬前因
由斯六義下四結成第五圓融因果也
六取普賢行及出現品爲平等因果前因後
果
六取普賢行已下三通釋後五也

七取出現及離世間品爲出現因果前果後
因成佛涅槃亦因現故非說真成
成佛涅槃下此遮外難恐有難云離世間
品自有因果那得總爲出現家因故爲此
通
由離世間爲因方能現世　熱十　二十四
由離世間下釋爲出現因義
八離世間品爲成行因果通辨行故具因果
故
八離世間等者當會自成因果
九取離世間品及法界品爲法界因果前因
後果由離世間稱法界故故因不依位果唯
證入
九全合兩會爲一因果
十法界一品自爲證入因果先果後因其善
財已下亦爲無盡因果先因後果故歷事至
普賢一毛因則無盡普賢說佛德過虛空而
果無盡以爲流通故不明之
十以入法界當會自成因果然第八會雖
不鉤前前出現品已曾鉤此第十因果不

鉤第八會第八會已曾鉤第九故並得名
爲鉤鎖因果其善財下歷事爲因普賢說
佛德爲果故
六隨品長分科者長分有十
六隨品長分科者不約會分總爲直科三　熱十　二十五
十九品以爲十分耳
一通辨教起因緣分二現相品下明佛果無
涯大用分
二現相下明佛果無涯大用分者現相品
大用在義可知普賢三昧言大用者同加
普賢不來而至一多延促皆無礙故毛光
讚德無不周故成就華藏皆說如來徧淨
法界徧應剎海令依正相入塵含法界皆
無涯大用也
三毘盧遮那品舉彼往因證成分四名號下
三品明大用應機普周分五問明品下至十
地品末明諸位差別令修分六十定品下至
隨好品末明差別因圓果滿分七普賢行品
下二品明普行因成現果分八離世間品明
因果超絕世間分九法界品中前分明大衆

頓證法界分十爾時文殊下明一人歷位漸證分

七隨其本會科者亦爲十分一初會名舉果令信分二第二會明能信成徳分三第三會初賢十住分四第四會中賢十行分五第五會上賢十向分六第六會聖位十地分七第七會因圓果滿分八第八會普賢大行分九第九會初行成行成證入分十善財下善友教證分

十善財下若據標云隨其本會科會各一分只成九分欲顯圓十故開後一據實合有十會表圓或經來未盡且按文釋耳

八本末大位科者本會爲九末會有五十五總爲六十四分

九本末徧收科者先九會爲九分文殊爲六千比丘說法爲第十分及善財歷一百一十善知識總一百二十分若開諸龍及三乘會及彌勒後文殊普賢三人便成一百二十五以慈氏云此長者子經由一百一十善知識已然後而來至於我所則彌勒已前已有一百一十故及三千大千世界微塵數善友其分數彌多若合爲一則一百二十六分

若開諸龍者前爲百二十分則諸龍三乘皆爲善財會初以初至福城本爲善財故故不別開諸乘等會今約雖至福城城中善則等二千四衆尚未出城先說普照法界修多羅利益諸龍及三乘人故別開之餘並可知

十主伴無盡科者一一會一一品一一法皆結通十方如此閒說十方虛空法界一切世界乃至一切塵中皆如是說此結主經也又彼一一會等皆有他方塵數菩薩而來證法此結伴也即主伴相與周徧法界重重無盡是則段數亦無盡無盡也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔序卷第二十九

翻譯名義序

宋　唯心居士荊谿周　敦義述

余閱大藏嘗有意效崇文總目撮取諸經要義以爲内典總目見諸經中每用梵語必揀撿經教具所譯音義表而出之別爲一編然未及竟而顯親深老示余平江景德寺普潤大師法雲所編翻譯名義余一見而喜曰是余意也他日總目成別録可置矣已而過平江雲遂來見頻求叙引余謂此書不惟有功於讀佛經者亦可護謗法人意根唐奘法師論五種不翻一祕密故如陀羅尼二含多義故如薄伽梵具六義三此無故如閻浮樹中夏實無此木四順古故如阿耨菩提非不可翻而摩騰以來常存梵音五生善故如般若尊重智慧輕淺而七迷之作乃謂釋迦牟尼此名能仁能仁之義位卑周孔阿耨菩提名正徧知此土老子之教先有無上正真之道無以爲異菩提薩埵名大道心衆生其名下劣皆掩而不翻夫三寶尊稱譯人存其本名而肆爲謗毁之言使見此書將無所容其喙

矣然佛法入中國經論目以加多自晉道安法師至唐智昇作爲目録圖經蓋十餘家今大藏諸經猶以昇法師開元釋教録爲凖後人但增宗鑑録法苑珠林於下藏之外如四卷金光明經摩訶衍論及此土證道歌尚多有不入藏者我

國家嘗命宰輔爲譯經潤文使所以派通佛法至矣特未有一人繼昇之後翻譯久遠派傳散亡眞僞相乘無所攷據可重歎也雲雖老矣尚勉之我紹興丁丑重午日序

翻譯名義集目録

卷第一

十種通號第一　諸佛別名第二

通別三身第三　釋尊姓字第四

卷第二

三乘通號第五　菩薩別名第六

度五比丘第七　十大弟子第八

總諸聲聞第九　宗釋論主第十

卷第三

宗翻譯主第十一　七衆弟子第十二

卷第四

僧伽衆名第十三　八部第十四

四魔第十五

卷第五

仙趣第十六　人倫第十七

帝王第十八　后妃第十九

長者第二十　外道第二十一

六師第二十二　時分第二十三

卷第六

鬼神第二十四　畜生第二十五

卷第七

地獄第二十六　世界第二十七

諸國第二十八　衆山第二十九

諸水第三十　林木第三十一

卷第八

五果第三十二　百花第三十三

衆香第三十四　七寶第三十五

數量第三十六

卷第九

什物第三十七　顯色第三十八

總名三藏第三十九

十二分教第四十

卷第十

律分五部第四十一

論開八聚第四十二

示學三法第四十三

辯六度法第四十四

釋十二支第四十五

明四諦法第四十六

止觀三義第四十七

卷第十一

衆善行第四十八

卷第十二

三德祕藏第四十九

法寶衆名第五十

卷第十三

四十二字第五十一

名句文法第五十二

卷第十四

增數譬喻第五十三

半滿書籍第五十四
卷第十五
唐梵字體第五十五
煩惱惑業第五十六
卷第十六
心意識法第五十七
卷第十七
陰入界第五十八
卷第十八
統論二諦第五十九
沙門服相第六十
揵椎道具第六十一
卷第十九
齋法四食第六十二
篇聚名報第六十三
卷第二十
寺塔壇幢第六十四

翻譯名義集目錄終

貢二 四

雪山大士求半偈而施身法愛梵志敬四句而析骨乂沉苦海今遇慈舟秉志竭誠采經集論冝安像前燒香禮拜息塵勞之雜念游般若之法林終卷掩帙攝心靜坐照元明之本體復常寂之性原雖萬有以施爲然一無而亦絶

無機子　法雲　奉勉

貢二 五

翻譯名義集卷第一

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

夫翻譯者謂翻梵天之語轉成漢地之言音雖似別義則大同宋僧傳云如翻錦繡背面俱華但左右不同耳譯之言易也謂以所有易其所無故以此方之經而顯彼土之法周禮掌四方之語各有其官東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今通西言而云譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故摩騰始至而譯四十二章因稱譯也言名義者能詮曰名所以爲義能詮之名胡梵音別自漢至隋皆指西域以爲胡國唐有彥琮法師獨分胡梵葱嶺已西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉言梵音者劫初廓然光音天神降爲人祖宣流梵音故西域記云詳其文字梵天所制原始垂則四十七言寓物合成隨事轉用流演枝派其源浸廣因地隨人微有改變語其大較未異本源而中印度特爲詳正辭調和雅與天音同氣韻清亮爲人軌則

或問玄奘三藏義淨法師西游梵國東譯華言指其古翻證曰舊訛豈可初地龍樹論梵音而不親加以耆闍名鷲頭奘云訛也合云姞栗羅矩吒三賢羅什譯秦言而未正什譯羅睺羅爲覆障奘譯羅怙羅爲執日既皆紕繆安得感通澤及古今福資幽顯今試釋曰秦楚之國筆聿名殊殷夏之時文質體別況其五印度別千載日遙時移俗化言變名遷遂致梁唐之新傳乃殊秦晉之舊譯苟能曉意何必封言設筌雖殊得魚安別 法雲 十歲無知三衣濫服後學聖教殊昧梵言由是

貢二 六

思義思類隨見隨錄但經論文散䟽記義廣
前後添削時將二紀編成七卷六十四篇十
號三身居然列目四洲七趣燦爾在掌免撿
閱之勞資誠證之美但媿義天弥廣管見奚
周教海幽深蠡測烏盡其諸缺疑傾俟博達
者也時大宋紹興十三年歲次癸亥仲秋晦
日居弥陀院扶病云爾

十種通號
諸佛別名
通別三身
釋尊姓字
三乘通號
菩薩別名
度五比丘

十種通號篇第一

五一　七

福田論敘三寶曰功成妙智道登圓覺佛也
玄理幽微正教精誠法也禁戒守真威儀出
俗僧也皆是四生導首六趣舟航故名爲寶
無機子問曰如涅槃云諸佛所師所謂法也
則應立教舉法爲初何緣垂訓佛居先耶釋
曰人能弘道非道弘人佛有能演之功法無
自顯之力猶若伏藏藉人指出故初稱佛然
後示法佛有無量德亦有無量名故今此集
先列十號言十號者一倣同先跡號二堪爲
福田號三徧知法界號四果顯因德號五妙
往善提號六達僞通真號七攝化從道號八
應機授法號九覺悟歸真號十三界獨尊號
梵語○多陀阿伽陀亦云怛闥阿竭後秦翻爲
如來金剛經云無所從來亦無所去故名如
來此以法身釋轉法輪論云第一義諦名如
正覺名來此以報身釋成實論云乘如實道
來成正覺故名如來此約應身釋○阿羅
訶秦云應供大論云應受一切天地衆生供
養亦翻殺賊又翻不生觀經疏云天竺三名
相近阿羅訶翻應供阿羅漢翻無生阿盧漢
翻殺賊○三藐三佛陀亦云三耶三菩秦言
正徧知大論云是言正徧知一切法什師言
正徧覺也言法無差故言正智無不周故言
徧出生死夢故言覺妙宗云此之三號即名
三德今就所觀義當三諦正徧知即般若真
諦也應供即解脫俗諦也如來即法身中諦
也故維摩云阿難若我廣說此三句義汝以
劫壽不能盡受○鞞侈遮羅那三般那秦言
明行足大論云宿命天眼漏盡名爲三明三
乘雖得三明明不滿足佛悉滿足是爲異也

五一　八

具足三明及六神通智論云一如意二天眼
三天耳四他心五識宿命通六無漏通言神
通者易曰陰陽不測之謂神寂然不動感而
遂通瓔珞云神名天心通名慧性天然之慧
徹照無礙故名神通一如意者有三種能到
轉變聖如意能到復四一身飛行如鳥無礙
二移遠令近不往而到三此沒彼出四一念
能至轉變者大能作小小能作大一能作多
多能作一種種諸物皆能轉變外道輩轉極
久不過七日諸佛及弟子轉變自在無有久
近聖如意者外六塵中不可愛不淨物能觀
令淨可愛淨物能觀令不淨是聖如意法唯
佛獨有天眼通者於眼得色界四大造清淨
色是名天眼天眼所見自地及下地六道衆
生諸物若近若遠若麤若細諸色無不能照

是天眼有二種一從報得二從修得是五道
中天眼從修得非報得何以故常憶念種種
光明得故云天耳通者於耳得色界四大造
清淨色能聞一切聲天聲人聲三惡道聲云
何得天耳通修得常憶念種種聲是名天耳
頁一 九
通識宿命通者本事常憶念日月年歲至胎
中乃至過去世中一世十世百世千萬億世
乃至大阿羅漢辟支佛知八萬大劫諸大菩
薩及佛知無量劫是名識宿命通知他心通
者知他心若有垢若無垢自觀心生住滅時
常憶念故得復次觀他人喜相嗔相怖相畏
相見此相已然後知心是為他心智無漏通
者如來莊嚴入一切佛境界經云言無漏者
謂離四漏謂欲漏有漏無明漏見漏以不取
彼四種漏故乃名遠離諸漏智論問神通與
明有何等異答直知過去宿命事名通知過
去因緣行業名明宿命直知死此生彼名通知
行因緣際會不失名明天眼直盡結使不知更
生不生名通若知漏盡更不復生名明無漏○
修伽陀 秦言好去大論云於種種諸深三摩

提無量智慧中去或名修伽度此云善逝善
薩地持經云第一上升永不復還故名善逝
○路伽憊 大論云是名知世間知二種世間
一衆生二非衆生及如實相知世間果世間
因出世間滅出世間道地持經云知世間衆
生界一切種煩惱及清淨名世間解○阿耨
多羅 秦云無上大論云如諸法中涅槃無上
衆生中佛亦無上地持經云唯一丈夫名無
上士大經云有所斷者名有上士無所斷者
名無上士○富樓沙曇藐婆羅提 秦云可化
丈夫調御師大論云佛以大慈大智故有時
輭美語有時苦切語有時雜語令不失道若
言佛為女人調御師為不尊重若說丈夫一
切都攝○舍多提婆魔㝹舍喃 此云天人教
師大論云佛示導是應作是不應作是善是
頁一 十
不善是人隨教行又云度餘道衆生者少度
天人衆生者多○佛陀 大論云秦言知者知
過去未來現在衆生非衆生數有常無常等
一切諸法菩提樹下了了覺知故名佛陀後
漢郊祀志云漢言覺也覺具三義一者自覺

悟性真常了惑虛妄二者覺他運無緣慈度
有情界三者覺行圓滿窮源極底行滿果圓
故華嚴云一切諸法性無生亦無滅奇哉大
導師自覺能覺他肇師云生死長寢莫能自
覺自覺覺彼者其唯佛也妙樂記云此云知
者覺者對迷名知對愚說覺佛地論云具一
切智一切種智離煩惱障及所知障於一切
法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情
如睡夢覺如蓮華開故名為佛肇曰佛者何
也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已
妙絕常境心不可以智知形不可以像測同
萬物之為而居不為之域處言數之內而止
無言之鄉非有而不可為無非無而不可為
有寂寞虛曠物莫能測不知所以名故強謂
之覺其為至也亦以極矣何則夫同於得者
頁 十一
得亦得之同於失者失亦失之是以則真者
同真法偽者同偽如來冥照靈諧一彼實相
實相之相即如來相無機子叙六即佛曰
癡禪任性濫上聖以矜高狂慧隨情居下凡
而自屈由是天台智者祖師明六即佛破二

種見揀其太過六分因果之事殊收彼不收
即顯聖凡之理等沉生死海如寶在脂而不
失升涅槃山猶金出鑛以非得不一不異其
道融通無是無非此智圓妙今述鄙頌式讚
大猷庶幾見聞咸得開悟云爾一頌理即佛
動靜理全是行藏事盡非冥冥隨物去杳杳
不知歸二頌名字即佛方聽無生曲始聞不
死歌今知當體是翻恨自蹉跎三頌觀行即
佛念念照常理心心息幻塵徧觀諸法性無
假亦無真四頌相似即佛四住雖先脫六塵
未盡空眼中猶有翳空裏見花紅五頌分真
即佛豁爾心開悟湛然一切通窮源猶未盡
尚見月朦朧六頌究竟即佛從来真是妄今
日妄皆真但復本時性更無一法新〇路迦
那他大論云翻世尊成論云具上九號為物
欽重故曰世尊天上人間所共尊故此十號
義若總略釋無虛妄名如来良福田名應供
知法界名正徧知具三明名明行足不還来
名善逝知衆生國土名世間解無與等名無
上士調他心名調御丈夫為衆生眼名天人

師知三聚名佛具茲十德名世間尊涅槃疏
云阿含及成論合無上士與調御丈夫為一
號故至世尊十數方滿涅槃及大論開無上
士與調御丈夫為兩號而輔行云大論合無
上士調御丈夫以為一句此文誤也學者詳
頁一 十二
之〇婆伽婆應法師云薄伽梵總衆德至尚
之名也大論云一名有德二名巧分別諸法
三名有名聲無有得名聲如佛者四能破婬
怒癡新云薄伽梵名具六義佛地論曰薄伽
梵聲依六義轉一自在二熾盛三端嚴四名
稱五吉祥六尊貴頌曰自在熾盛與端嚴名
稱吉祥及尊貴如是六德義圓滿是故彰名
薄伽梵其義云何謂如来永不繫屬諸煩惱
故具自在義猛焰智火所燒煉故具熾盛義
妙三十二大士相等所莊飾故具端嚴義一
切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義一切
世間親近供養咸稱讚故具吉祥義具一切
德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故
具尊貴義唐奘法師明五種不翻一祕密故
不翻陀羅尼是二多含故不翻如薄伽梵含

六義故三此無故不翻如閻浮樹四順古故
不翻如阿耨菩提實可翻之但摩騰已来存
梵音故五生善故不翻如般若尊重智慧輕
淺令人生敬是故不翻

諸佛別名篇第二

頁一 十三
仰則真法俯立俗號名雖各異義亦互通故
法苑云如釋迦翻能仁豈有一佛非能仁也
阿彌陀云無量壽豈有一佛非長壽也但以
逗機設化隨世建立題名則功能雖殊顯義
乃力用齊等方知三世無量之名具顯諸佛
無量之德也〇釋迦文淨名疏云天竺語釋
迦為能文為儒義名能儒大論云釋迦文佛
先世作瓦師名大光明爾時有佛名釋迦文
弟子名舍利弗目伽連阿難佛與弟子俱到
瓦師舍一宿爾時瓦師布施草座燈明石蜜
漿便發願言我於當来作佛如今佛名弟子
名字亦如今佛優婆塞戒經云我於釋迦最
初發心於迦葉佛滿三僧祇須知三祇正滿
在於勝觀今言迦葉兼百刧故大論云初阿
僧祇中心不自知我當作佛不作佛二阿僧

祇中心雖能知我必作佛而口不稱我當作佛三阿僧祇中了知得佛口自發言無所畏難我於來世當得作佛從過去釋迦文佛到剌那尸棄佛為初阿僧祇是中菩薩永離女人身從剌那尸棄佛至燃燈佛為二阿僧祇是時菩薩七枚青蓮華供養燃燈佛敷鹿皮衣布髮掩泥便授其記汝當作佛名釋迦牟尼從燃燈佛至毗婆尸為三僧祇過三僧祇種三十二相業（）罽那尸棄名出俱舍大論則名剌那尸棄此云寶髻亦云寶頂吾佛世尊初僧祇滿時值此佛與七佛中第二尸棄所二僧祇也違謂同致今辨異（）提洹竭或云提和竭羅此云燃燈大論云太子生時一切身邊光如燈故故云燃燈以至成佛亦名燃燈鐙字說文徒金徐鉉云錠中置燭故謂之燈聲類云有足曰錠無足曰燈故瑞應經

頁一 十四

翻為錠光撫華云錠音定燈屬也古来翻譯迴文不同或云燃燈或云錠光語異義同故須從金釋尊修行名儒童時二僧祇滿遇燃燈佛得受記莂（）毗婆尸亦名維衛此云勝觀俱舍云三無數劫滿逆次逢勝觀燃燈寶

髻佛初釋迦牟尼此由釋尊於勝觀佛初種相好故毗婆尸為七佛首以讚弗沙精進力故超九大劫故至于今過九十一大劫也（）尸棄亦名式棄大論翻火依佛名經過三十劫（）毗舍浮翻徧一切自在藥王藥上經云莊嚴劫中最後一佛（）俱留孫此云所應斷又翻作用莊嚴賢刧第九減六萬歲出成佛道為千佛首（）拘那含牟尼此云金寂大論名迦那迦牟尼秦言金仙人四萬歲時出現閻浮（）迦葉波此云飲光二萬歲時出成正覺至百歲時釋迦牟尼居兜率天四種觀世故大論云一者觀時人壽百歲佛出時到二觀土地諸國常在中國生故三觀種姓剎利種姓勢力大婆羅門種智慧大隨時所貴佛於中生四觀生處何等母人能懷那羅延力

頁一 十五

菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅婆淨飯王后能懷菩薩如是思惟已於兜率天下不失正慧入於母胎（）彌勒西域記云梅呾麗耶唐云慈氏即姓也舊曰弥勒訛也什曰姓也阿逸多字也南天竺婆羅門子

淨名疏云有言從姓立名今謂非姓恐是名也何者弥勒此翻慈氏過去為王名曇摩流支慈育國人自尒至今常名慈氏姓阿逸多此云無能勝有言阿逸多是名既不親見正文未可定執觀下生經云時修梵摩即與子立字名曰彌勒○抱休祢羅漢言大寶即多寶佛出薩曇分陀利經（）弗沙正名富沙清涼云亦云勃沙此云增盛明達勝義故也亦云底沙亦云提舍此翻明又云說度說法度人也什師解弗沙菩薩云二十八宿中鬼星名也生時相應鬼宿因以為名或名沸星或名孛星○提羨亘羅清淨平等覺經翻世饒王無量壽經翻世自在王○曇摩迦此翻法藏比丘乃無量壽行因時名○阿彌陀清淨平等覺經翻無量清淨佛無量壽經翻無量壽佛稱讚淨土經云其中世尊名無量壽乃無量光智論云無量有二一者實無量諸聖人所不能量如虛空涅槃衆生性是不可量二者有法可量但力劣者不能量如須弥山大海水斤兩滴數多少諸佛菩薩能知諸天

世人所不能知故言無量是故天台乃立四句實有量而言無量彌陀是也實無量而言量如此品及金光明是也實無量而言無量如涅槃云唯佛與佛其壽無量是也實有量而言量如八十唱滅是也又以三身對凡立四句故法華疏云復次法身非量非無量報身金剛前有量金剛後無量應身隨緣則有量應用不斷則無量通途詮量三句在聖一句屬凡有量無常都非佛義

頁一

十六

○**毘濕弗羅跋那**此翻自在大聲○**迦羅鳩村馱**此翻所應斷已斷○**阿閦**淨名經云有國名妙喜佛號無動疏云阿之言無閦之言動○**刺那那伽羅**此云寶積以無漏根力覺道等法寶集故名為寶積問若介一切佛皆應號寶積荅但此佛即以此寶為名○**樓至**此翻啼泣又名盧遮亦名魯支此翻愛樂○**鞞恕婆附**大論云秦言一切勝○**提和羅耶**晉言天人王佛授調達作佛之號○**須扇多**亦云須肩頭此云甚淨弟子未熟便入涅槃留化佛一劫

通別三身篇第三　別惟釋迦　通該諸佛

萬彙況迷居三途而派轉十力超悟證三身以圓通由是三諦一境合名法身此彰一性也三智一心合名報身三脫一體合名應身此顯二修也以斯定慧互嚴致使法身圓顯境智冥合應物現形三身明矣

頁一

十七

○**毘盧遮那**輔行曰此云徧一切處煩惱體淨衆德悉備身土相稱徧一切處唯識論云一自性身謂諸如来真淨法界受用變化平等所依離相寂然絕諸戲論具無邊際真實功德是一切法平等實性即此自性亦名法身光明玄云法名可軌諸佛軌之而得成佛故經言諸佛所師所謂法也摩訶衍論云尅其法身真實自體湛湛絕慮寂寂名斷能為色相作所依止令問寂寂名斷安名法身荅法實無名為機詮辯召寂寂體強稱法身問湛湛之體當同太虛荅凡所有相皆是非相覺五音如谷響知實無聲了萬物如夢形見皆非色空有不二中道昭然不可聞無謂空斷絕○**盧舍那**賢首梵網疏云梵本盧舍那此云光明徧照照有二義一內以智光照真法界此約自受用義二外以身光照應大機此約他受用義淨覺雜編云盧舍那實梁經翻為淨滿以諸惡都盡故云淨衆德悉圓故云滿此多從自受用報得名或翻光明徧照此多從他受用報為目若論色心皆得淨滿身智俱有光明則二名並通自他受用也唯識論云二受用身此有二種一自受用身謂諸如来三無數劫修習無量福德資粮所起無邊真實功德又極圓淨常徧色身相續湛然盡未来際常自受用廣大法樂二他受用身由平等智示現妙淨功德身居純淨土為住十地菩薩現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂合此二身名曰報身摩訶衍云所言報身者具勝妙因受極樂果自然自在決定安樂遠離苦相故名為報

頁一

十八

○**釋迦牟尼**摭華云此云能仁寂默寂默故不住生死能仁故不住涅槃悲智兼運立此嘉稱發軫云本起經翻釋迦為能仁本行經譯牟尼為寂默能仁是姓寂默是字姓從慈悲利物字取智慧冥理以利物故不住涅槃以冥理故不住生

死長水云寐者現相無相黙者示說無說此
則即真之應也能仁是姓者長阿含云昔有
輪王姓甘蔗氏聽次妃之譖擯四太子至雪
山北自立城居以德歸人不敷年間欝為殑
國父王悔憶遣使往召四子辭過不還父王
三歎我子釋迦因此命氏又云住直樹林又
號釋迦既於林立國即以林為姓此以釋迦
翻為直林寐黙是字者本行經云又諸釋種
立性憍慢多言及見太子悉皆黙然王云宜
字牟尼稱讚淨土經名釋迦寐靜又釋迦牟
尼翻度沃焦如舊華嚴名字品及十住婆沙
所列大海有石其名曰焦萬流沃之至石皆
竭所以大海水不增長衆生流轉猶如焦石
五欲沃之而無猒足唯佛能度故此為名釋
迦牟尼屬應身也摩訶衍云所言應者隨順
貢八
十九
根機而不相違隨時隨處隨趣出現非安樂
相故名為應而此應身周帀千華上復現千
釋迦一華百億國一國一釋迦故召釋迦牟
尼名千百億化身也唯識論云三變化身謂
諸如来由成事智變現無量隨類化身居淨
穢土為未来登地菩薩及二乘異生稱彼機
宜現通說法若就應身開出變化則成四身
以現同始終名應無而欻有名化然此三身
之法或執即義名失三身或執離義相乖一
體今約三義通而辯之一者體用智與體冥
能起大用自報上冥法性體名真身他報下
赴機緣用名應身故光明云佛真法身猶如
虛空應物現形如水中月而觀世音普門示
現令無涯人獲乎冥顯兩種利益者由此二
身也二者權實權名權暫實謂實錄以施權
故從勝起劣三佛離明以顯實故從劣起勝
秖是一身故曰吾今此身即是法身又云微
妙淨法身具相三十二是知順機則權設三
身就應乃實唯一佛也三者事理觀經疏云
佛本無身無壽亦無於量隨順世間而論三
身是則仰觀至理本實無形俯隨物機迹垂
化事猶明鏡也像體本虛若水月馬影元非
實苟於迹事而起封執則同癡猴墮井而死
學出世法宜誡之哉

釋尊姓字篇第四

世本云言姓即在上言氏即在下西域記云
姓者所以繁統百世使不別也氏者所以別
子孫之所出也族姓殊者有四流馬一婆羅
門淨行也守道居貞潔白其操二剎帝利王
種也弈世君臨仁恕爲志三吠奢商賈也貿
貢一
二十
遷有無逐利遠近四戍陀羅農人也肆力疇
壠勤身稼穡智度論云隨時所尚佛生其中
釋迦出剛強之世托王種以振威迦葉生善
順之時居淨行以標德故佛諸文姓有六種
一瞿曇二甘蔗三日種四釋迦五舍夷六剎
利今具釋之〇【瞿曇】或憍曇彌或俱譚西域
記云喬荅摩舊云瞿曇訛畧也古翻甘蔗泥
土等南山曰非也瞿曇星名從星立稱王于
後代改姓釋迦慈恩云釋迦之群望也文句
曰瞿曇此云純淋應法師翻爲地最勝謂除
天外人類中此族最勝如十二游經明阿僧
秖時大茅草王捨位付臣師婆羅門遂受其
姓名小瞿曇仁賢劫初識神託生立瞿曇姓
故知瞿曇遠從過去近自民主二姓甘蔗者
菩薩本行經云大茅草王得成王仙壽命極

長老不能行時諸弟子出求飲食以籠盛仙懸樹枝上獵師遥見謂鳥便射滴血于地生二甘蔗日炙開剖一出童男一出童女占相師立男名善生即灌其頂名甘蔗王女名善賢爲第一妃三姓日種者本行經云又以日炙甘蔗出故亦名日種四姓釋迦具三身篇

○舍夷文句云舍夷者貴姓也此名訛略正云奢夷耆耶本行經云以住釋迦大樹蓊鬱枝條之林是故名爲奢夷耆耶此以其處而立於姓故國名舍夷○刹帝利肇曰王種也秦言田主劫初人食地味轉食自然粳米後人情漸僞各有封殖遂立有德處平分田此王者之始也故相承爲名爲其尊貴自在強暴快意不能忍和也什曰梵音中含二義一言忍辱二言能瞋言此人有大力勢能大瞋恚忍受苦痛剛強難伏因以爲姓○薩婆悉逹唐言頓吉太子生時諸吉祥瑞悉皆具故大論翻爲成利西域記云薩婆曷剌他悉陀唐言一切義成舊云悉達訛也此乃世尊小字耳○摩納縛迦或號摩那婆瑞應翻爲儒童本行翻爲雲童又云善慧又翻年少淨行燃燈佛時爲菩薩號今問瑞應明昔爲摩納獻燃燈華諸文引此證二僧祇何故妙玄證通行因耶荅經中既云得不起法忍三藏由伏惑故無此法忍故證通教而諸文中證二僧祇者以瑞應是三藏故淨名疏中義以初祇爲伏二三祇爲順百劫爲無生三十四心爲寂滅故諸文中證二僧祇發軫問若通別圓妙玄何故判爲通教荅非但通二亦通三藏隨教所說淺深不同一往瑞應多屬通義以得忍故異前三藏不說行因不思議相異後別圓況復若判屬通必兼後二又云餘經說遇燃燈是八地正是通教辟支佛地

翻譯名義集卷第一

翻譯名義集卷第二

宋姑蘇景德寺法雲編

三乘通號篇第五

佛教詮理化轉物心超越凡倫升入聖域其或知苦常懷厭離斷集永息潤生證滅高契無爲修道唯求自度此聲聞乘也其或觀無明是妄始知諸行爲幻源斷二因之牽連滅五果之纏縛此緣覺乘也其或等觀一子普濟群萌秉四弘之誓心運六度之梵行此菩薩乘也語其渡河雖象馬兎之有殊論乎出宅實羊鹿牛之無別矣

○菩薩肇曰正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生有大心入佛道名菩提薩埵無正名譯也安師云開士始士荊溪釋云心初開故始發心故淨名疏云古本翻爲高士既異翻不定須留梵音但諸師翻譯不同今依大論釋菩提名佛道成就名成衆生天台解云用諸佛道成就衆生故名菩提薩埵又菩提是自行薩埵是化他自修佛道又化他故賢首云菩提此謂之覺薩埵此曰

衆生以智上求菩提用悲下救衆生○**鳩摩羅伽**或云鳩摩羅馱或名究磨羅浮多此云童真亦云毫童亦云童子熏聞云內證真常而無取著如世童子心無染愛即法王子之號也大論曰復次又如王子名鳩摩羅伽佛爲法王菩薩入法正位乃至十地故悉名王子皆任爲佛如文殊師利十力四無所畏等悉具佛事故住鳩摩羅伽地佛地論云從世尊口正法所生紹繼佛身不斷絕故名法王子觀經疏云以法化人名法王子什注淨名云妙德以法身遊方莫知其所生又来補佛處故言法王子荆溪問曰經稱文殊爲法王子其諸菩薩何人不是法王之子答有二義一於王子中德推文殊二諸經中文殊爲菩薩衆首○**辟支迦羅**孤山云此翻緣覺觀十二緣而悟道故亦翻獨覺出無佛世無師自悟故今楞嚴云復有無量辟支者將非他方無佛之土大權引實而来此會乎雪川云或佛知此衆當獲大益威神攝至不亦可乎獨覺稱麟喻者名出俱舍名爲犀角出大集經

雋李云獨覺亦觀十二因緣亦可名爲緣覺但約根有利鈍值佛不值佛之殊分二類也○**畢勒支底迦**此云各各獨行音義云獨覺正得其義也義鈔中問獨覺爲有戒耶解云亦得雖出無佛世緣於別等得脫亦得別解脫也若爾此戒佛世有既出無佛世云何得有戒答別解脫有二一在家諸戒二出家別解脫又善見云五戒十戒一切時有乃至無佛出世辟支輪王等亦有教受妙玄云今明三藏三乘無別衆不得別有菩薩緣覺之戒也○**須陀洹**金剛疏云此翻入流又曰逆流斷三法者約逆而言即四流中逆見流也得果證者約入流而說即入八聖道之流也今經云名爲入流又云不入色聲香等不亦二義乎四教義翻修習無漏刊正釋云初見真理故○**斯陀含**此云一往来金剛疏云是人從此死一往天上一来人間得盡衆苦大論云息忌伽彌息忌名一伽彌名来是名一来四教義翻云薄前斷已多其所未斷少故名薄○**阿那含**此云不来金剛疏云是人欲界中

死生色無色界於彼漏盡不復来生大論名阿那伽彌阿那名不伽彌名来四教義翻云不還○**阿羅漢**大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破復次阿羅漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢法華疏云阿颰(音跋)經云應真瑞應云真人悉是無生釋羅漢也或言無翻名含三義無明穅脫後世田中不受生死果報故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪爲人天福田故言應供含此三義故存梵名○**摩訶那伽**大論云那伽或名龍或名象是五千阿羅漢諸羅漢中最大力以是故言如龍如象水行中龍力最大陸行中象力大中阿含經佛告鄔陀夷若沙門等從人至天不以身口意害我說彼是龍象淨名疏云羅漢若得超越名摩阿那伽心調柔軟三乘事定齊此爲極記云如涅槃歎德云人中之龍也○**阿離野**此翻聖者亦云出苦者孔氏傳云於事無不通謂之聖孔子對魯哀公云所謂聖人者智通大道應

變不窮測物之情性者也商太宰嚭(部巴切)問孔子曰夫子聖者歟曰丘博識強記非聖人也三王聖者歟曰三王善用智勇聖非丘所知五帝聖者歟曰五帝善用仁信聖非丘所知三皇聖者歟曰三皇善用時政聖非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子有間動容而對曰西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉

菩薩別名篇第六

○**文殊師利** 此云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等淨名疏云若見佛性即具三德不縱不橫故名妙德無行經名滿殊尸師利或翻妙首觀察三昧經并大淨法門經名普首阿目佉經普超經名濡首無量門微密經名敬首西域記云曼殊室利唐言妙吉祥首楞嚴經說是過去無量阿僧祇劫有佛號龍種上尊王佛鴦掘經說是現在北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛慈恩上生經疏引經云未來成佛名曰普現

○**邲輸跋陀**(邲蒲必切)或云三曼跋陀此云普賢悲華云我行要當勝諸菩薩寶藏佛言以是因緣今改汝字名曰普賢文句云今明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極聖曰賢檇(音酐)李云行彌法界曰普位隣極聖曰賢請觀音經疏云跋陀云賢首等覺是衆賢位極故佛聖首極故觀經大論並翻徧吉圓覺略疏云一約自體體性周徧曰普隨緣成德曰賢二約諸位曲濟無遺曰普鄰極亞聖曰賢三約當位德無不周曰普調柔善順曰賢表於理行清涼國師制華嚴三聖圓融觀中先明二聖三對表法一普賢即所信如來藏(理趣般若云一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體徧故初會即入如來藏身三昧故也)文殊即能信之心(佛名經說一切諸佛皆因文殊而發心故善財始見發大心故)二普賢表所起萬行(上下經文皆云普賢行故)文殊表能起之解(慈氏云汝先得見諸善知識聞菩薩行入解脫門皆文殊力也)三普賢表證出纏法界(經云身相如虛空故善財入其身故善財見之即得知沙羅容者依體起用故也)文殊表能證大智(本所事佛名不動智故常為諸佛母故再見文殊方見普賢者顯具有智方證理故故古德名後文殊為智照無二相此)然此二聖各相融攝謂依體起行行能顯理故二普賢而是一體信若無解信是無明解若無信解是邪見信解真正方了本源成其極智極智返照不異初心故三文殊亦是一體又二聖亦互相融二而不二沒同果海即是毗盧遮那是為三聖故此菩薩常為一對

○**阿那婆婁吉低輸** 此云觀世音能所圓融有無兼暢照窮正性察其本末故稱觀也世音者是所觀之境也萬象流動隔別不同類音殊唱俱蒙離苦菩薩弘慈一時普救皆令解脫故曰觀世音應法師云阿婆盧吉低舍婆羅此云觀世自在雪山已來經本云娑婆羅則譯為音無量清淨平等覺經名盧(烏合切)樓亘此云光世音西域記云阿縛盧枳多伊濕伐羅唐言觀自在合字連聲梵語如上分大散音即阿縛盧枳多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊譯為光世音或世自在皆訛謬也唐奘三藏云觀有不住有觀空不住空聞名不惑於名見相不沒於相心不能動境不能隨動隨不亂其真可謂無礙智慧地

○**摩訶那鉢** 此云大勢至思益云我投足之處震動三千大千世界及魔宮殿故名大勢

至觀經云以智慧光普照一切令離三塗得無上力是故號此菩薩名大勢至○維摩羅詰什曰秦言淨名垂裕記云淨即真身名即應身真即所證之理應即所現之身生曰此云無垢稱其晦迹五欲超然無染清名遐布故致斯號大經云威德無垢稱王優婆塞西域記毗摩羅詰唐言無垢稱舊曰淨名然淨則無垢名毗是稱義雖取同名乃有異舊曰維摩詰者訛也○純陀舊云本名純陀後大衆稱德號爲妙義補注云不應名德而分純陀是西音妙義乃此語○阿迦雲此云藥王觀藥王藥上菩薩經云過去有佛號瑠璃光照滅度之後特有比丘名爲日藏宣布正法時有長者名星宿光聞說法故持呵梨勒乃諸雜藥奉上日藏幷諸大衆因此立名藥王後當作佛名爲淨眼星宿光弟名電光明聞說法故以其醍醐上妙之藥而用供養因此立名名爲藥上後當作佛名爲淨藏文句云若推此義星光應在耆見之後從捨藥發誓已來名藥王故本草序云醫王子姓韋名古字老師元是疎勒國得道人也身被毳袍腰懸數百葫蘆頂戴紗巾手持藜杖常以一黑犬同行壽年五百餘歲洎開元中孟夏之月有人疾患稍多疼因師發願心存目想遂普施藥餌無不全平覩之者便愈後乃圖形供養皇帝敬禮爲藥王菩薩又神仙傳云昔堯舜之時殷湯之際周秦已後大漢至唐凡五度化身來救貧病其犬化爲黑龍背負老師冲天而去○颰陀羅颰蒲活切大論翻云善守思益云若衆生聞名者畢竟得三菩提故云善守孤山云賢守自守護賢德復守護衆生或云賢守以位居等覺爲衆賢之首亦名跋陀和此云賢護妙樂云善即賢也王城在家菩薩○薩陀波崙大論云秦言常啼是菩薩求佛故憂愁啼哭七日七夜故號常啼具如智論○鬱伽陀達磨大論云鬱伽陀秦言盛達磨秦言法故號法盛○尸梨伽那大論此云厚德○和須蜜多亦云婆須蜜多西域記云伐蘇密呾多唐言世友舊曰和須蜜多訛也觀法師云亦翻天友隨世人天方便化故○乾陀訶提此云不休息念念流入薩婆若海初無休息○瞿沙西域記云此云音○瞿師此云美音○提婆達多亦名調達亦名提婆達兜法苑云本起經提婆達多齊云天熱以其生時人天等衆心皆驚熱無性攝論云唐云天授亦云天與謂從天乞得故入大乘論問彼提婆達多世世爲佛怨云何而言是大菩薩答若是怨者云何而得世世相值如二人行東西各去步步轉遠豈得爲伴又云是賓伽羅菩薩○商莫迦此云善西域記云舊曰睒摩菩薩訛○阿差末此云無盡意天台云知一切法性無盡故菩薩發心無盡○般若拘羅此云智積淨名疏云觀於實相智慧積聚○跋陀波羅賒塞迦下生經曰秦言善教○那羅延維摩經那羅延菩薩涅槃疏翻爲金剛

度五比丘篇第七

法華云即趣波羅柰爲五比丘說原其由也太子入山父王思念乃命家族三人謂阿鞞跋提拘利舅氏二人謂陳如迦葉尋訪住止

隨侍動靜二人著五欲太子初食麻麥遂爾退席三人著苦行太子後受乳糜亦復遠去洎成佛果念誰堪度初思二仙空言已死復念五人當往先度故至波羅柰一夏調根初爲陳如說四諦得道次爲阿鞞跋提說布施

貢二　九

生天福樂同時證果三爲迦葉拘利亦如前說皆得聖道是爲三番度五比丘既先入道故首列之○**阿若憍陳如**亦名俱隣法華疏云阿若名也此翻已知或言無知無知者非無所知乃是知無耳又翻爲解楞嚴云我初稱解等具云解本際孤山云以第一解法者也憍陳如姓也此翻火器婆羅門種其先事火從此命族亦名憍陣那○**頞**烏葛切**鞞**亦阿說示此云馬勝亦云馬師亦云阿輸波踰祇此云馬星○**跋提**亦云婆提本行集云跋提梨迦此云小賢文句亦名摩訶男若五分律及本行集則跋提與摩訶男兩別○**十力迦葉**亦名婆敷○**拘利太子**若涅槃疏則摩訶男與拘利是一

十大弟子篇第八

舍利弗智慧目犍連神通大迦葉頭陀阿那律天眼須菩提解空富樓那說法迦旃延論義優波離持律羅睺羅密行阿難陀多聞淨名疏云今十弟子各執一法者人以類聚物以羣分隨其樂欲各一法門攝爲眷屬雖各掌一法何曾不具十德自有偏長故稱第一又增一阿含明一百比丘各有偏好爲善不同例亦如此○**舍利弗**大論云有婆羅論義師名婆陀羅王六云婦生一女眼似舍利鳥眼即名此女爲舍利云云衆人以其舍利所生皆共名之爲舍利弗弗秦言子也涅槃云如舍利弗母名舍利因母立字故名舍利弗又翻身子文句云此女好形身身之所生故言身子亦云鶖子母眼明淨如鶖七由切鷺來故切眼

貢二　十

○**大目犍連**犍巨焉切什曰目連婆羅門姓也名拘律陀拘律陀樹名禱樹神得子因以爲名垂裕記問大經云目犍連即姓也因姓立名目連何故名拘律陀耶答本自有名但時人多召其姓故大經云耳淨名疏云文殊問經翻萊音匪茯蒲北切根父母好食以標子名眞諦三藏云勿伽羅此翻胡豆綠色豆也上古仙人好食於此仍以爲姓正云摩訶沒特伽羅新翻采菽氏菽亦豆也西域記云沒特伽羅舊曰目犍連訛略也○**摩訶迦葉波**文句此翻大龜氏其先代學道靈龜負仙圖而應從德命族故云龜氏時人多以姓召之其實有名名畢鉢羅父母禱樹神而生子故名畢鉢羅言大者若約所表或因智大德大心大故稱大迦葉若約事釋者佛弟子中多名迦葉如十力三迦葉等於同姓中尊者最長故標大以簡之迦葉或翻飮光文句云迦葉身光亦能映物眞諦翻光波古仙人身光炎涌能映餘光○**阿那律**或云阿那律陀此云無滅昔施食福人天受樂于今不滅淨名疏云或云阿泥盧豆或阿音遏㝹乃侯切樓馱唐賀切如楚

貢三　十一

夏不同耳此云如意或云無貧過去饑世曾以稗飯施辟支佛九十一劫天人之中受如意樂故名如意爾來無所乏斷故名無貧佛之從弟西域記云阿泥律虛骨切陀舊曰阿那律者訛也○**須菩提**淨名疏云此云善吉亦

云善業亦云空生其生之日家室皆空父母驚異請問相師相師占云此是吉相因名善吉稟性慈善不與物諍及其出家見空得道兼脩慈心得無諍三昧是以常能將護物心故名善業以生時家宅皆空因名空生家宅皆空即表其長成解空之相生曰無諍三昧者解空無致論處為諍也西域記云蘇部底唐言小名現舊曰須扶提或云須菩提譯曰善吉皆訛熏聞云應知善相不唯空物亦能感物故譬喻經云舍衛國長者名鳩留產子小字須菩提有自然福報食器皆空所欲皆滿然則空非斷無表妙有之不亡也真諦云是東方青龍陀佛又增一阿含云喜著好衣行本清淨所謂天須菩提是知釋門有二須菩提○【富樓那彌多羅尼子】文句云富樓那翻滿願彌多羅翻慈尼女也父於滿江禱梵天求子正直江滿又夢七寶器盛滿中寶入母懷母懷子父願獲從諸遂願故言滿願彌多羅尼翻慈行亦云知識四韋陀有此品其母誦之以此為名或名彌室音賢子翻善知識支謙譯度無極經名滿祝子謂父於滿江禱梵天而得其子西域記云布刺拏梅呾麗衍尼弗呾羅唐言滿慈子舊訛畧云彌多羅尼子○【摩訶迦旃延】什曰天天竺婆羅門姓善解契經者淨名疏云此翻不定有云扇繩有云文飾未知孰正或曰此云離有無破我慢心○【優波離】邬古切安有翻化生或翻上首以其持律為衆紀綱故名優波釐或翻近執以佛為太子時波為親近執事之臣古人云佛之家人非也訛云優波離○【羅睺羅】什曰阿脩羅食月時名羅睺羅秦言覆障謂障月明也羅睺羅六年處母胎所覆障故因以為名西域記云羅怙羅舊曰羅睺羅又曰羅云皆訛略也此云執日淨名疏曰有翻宮生太子出家太妃在宮何得有娠佛共淨飯王於後證是太子之子親是宮之所生因名宮生○【阿難】大論秦言歡喜佛成道時斛飰王家使來白淨飯王言貴弟生男王心歡喜言今日大吉語來使言是男當字為阿難歡國欣慶又名慶喜亦翻無染雖殘思未盡隨佛入天人龍宮見女心無染著故玄云持三藏教○【阿難陀】此云喜賢玄云持通教○【阿□伽羅】此云喜海玄云持圓教付法藏有三一阿難此云慶喜傳聲聞藏二阿難跋陀此云喜賢持緣覺藏三阿難迦羅此云喜海持菩薩藏圓覺略疏云略是一人隨德名別 貢二 十二 十三

總諸聲聞篇第九

法華論明四種聲聞一決定聲聞定入無餘故二增上慢聲聞未證謂證故三退菩提聲聞退大取小故四應化聲聞內祕外現故論自釋云後二與記前兩不記根鈍未熟故天台加佛道聲聞準經以佛道聲令一切聞約義據新入者又以決定聲聞及退菩提名為住果判溪據三種逢值第三但論遇小不論遇大名元住小故聲聞義浩然非一也○【賓頭盧】翻不動字也○【頗羅墮】姓也真諦云捷疾亦云利根或廣語本行集翻重幢婆羅門凡十八姓此居其一或云賓度羅跋羅墮闍感通傳云今時有作賓頭盧聖僧像立房供養亦是一途然須別施空座前置椀鉢至僧食時

令大僧為受不得以僧家盤盂設之以凡聖雖殊俱不觸僧食器若是俗家則隨俗所設恐僧不知附此編出○薄拘羅文句此翻善容色貌端正故準賢愚經應翻重姓中阿含與學又問汝於八十年起欲想否答不應作如是問我八十年未曾起欲想尚未曾起一念貢高未曾受居士衣未曾割截衣未曾倩他衣未曾針縫衣未曾受請未曾從大家乞食未曾倚壁未曾視女人面未曾入尼房未曾與尼相問訊乃至道路亦不共語八十年坐荆溪云弘法之徒觀斯龜鏡○難陀文句云亦云放牛難陀此翻善歡喜亦翻欣樂文句記云從初慕道為名歡喜中勝故云善也○離婆多(離呂知切)正言頡(賢結切)隸伐多亦云離越此翻星宿或室宿從星辰乞子○摩訶拘絺羅(絺丑夷切)大論云秦言大膝摩陀羅次生一子膝骨麤大故名拘絺羅舍利弗舅與姊舍利論義不如俱絺羅思惟念言非姊力也必懷智人寄言母口未生乃爾及生長大當如之何故出家作梵志入南天竺誓不剪爪讀十八種經○憍梵鉢提或云憍梵波提伽梵婆提笈房鉢底此翻牛呞法華疏云昔五百世曾為牛王牛若食後常事虛哨餘報未夷時人稱為牛呞楞嚴云於過去世輕弄沙門世世生生有牛呞病爾雅作齝與呞同郭璞云食之已久復出嚼之亦翻牛王又翻牛相○畢陵伽婆蹉(七何切)此云餘習五百世為婆羅門餘氣猶高過恒水叱小婢駐流非彼實心蓋習氣也或名畢藺(呂進切)陀筏蹉此云餘習五百生惡性麁言今得餘習○孫陀羅難陀孫陀羅此云好愛妻名也或云孫陀羅利此云善妙難陀云歡喜已號也簡放牛難陀故標其妻○優樓頻螺迦葉文句翻云木瓜林近此林居故孤山云此云木瓜㿉(音伏)胸前有㿉如木瓜故又云禱此林神而生故得名也○伽耶迦葉孤山云伽耶山名即象頭山也文句翻城近此山故家在王舍城南七由旬○那提迦葉那提翻河西域記云捺地迦葉波舊曰那提迦葉訛也緝諸迦葉例無波字此亦略也毗婆尸佛時共擬剎柱緣是為兄弟○劫賓那此云房宿(音秀)父母禱房星感子舊云金毗羅此翻威如王○薄矩羅此云鼠狼山○提婆犀那西域記云唐言天軍○優婆提舍大論云憂婆秦言豕提舍星名即舍利弗父字也○優波斯那本行集云隋云最征上將○嗢呾羅(烏沒切)西域記云唐言上○阿折羅西域記云唐言所行○迦留陀夷此云黑光亦云麤黑顏色黑光故○優陀夷此云出現日出時生故○優波尼沙陀資中此云塵性以觀塵性空而得道故亦名優波尼殺曇○周陀或云周利此云大路邊生佛本行經云其母是長者之女隨夫他國久而有孕垂產思歸行至中路即誕其子如是二度凡生二子乃以大小而區別之大即周陀小即莎伽陀○莎伽陀(莎先戈切)或云槃陀伽此云小路邊生又翻繼道以其弟生繼於路邊故名繼道○波栗濕縛西域記云唐言脇由自誓曰我若不通三藏理不斷三界欲得六神通具八解脫終不以脇而至席故號脇尊者○須跋陀羅此翻好賢西域記云唐言善賢

舊曰蘇跋陀羅訛也鳩尸那城梵志年一百二十歲泥洹經云須跋聰明多智誦四毗陀經一切書論無不通達爲一切人之所崇敬聞佛涅槃方往佛所聞八聖道心意開解遂得初果從佛出家又爲廣說四諦即成羅漢〇**迦多演尼子**西域記云迦陀衍那佛滅度後三百年出造發智論舊訛云迦旃延〇**末田地**亦名摩田地亦名摩田提此云中阿難化五百仙人在河中得戒故曰摩田地西域記云達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像通高百餘尺末田底迦羅漢携引匠人升覩史多天親觀妙相往來三返爾乃功畢〇**優波毱多**或名優波掘多此云大護或云笈多(其劫切)佛滅百年出得無學果西域記云烏波毱多唐言近護秣(音末)兎羅國城東五六里巖間有石室高二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌塡積其內尊者近護說法化導夫妻俱證羅漢果者乃下一籌異室別族雖證不記〇**室縷多頻設底俱胝**(縷力主切 胝丁尼切)西域記云唐言聞二百億舊譯曰億耳謬也長者家富晩有繼嗣時有報者輙賜金錢二百億因名其子曰聞二百億洎乎成立未曾履地故其足跖(音隻)毛長尺餘光潤細輭又西域記云富一億財一洛叉便耳著珠墜人知富也或云耳有珠環價直一億〇**摩訶波闍波提**此云大生主又云大愛道亦云憍曇彌此翻衆主西域記云鉢邏闍鉢底唐言生主舊云波闍波提者訛也〇**耶輸陀羅**此云華色亦云名聞悉達次妃天人知識出家爲尼衆之主

宗釋論主篇第十

羣生昏寢長夜冥冥先覺警世慧日爀爀故西域記明四日照世東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童受或有宗乎衆典或別釋於一經既分照乎四方乃俱破於群騎故今此集列論主焉〇**阿濕縛窶沙**(窶瞿庾切)或名阿濕矩沙西域記云唐言馬鳴摩訶衍論曰若剋其本大光明佛若論其因第八地内住位菩薩西天竺誕生盧伽爲父瞿那爲母同生利益過去世中有一大王名曰輪陁有千白鳥皆悉好聲若鳥出聲大王增德若不出聲大王損德如是諸鳥若見白馬則其出聲若不見時常不出聲爾時大王徧求白馬終日不得作如是言若外道衆此鳥鳴者都破佛教獨尊獨信若佛弟子此鳥鳴者都破外道獨尊獨信爾時菩薩用神通力現千白馬鳴千白鳥紹隆正法令不斷絕是故世尊名曰馬鳴律宗統要鈔引緣異此學者須撿〇**那伽(閼剌)曷樹那**義翻爲猛此出龍樹勸誡王頌彩字函西域記云那伽閼(音遏)剌那此云龍猛舊曰龍樹訛也什曰本傳云其母樹下生之因自阿周那阿周那者樹名也以龍成其道故以龍字號曰龍樹輔行云樹學廣通天下無敵欲誦佛經而自作法表我無師龍接入宮一夏但誦七佛經目知佛法妙因而出家降伏國王制諸外道外道現通化爲花池坐蓮花上龍樹爲象拔蓮花撲外道作三種論一大方便論明天文地理作寶作藥饒益世間二大莊嚴論明脩一切功德法門三大無畏論明第一義中觀論者是其一品大乘入楞伽云大慧汝應知善逝涅槃後未來世當

有持於我法者南天竺國中大明德比丘厥號爲龍樹能破有無宗世間中顯我無大上乘法得初歡喜地往生安樂國○提婆此云天龍樹弟子波吒釐城僧屈外道經十二年不擊揵（巨寒切）稚（音地）提婆重聲摧伏異道提婆因入大自在廟廟金爲像像高六丈瑠璃爲眼大有神驗求願必得怒目動睛提婆語曰神則神矣本以精靈訓物而假以黃金瑠璃威炫（音縣）於世何斯鄙哉便登梯鑿神眼衆人咸云神被屈辱婆曰欲知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚供明日祭神神爲肉身而無左眼臨祭歎曰能此施設真爲希有而我無眼何不施眼提婆即剜（於亟切）已眼施之隨剜隨出凡施萬眼神大歡喜問求何願婆曰我辭不假他但未信受神曰如願即沒不現神理交通咸皆信伏○鳩摩羅邏多西域記翻童受○室利邏多西域記唐言勝受起信論疏明五日論師以此論主照北印度○訶梨跋摩宋言師子鎧（苦亥切）佛涅槃後九百年出中天竺國婆羅門子初依薩婆多部出家造成實論○阿僧伽西域記唐言無著是初地菩薩天親之兄佛滅千年從彌沙塞部出家三藏傳云夜升覩史陀天於慈氏所受瑜珈師地論莊嚴大乘論中邊分別論晝則下天爲衆說法○婆藪盤豆（藪蘇后切）西域記云伐蘇畔度唐言世親舊曰婆藪盤豆譯曰天親訛謬言天親者菩薩乃是毗紐天親故云天親於說一切有部出家受業本自北印度至於此也無著命其門人令往迎候至此伽藍遇而會見無著弟子止戶牖外夜分之後誦十地經世親聞已感悟追悔甚深妙法昔所未聞毀謗之愆源發於舌舌爲罪本今宜斷除即執銛（息廉切）刀將自斷舌乃見無著住立告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚衆聖攸宗言欲誨汝爾今自悟悟其時矣何善如之諸佛聖教斷舌非悔昔以舌毀大乘今以舌讚大乘補過自新猶爲善矣杜口絕言其利安在作是語已忽復不見世親承命遂不斷舌旦詣無著諮受大乘於是研精覃思製大乘論凡百餘部並盛宣行○佛陀僧訶西域記云唐言師子覺無著弟子密行莫測高才有聞二三賢哲每相謂曰凡脩行業願覲慈氏若先捨壽得遂宿心當相報語以知其至其師子覺先捨壽命三年不報世親菩薩尋亦捨壽時經六月亦無報命時諸異學咸皆譏誚以爲流轉惡趣遂無靈鑒其後無著菩薩於夜初分方爲門人教受定法燈光忽翳空中大明有一大仙乘虛下降即進堦庭敬禮無著無著云爾來何暮今至何謂對曰從此捨壽往覩史多天慈氏內衆蓮華中生蓮華纔開慈氏讚言善來廣慧旋遶纔周即來報命無著曰師子覺者今在何處曰我纔旋遶時見師子覺在外衆中躭著五欲無暇相顧無著曰慈氏何相演說何法曰慈氏相好言不能宣演說妙法義不異此然菩薩妙音清暢和雅聞者忘倦○陳那西域記云唐言童授妙吉祥菩薩指誨傳授如慈恩云因明論者元唯佛說文廣義散備在衆經故地持論云菩薩求法當於何求當於一切五明處求求因明者爲破邪論安立正

道劫初題目創標真似爰暨世親再陳軌式雖紀綱已列而幽致未分故使賓主對揚猶疑破立之則有陳那菩薩是稱命世賢劫千佛之一佛匿跡巖藪栖巒等持觀述作之利害審文義之繁約于時巖谷震吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺唱言佛說因明論道願請重弘菩薩乃放神光照燭機感時彼南印土按達羅國王見放光明疑入金剛喻定請證無學果菩薩曰入定觀察將釋深經心期大覺非願小果王言無學果者諸聖攸仰請尊速證菩薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩因彈指警曰何捨大心方興小志為廣利益者當轉慈氏所說瑜伽匡正頹綱可製因明重成規矩陳那敬受指誨奉以周旋於是覃思研精乃作因明正理門論又輔行云迦毗羅仙恐身死往自在天問天令往頻陀山取餘甘子食可延壽食已於林中化為石林大有不逮者書偈問石後為陳那菩薩斥之書偈石裂○**賓伽羅**中論序云天竺諸國敢預學者之流無不翫味斯論以為喉襟其染

翰申釋者甚亦不少今所出者是天竺梵志名賓伽羅秦言青目之所釋也其人雖信解深法而辭亦雅中其間乖僻繁重者法師皆裁而裨之○**波毗吠伽**西域記唐言清辯靜而思曰非慈氏成佛誰決我疑遂於觀音菩薩像前誦隨心陀羅尼經涉三年菩薩現身謂論師曰何所志乎對曰願留此身待見慈氏菩薩曰人命難保宜脩勝善生覩史天乃見慈氏對曰志不可奪也菩薩又曰若其然者宜往馱那羯磔國城南山巖執金剛神所志誠誦持執金剛陀羅尼者當遂此願論師於是往而誦焉三歲之後神出問云伊何所願論師對曰願留此身待見慈氏神又謂曰此巖石內有脩羅宮如法行請石壁當開開即入中可以見也神又謂曰慈氏出世我當相報矣論師受命專精誦持又經三歲乃呪芥子以擊石壁石壁乃開論師乃與六人入石壁裏入已石壁仍復如故○**達磨波羅**西域記云唐言護法神負遠遁因即出家清辯論師外示僧佉之服內弘龍猛之學聞護法

菩薩在菩提樹宣揚法教乃命門人往問訊曰仰德虛心為日久矣然以宿願未果遂乖禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱天人師護法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮未遑談議竟不會見○**瞿拏鉢剌婆**西域記云唐言德光作辯真等論凡百餘部論主本習大乘未窮玄奧因覽毗婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀成小乘執著研精雖久疑情未除時有提婆犀那羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業如何不屈德光對曰尊者此言誠為指誨然我具戒苾(頻必切)芻(丑朱切)出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心故非是法器往來三返不得請疑○**達磨怛邏多**西域記云唐言法救舊曰達磨多羅訛也○**伊溼伐邏**西域記云唐言自在○**佛地羅**西域記云唐言覺取○**布剌拏**西域記云唐言

圓滿○僧伽跋陀羅西域記云唐言衆賢○佛陀馱娑西域記云唐言覺使○尸羅跋陀羅西域記云唐言戒賢唐奘三藏親承經論○瞿那末底西域記云唐言德慧○跋羅縷支西域記云唐言賢愛西印度人妙極因明推大慢婆羅門生陷地獄○慎那弗呾羅西域記云唐言最勝子製瑜伽師地釋論○末奴曷剌他莬乃胡切西域記云唐言如意即婆沙論師○般若羯羅奘轉云唐言慧生○達摩畢利奘傳云唐言法愛○達摩羯羅奘傳云唐言法性○阿黎耶馱娑奘傳云唐言聖使○阿黎斯那奘傳云唐言聖軍○阿黎耶伐摩奘傳云唐言聖胄○秣奴若瞿沙奘傳云唐言如意聲○達摩鞠多羅此云法尚佛滅八百年出造雜毗曇

翻譯名義集卷第二

翻譯名義集卷第三　貢三

宋姑蘇景德寺法潤大師　法雲　編

宗翻譯主篇第十一

彥琮法師云夫預翻譯有八備十條一誠心受法志在益人二將踐勝場先牢戒足三文詮三藏義貫五乘四傍涉文史工綴典詞不過魯拙五襟抱平恕器量虛融不好專執六沉於道術淡於名利不欲高衒七要識梵言不墜彼學八傳閱蒼雅粗諳篆隸不昧此文十條者一句韻二問荅三名義四經論五歌頌六呪功七品題八專業九字部十字聲宋僧傳云譯場經館設官分職可得聞乎曰此務所司先宗譯主即賫葉書之三藏明練顯密二教者是也次則筆受者必言通華梵學綜有空相問委知然後下筆西晉僞秦已来立此員者即沙門道含玄賾姚嵩聶女涉切承遠父子至于帝王執翰即興梁武太后中宗又謂之綴文也次則度語正云譯語亦名傳語傳度轉令生解矣如翻顯識論沙門戰陀譯語是也次則證梵本者求其量果密以證短能詮不差所顯無謬矣如居士伊舍羅證譯毗柰耶梵本是也至有立證梵義一員乃明西義得失貴令華語下不失梵義也復立證禪義一員沙門大通曾充之次則潤文一位員數不恒令通內外學者充之良以筆受在其油素文言豈無俚俗儻不失於佛意何妨刊而正之故義淨譯場李嶠韋嗣立盧藏用等二十餘人次文潤色也次則證義一位蓋證已譯之文所詮之義也如譯婆沙論慧嵩道朗等三百人考證文義唐復禮累場充其任焉次有梵唄者法筵肇啓梵唄前興用作先容令生物善唐永泰中方闕此位也次有校勘清隨彥琮覆疏文義盖重慎之至也次有監護大使後周平高公侯壽爲總監檢校唐房梁公爲奘師監護相次觀楊慎交杜行顗等充之或用僧負則隋以明穆曇遷等十人監掌翻譯事詮定宗旨也譯經圖紀云惟孝明皇帝永平三年歲次庚申帝夢金人項有日光飛來殿庭上問群臣太史傅毅對曰臣聞西域有神號之爲佛陛下所夢其必

是歲至七年歲次甲子帝勑郎中蔡愔挹淫切
中郎將秦景博士王遵等一十八人西尋佛
法至印度國請迦葉摩騰竺法蘭用白馬馱
經并將畫釋迦佛像以永平十年歲次丁卯
至于洛陽帝悅造白馬寺譯四十二章經至
十四年正月一日五岳道士褚善信等負情
不悅因朝正之次表請較試勑遣尚書令宋
庠引入長樂宮帝曰此月十五日大集白馬
寺南門爾日信等以靈寶諸經置道東壇上
帝以經像舍利置道西七寶行殿上信等遶
壇涕泣啓請天尊詞情懇切以栴檀柴等燒
經與經無損並為灰燼先時昇天入火履水
隱形皆不復能善禁咒者呼策不應時太傅
張衍語信曰所試無驗即是虛妄宜就西域
真法時南岳道士費叔才等懟忸自感而死
時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋徧
覆大衆映蔽日輪摩騰先是阿羅漢即以神
足游空飛行坐臥神化自在時天雨寶華及
奏衆樂感動人情摩騰復坐法蘭說法時衆
咸喜得未曾有時後宮陰夫人王婕音接妤以諸切

等一百九十人出家司空楊城侯劉善峻
等二百六十人出家四岳道士呂慧通等六
百二十人出家京都張子尚等三百九十一人
出家帝親與群官為出家者剃髮給施供養
經三十日造寺城外七所安僧城內三寺安
尼具如漢明法本內傳道家尹文操斥法本內傳是羅什門僧安造通慧甥云明帝夢金人事出後漢紀此若虛妄豈名信史耶又吳書闞澤對吳主云褚善信費叔才自感而死豈是羅什門徒所造○【辯正】唐太宗焚經
臺詩門徑蕭蕭長綠苔一回登此一徘徊青
牛謾說函關去白馬親從印土來確實是非憑
烈焰要分真偽築高臺春風也解嫌狼藉吹
盡當年道教灰唐義淨三藏題取經詩曰晉
宋齊梁唐代間高僧求法離長安去人成百
歸無十後者安知前者難路遠碧天唯冷結
沙河遮日力疲殫後賢如未諳斯旨往往將
經容易看○【迦葉摩騰】中印度人婆羅門種
幻而敏悟燕有風姿博學多聞特明經律思
力精拔探賾鉤深敷文析理義出神表嘗游
西印度有一小國請騰講金光明經俄而隣
國興師來將踐境輒有事礙兵不能進彼國

兵衆疑有異術密遣使覘勑廉切但見君臣安
然共聽其所講經明地神王護國之法於是
彼國覩斯神驗請和求法時蔡愔等啟請於
騰騰與愔等俱來見帝終于洛陽○【竺法蘭】
中印度人少而機悟淹雅博愛多通禪思妙
尋毗尼誦經百餘萬言學徒千餘居不求安
常懷弘利戒軌嚴峻衆莫能窺遇愔求請便
有輕舉之志而國主不聽密與騰同來間行
後至共譯四十二章騰卒自譯五經○【曇摩
迦羅】此云法時印度人也幼而才敏質像傀公回切
偉善四韋陀妙五明論圖讖運變靡所
不該自謂在世無過於己嘗入僧坊遇見法
勝毗曇殷勤尋省莫知旨趣乃深歎曰佛法
鉤深因即出家誦大小乘游化許洛事鈔云
自漢明夜夢之始迦竺傳法已來迄至曹魏
之初僧徒極盛未稟歸戒止以翦落殊俗設
復齋懺事同祀祠後有中天竺曇摩迦羅誦
諸部毗尼以魏嘉平至雒陽立羯磨受法中
夏戒律始也準用十僧大行佛法改先妄習
出僧祇戒心又有安息國沙門曇諦亦善律

學出曇無德羯磨即大僧受法之初也○康僧鎧印度人廣學群經義暢幽旨嘉平四年於洛陽白馬寺譯無量壽經○支謙月氏國優婆塞也漢末游洛該覽經籍及諸伎藝善諸國語細長黑瘦白眼黃睛時人語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊武烈皇帝以其才慧拜為博士謙譯經與深得義旨○維祇難此云障礙印度人學通三藏妙善四含游化為業武昌譯經○康僧會康居國大丞相之長子世居印度年未齒學俱喪二親至性篤孝服畢入道厲行清高弘雅有量解通三藏慧貫五明辯於樞機頗屬文翰以吳初染佛法大化未全欲使江左興立圖寺赤烏四年仗錫建康楊都譯經○曇摩羅察此云法護月氏國人甚有識量天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師屆茲未久博覽六經游心七籍解三十六種書詁訓音義無不備識日誦萬言過目咸記先居燉煌後處青門大周目錄云太康七年譯正法華○尸利密多羅此云吉友西域太子以國讓弟遂為沙門

天姿高朗風神俊邁儀貌卓然出於物表晉元帝世來游建康王公雅重世號高座法師譯灌頂等經○瞿曇僧伽提婆或名提和此云衆天罽賓國人風釆可範樞機有彰沉慮四禪研心三藏初於符秦帝國譯阿毘曇八犍度等○卑摩羅叉此云無垢眼罽賓國人澄靜有志餘道苦節世號青目律師羅什師事改譯什公十誦○佛馱跋陀羅此云覺賢大乘三果人甘露飯王之苗裔於此與羅什相見什所有疑多就咨決東晉義熙十四年於謝司空寺譯華嚴六十卷堂前池內有二童子常從池出捧香散華○法顯姓龔平陽武陽人常歎經律舛缺誓志尋求以晉安帝隆安三年歲次己亥游歷印度義熙元年歲次乙巳汎海而還楊都譯經○曇摩耶舍此云法稱罽賓國人少而好學長而彌篤神奕高雅該覽經律陶思八禪游心七覺明悟出群幽鑒物表欲苦節求果天神語云何不觀方弘化而獨守小善於是歷游諸國譯差摩等經○鳩摩羅什婆此云童壽祖印度人父

以聰敏見稱龜茲王聞以女妻之而生於什什居胎日母增辯慧七歲出家日誦千偈義旨亦通至年九歲與外道論義辯挫邪鋒咸皆愧伏年十二有羅漢奇之謂其母曰常守護之若年三十五不破戒者當大興佛法度無數人又習五明四韋陀典陰陽星算必窮其妙後轉習大乘數破外道近遠諸國咸謂神異母生什後亦即出家聰拔衆尼得第三果什既受具母謂之曰方等深教應大闡秦都於汝自身無利如何什曰菩薩之行利物亡軀大化必行鑪鑊無恨從此已後廣誦大乘洞其祕與西域諸王請什講說必長跪座側令什踐登符堅建元九年太史奏云有德星現外國當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有羅什襄陽有道安將非此耶後遣將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲光與什同來什在道數言應變光盡用之光據西涼亦請什留至姚秦弘始三年興滅西呂方入長安秦主興厚加禮之延入西明閣及逍遙園別館安置勅僧䂮䂮等八百沙門諮受什旨

與畢萬乘之心尊三寶之教於草堂寺共三千僧手執舊經而參定之莫不精究洞其深旨時有僧叡興甚嘉焉什所譯經叡並參正然什詞喻婉約出言成章神情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有其匹且篤性仁厚汎愛爲心虛己善誘終日無倦南山律師嘗問天人陸玄暢云什師一代所翻之經至今若新受持轉盛何耶荅云其人聰明善解大乘已下諸人並皆俊乂一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以悟達爲先得佛遺寄之意也又從毘婆尸佛已來譯經又云什師位階三賢文殊指授令其刪定○佛䭾耶舍此云覺明罽賓國人操行貞白戒節堅固儀止祥淵視聽不凡五明四韋之論三藏十二之典特悟深致流辯無滯以姚秦弘始年達于姑臧什先師之勸興往邀興即勑迎并有贈遺笑不受曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處未敢聞命重使敦喻方至長安興自出迎別立新省於逍遙園四事供養並皆不受時至分衛一食而已耶舍赤髭時人號爲赤髭毘婆沙與凡所供給衣服卧具滿三間屋不以關心興爲貨之造寺○曇摩讖或曇無讖此云法豐中印度人日誦萬言初學小乘五明諸論後遇白頭禪師教以大乘十日交諍方悟大旨讖明解呪術所向皆驗西域號爲大神呪師以北涼沮渠玄始元年至姑臧翻涅槃經前分十卷并菩薩戒止於傳舍慮失經本枕之而卧夜有神人牽讖墮地讖謂爲盜如是三夕乃聞空中聲曰此是如來解脫之藏何爲枕之讖聞慚懼乃安高處盜者夜挺提舉不能明旦讖持不以爲重盜謂聖人悉來拜謝遜聞讖名厚遇請譯○佛䭾斯那此翻覺軍天才聰朗誦半億偈經明了禪法西方諸國號爲人中師子口誦梵本北涼譯經○浮陀跋摩此云覺鎧西域人志操明直聰悟出群雖復偏集三藏偏善毘婆沙論常誦此部用爲心要○智猛雍州人稟性端厲明行清白少襲法服修業專誠志度宏邈情深佛法西尋靈迹北涼永和年中西還翻譯○曇摩密多此云法秀罽賓國人生而連眉沉邃慧鑒常有善神潛形密護每之國境神夢告王去亦如之宋文元嘉建業翻譯○畺梁耶舍此云時稱西域人性剛直寡嗜欲深善三藏多所諳知尤工禪思宋文元嘉元年鍾山翻譯僧含筆受○伊葉波羅此云自在西域人善通三藏解貫四含宋文元嘉彭城翻譯○智嚴涼州人道化所被幽顯咸伏未出家前曾犯五戒後受僧具疑不得戒遂泛海至印度咨問羅漢亦不能決爲詢彌勒慈氏荅云得戒嚴甚喜爲得經梵本宋文元嘉揚都翻譯○求那跋摩宋云功德鎧罽賓王之少子洞明九部博曉四含深達律品妙入禪要誦經百餘萬言罽賓王薨衆請紹位恐爲戒障遂林栖谷飲孤行山野遁跡人世形儀感物見者發心宋文元嘉達于建業帝曰弟子常欲齋戒不殺迫以身徇於物不獲從志法師何以教之對曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不尅己苦躬將何爲用帝王以四海爲家兆民

爲子出一嘉言士女咸悅布一善政人神以和固當形不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻欝茂如此持齋亦大矣如此不殺德亦衆矣寧在欽半日之飡全一禽之命然後方爲弘濟耶帝大悅曰法師所言真謂開悟人心明達物理談盡於人天之際矣事鈔云宋元嘉七年至楊州譯善戒等經爲比丘尼受具初緣又後有師子國尼八人來至云宋地未經有尼何得二衆受戒摩云尼不作本法者得戒得罪尋佛制意法出大僧但使僧法成就自然得戒所以先令作本法者正欲生其信心爲受戒方便耳至於得戒在大僧羯磨時生也諸尼苦求更受荅曰善哉夫戒定慧品從微至著若欲增明甚相隨喜且令西尼學語更往中國請

頁三 十

尼令足十數至元嘉十年有僧伽跋摩者此云衆鎧解律雜心自涉流沙至揚州初求那許尼重受未備而終俄而師子國尼鐵索羅等三人至京足前十數便請衆鎧爲師於壇上爲尼重受○寶雲證第二果西涼州人自少出家精勤碩學志韻剛潔不偶世群求法懇惻忘身徇道以晉隆安年初西尋靈迹經羅刹之野聞天鼓之音禮釋迦影迹受羅漢之語歷遊西方善梵書語印度字音訓釋詞句悉皆備解後來長安復至江左○求那跋陀羅此云功德賢中印度人幼學五明四韋陀論志性明敏度量該博後遇雜心莫測涯際方悟佛法崇深棄捨落彩卑精志業博通三藏慈和恭恪事師盡禮捨小學大深悟幽旨宋文勅住祇洹荊州刺史南譙王劉義宣嘗請講華嚴經以陀自愧未善宋言旦夕禮懺求觀世音忽夢有人白服持劒擎一人頭來謂陀曰何故憂耶陀以意對荅曰不須多憂即便以劒易於陀首更安新頭問曰得無痛耶荅曰不痛既寤心神喜悅於是就講辯注若流後還楊

頁三 十一

都屬帝宴會王公畢集帝欲試其機辯并辭人意不帝見其白首而謂曰師今日不負遠來之意自外知何唯有一在賢即荅言慕化遠來天子恩遇逾三十載今年七十一唯一死在帝大悅○曇無竭此云法勇亦云法上姓李黃龍人幼爲沙彌勤修苦行持戒誦經爲師所重嘗聞法顯躬踐佛國慨然有忘身之誓以武帝永初年招集同志僧猛等二十五人共遊西域二十餘年自餘並死唯竭獨還於罽賓得梵經本楊都翻譯○功德直西域人道契既廣善誘日新宋大明年到荊州爲釋玄暢翻譯暢刊正文義詞旨婉密舒手出香掌中流水莫之測也○達摩摩提此云法意西域人悟物情深隨方啓喻齊武永明譯提婆達多品○求那毗地此云德進中印度人誦大小乘二十萬言陰陽圖讖莫不窮究執錫戎塗威儀端肅齊武永明翻譯○曇摩流支此云法希亦曰法樂南印度人偏以律藏傳名弘道爲務感物而動遊魏洛陽○菩提流支此名覺希北印度人遍通三藏妙入總持志在弘法廣流視聽魏宣武帝洛陽翻譯○勒那摩提或云婆提此言寶意中印度人誦一億偈博贍之富理事無滴光明禪法魏宣武帝請講華嚴詞義開悟忽於高座見大官執笏云天帝請師講華嚴意曰今法席

未終經訖從命然法不獨資都講香火維那梵唄請亦定之使如其言講将了見前使来迎果與都講等五人俱於座終道俗咸覩○優陀羅此言弱聲亦云弘弱扶南國人神解超悟幽明畢覯無憚夷險志存弘化梁武揚都翻譯○波羅末陀此云真諦亦云拘那羅陀此曰親依西印度優禪尼國人景行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠群藏廣部罔不措懷藝術異解偏素諳練梁武泰清於寶雲殿譯經屬侯景紛紏乃適豫章始興南康等雖復悽惶譯業無輟即泛舶西歸業風賦命飄還廣州住制止寺翻譯訖陳泰建譯五十部(闍那崛多)此言志德北印度人剎帝利種少懷遠量長垂清範游涉行化來達玆境周武帝世譯普門重頌(達摩笈多)隋言法密南賢豆國人開皇十年來届瓜州文帝延入京寺義理允正稱經微旨然而慈恕立身恭知成性心非道外行在說前戒地夷而靜定水幽而潔經洞字原論探聲意容儀祥正勤節高猛誦響繼昏晨法言通內外好端

居而簡務貴寡欲而息求無倦誨人有喻利已至煬帝定鼎東都置翻譯館○波羅頗迦唐言作明知識或云波頗此云智光中印度人剎帝利種識度通敏器宇沖邃博窮內外研精大小誓傳法化不憚艱危遠涉葱河貞觀届此○玄奘河南洛陽人俗姓陳氏潁川陳仲弓之後鳩車之齡落髮竹馬之齒通玄墻仞千霄風神朗月京洛名德咸用器之戒具云畢徧肆毘尼儀止祥洲妙式群範閱筌跡乎九丘探幽旨于八藏常慨教缺傳匠理翳譯人遂使如意之寶不全雪山之偈猶半於是杖錫裹足履險若夷既戾梵境籌諮無倦五明四含之典三藏十二之筌七例八轉之音三聲六釋之句皆盡其微畢究其妙法師討論一十七周遊覽百有餘國貞觀十九年廻靶(布河切)上京勅弘福寺翻譯已上多出靜邁法師譯經圖紀○伽梵達摩智昇續譯經圖紀云唐云尊法西印度人譯大悲經○阿地瞿多唐言無極高中印度人學窮滿字行潔圓珠精練五明妙通三藏天皇永徽

長安翻譯○那提唐言福生具依梵言則云布如馬伐耶此但訛略而云那提也本中印度人慈恩翻譯○地婆訶羅唐言日照中印度人洞明八藏博曉四含戒行清高學業優贍尤工咒術兼洞五明志在利生來譯弘福○佛陀多羅唐云覺救罽賓人也於白馬寺譯圓覺經○佛陀波利唐云覺護罽賓國人忘身徇道遍觀靈跡聞文殊在清涼山遠涉流沙躬來禮謁天皇儀鳳元年杖錫五臺虔禮聖容倏見一翁從山出來作婆羅門語謂波利曰師何所求波利答曰聞文殊隱山來欲瞻禮翁曰師将佛頂尊勝陀羅尼經來不此土衆生多造諸罪佛頂咒除罪祕方若不将經徒来無益縱見文殊何必能識可還西國取經傳此弟子當示文殊所在波利便禮舉頭不見老人遂返本國取得經來状奏天皇遂令杜行顗及日照三藏於內共譯經留在內波利泣奏志在利人請布流行帝愍專志遂留所譯之經還其梵本波利将向西明與僧順貞共譯佛頂尊勝陀羅尼經所願已

畢持經梵本入於五臺于今不出○實叉難陀唐言學喜于闐國人智度弘曠利物爲心善大小乘兼異學論天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有斯梵本發使迎請實叉與經同來赴洛重譯○義淨齊州人俗姓張字文明髫齔之年辭榮落髮徧詢名匠廣探群籍內外通曉今古徧知年有十五志遊西域徧師名匠學大小乘所爲事周還歸故里凡所遊歷三十餘國往來問道出二十年天后證聖河洛翻譯○菩提流支唐言法希天后改爲菩提流志唐云覺愛南印度人婆羅門種姓迦葉氏聰叡絕倫風神爽異生年十二外道出家年登耳順自謂孤行撩僧論義鵙居兵切以身事時有耶舍瞿沙知其根熟遂與交論未越機關詞理俱屈始知佛日高明匪螢燈並照法海深廣豈涓滴等潤投身敬事專學佛乘未越五年通達三藏天皇遠聞雅譽遣使往邀未及使還白雲遽駕暨天后御極赴京翻譯至和帝龍興譯寶積經此經玄奘昔翻數行乃歎此土群生未有緣矣余氣力衰竭因而遂輟和帝命志續奘餘功遂譯于世○般剌密帝唐云極量中印度人懷道觀方隨緣濟度展轉遊化達我支那乃於廣州制旨道場譯首楞嚴自漢至唐翻譯儒釋總有二百九十二人今畧編集現行經人苟欲具知當披新舊譯經圖紀○釋迦彌多羅此云能支師子國長壽沙門三果聖人唐高宗敬重○彌伽釋迦說題云釋迦稍訛正云鑠佉此曰雲峯瓚云此云能降伏

七衆弟子篇第十一

大論云佛弟子七衆一比丘二比丘尼三學戒尼四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷然諸經中標四衆者自古皆以比丘比丘尼優婆塞優婆夷爲四衆天台乃立發起當機影響結緣以爲四衆是則七衆雖別四衆咸通七四共成二十八衆○室灑舊翻弟子新云所教南山曰學在我後名弟解從師生名子天台云師有匠成之能學者具資禀之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處資如弟故夫子云回也視余如父余也處回如弟律云和尚於弟子當生兒想弟子於和尚當生父想司馬彪曰徒弟子謂門徒弟子老子云善人不善人之師不善人善人之資也南山云佛法增益廣大實由師資相攝互相敦遇財法兩濟日益業深行久德固皆賴此矣比真慕陵遲慧風掩扇俗懷侮慢道出非法並由師無率誘之心資缺奉行之志二彼相捨妄流鄙境欲令道光焉可得乎○比丘大論云比丘名乞士清淨活命故復次比名破丘名煩惱能破煩惱故復次比名怖丘名能能怖魔王及魔人民淨名疏云或言有翻或言無翻言有翻者翻云除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家戒行是良福田能生物善除因果之饉乏也言無翻者名含三義智論云一破惡二怖魔三乞士一破惡者如初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故言破惡者通就行解戒防形非定除心亂慧悟想虛能破見思之惡故名破惡二怖魔者既能破惡魔羅念言此人非

但出我界域或有傳燈化我眷屬空我宮殿
故生驚怖通而言之三魔亦怖三名乞士者
乞是乞求之名士是清雅之稱出家之人內
脩清雅之德必須遠離四邪淨命自居福利
衆生破憍慢心謙下自卑告求資身以成清
雅之德故名乞士又云此具三義一殺賊從
破惡以得名二不生從怖魔而受稱三應供
因乞士以成德涅槃說四種比丘一者畢竟
道無學二者示道初二三果三者受道通內外凡四者汙
道犯四重者善見論云善來得戒三衣及瓦
鉢貫著左肩上鉢色如青鬱鉢羅華袈裟鮮
明如赤蓮華針線斧子漉囊備具○【比丘尼】
善見云尼者女也文句云通稱女為尼智論
云尼得無量律儀故應次比丘佛以儀法不
便故在沙門後比丘尼稱阿姨師姨者通慧
指歸云阿平聲即無遏音蓋阿音轉為遏也
有人云以愛道尼是佛姨故傚喚阿姨今詳
楚云阿梨夷此云尊者或翻聖者今言阿姨
略也僧祇云阿梨耶僧聽是也事鈔尼衆篇
云善見佛初不度女人出家為滅正法五百

年後為說八敬聽出家依教行故還得千年
今時不行隨處法滅會正記云佛成道後十
四年姨母求出家佛不許度阿難為陳三請
佛令慶喜傳八敬向說若能行者聽汝出家
彼云頂戴持言八敬者一者百歲比丘尼見
初受戒比丘當起迎送禮拜問訊請令坐二
者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘
罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那
已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧
殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼半
月內當於僧中求教授人七者不應在無比
丘處夏安居八者夏訖當詣僧中求自恣人
如此八法應尊重恭敬讚歎盡形不應違今
述頌曰禮不罵謗不舉過從僧受戒行摩那
半月僧中求教授安居近僧請自恣○【式叉
摩那】此云學法女四分十八童女應二歲學
戒又云小年曾嫁年十歲者與六法十誦中
六法練心也能持六法方與受具二年若練
身也可知有胎無胎事鈔云式叉尼具學三
法一學根本謂四重是二學六法即羯磨所

謂染心相觸盜人四錢斷畜生命小妄語非
時食飲酒也三學行法謂一切大尼戒行並
須學之若學法中犯者更與二年羯磨僧祇
云在大尼下沙彌尼上坐今述頌曰染心相
觸盜四錢斷畜生命小妄語戒非時食及飲
酒是名式叉學六法○【沙彌】南山沙彌別行
篇云此翻息慈謂息世染之情以慈濟群生
也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈
也音義云沙彌二字古訛略也唐三藏云室
利摩拏路迦此翻勤策男寄歸傳云授十戒
已名室羅末尼譯為求寂最下七歲至年十
三者皆名驅烏沙彌若年十四至十九名應
法沙彌若年二十已上皆號名字沙彌○【沙
彌尼】奘三藏云室利摩拏理迦此云勤策女
○【優婆塞】○【優婆夷】肇曰義名信士男信士
女淨名疏云此云清淨士清淨女亦云善宿
男善宿女雖在居家持五戒男女不同宿故
云善宿此未可定用荊溪云依餘經文但云
近佛得善宿名不可定云男女不同宿也涅
槃疏云一日一夜受八戒者名為善宿優婆

塞西域記云鄔波索迦唐言近事男舊曰伊蒲塞又曰優婆塞皆訛也鄔波斯迦唐言近事女舊優婆斯又曰優婆夷皆訛也言近事者親近承事諸佛法故後漢書名伊蒲塞注云即優婆塞也中華翻為近住言受戒行堪近僧住也或名檀那者要覽曰梵語陀那鉢底唐言施主今稱檀那訛陀為檀去鉢底留那也思大乘論云能破慳恪嫉妬及貧窮下賤苦故稱陀後得大富及能引福德資粮故稱那又稱檀越者檀即施也此人行施越貧窮海

翻譯名義集卷第三

翻譯名義集卷第四　貢四

宋姑蘇景德寺法潤大師　法雲編

釋氏衆名篇第十三

古者出家從師命氏如帛法祖竺道生之流也東晉安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋氏後增一阿含流傳此土經敘佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子（是釋子非沙門乃王種也是沙門非釋子婆羅門也是沙門是釋子乃比丘也非沙門非釋子二賤姓也）所以然者生由我生成由法成其猶四大河皆從阿耨泉出又彌沙塞云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門又長阿含云彌勒弟子皆稱慈子自非大權應迹豈能立姓與經懸合故天神稱為印手菩薩然淨名云夫出家者為無為法天台釋云若見佛性出二死家方真出家應具四句一形心俱不出二形出心不出三形不出心出即是觀行出家（什曰若發無上道心心超三界形雖有繫乃真出家）四者形心俱出故南山云真誠出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著能如是者名真出家則可紹隆三寶度脫四生利益甚深功德無量其衆名號今列翻譯◯僧伽大論秦言衆多比丘一處和合是名僧伽譬如大樹叢林是名為林淨名疏云律名四人已上皆名衆律鈔曰此云和合衆和合有二義一理和謂同證擇滅故二事和別有六義戒和同修見和同解身和同住利和同均口和無諍意和同悅什師云欲令衆和要由六法一以慈心起身業二以慈心起口業三以慈心起意業四若得食時減鉢中飯供養上座一人下座一人五持戒清淨六漏盡智慧肇曰非真心無以具六法非六法無以和群衆如衆不和非敬順之道也又僧名良福田者報恩經云衆僧者出三界之福田謂比丘具有戒體戒為萬善之根是故世人歸信供養種福如沃壤之田能生嘉苗故號良福田大論云是僧四種一有羞僧持戒不破身口清淨能別好醜未得道二無羞僧破戒身口不淨無惡不作三啞羊僧雖不破戒根鈍無慧不別好醜不知輕重不知有罪無罪若有僧事二人共諍不能斷決

默然無言如白羊人殺不能作聲四實僧若
學無學住四果中行四向道是名實僧唐太
宗嘗問玄奘三藏欲樹功德何最饒益法師
對曰衆生寢惑非慧莫啓慧芽抽植法爲其
資弘法由人即度僧爲最○**沙門**或云桑門
或名沙迦懣(門字上聲)曩皆訛正言室摩那拏或
舍羅磨拏此言功勞言脩道有多勞也什師
云佛法及外道凡出家者皆名沙門肇云出
家之都名也秦言義訓勤行勤行取涅槃阿
含經云捨離恩愛出家脩道攝御諸根不染
外欲慈心一切無所傷害遇樂不欣逢苦不
戚能忍如地故號沙門後漢書郊祀志云沙
門漢言息心削髮去家絶情洗欲而歸於無
爲也瑞應云息心達本源故號爲沙門或云
具名沙門那此云乏道以爲良福田故能斷
衆生饉乏以脩八正道故能斷一切邪道故
迦葉品云沙門那者即八正道沙門果者從
道畢竟永斷一切貪嗔癡等云云世言沙門名
乏那者名道如是道者斷一切乏斷一切邪
道以是義故名八正道爲沙門那從是道中
獲得果故名沙門果或以沙門翻勤息垂裕
記云謂勤行衆善止息諸惡息界内惡者藏
通沙門次第息界内外惡者别教沙門一心
徧息内外諸惡者圓融沙門瑜伽論云有四
沙門一勝道沙門即佛等二說道沙門謂說
正法者三活道沙門謂脩諸善品者四汙道
沙門謂諸邪行者○**苾芻**古師云含五義一
體性柔軟喻出家人能折伏身語麁獷故二
引蔓旁布喻出家人傳法度人連延不絶故
三馨香遠聞喻出家人戒德芬馥爲衆所聞
四能療疼痛喻出家人能斷煩惱毒害故五
不背日光喻出家人常向佛日故智論云出
家多脩智慧智慧是解脫因緣俗人多脩福
德福德是樂因緣僧祇云供養舍利造塔寺
非我等事彼國王居士樂福之人自當供養
比丘事者所謂結集三藏勿令佛法速滅(一)
和尚或和闍羯磨疏云自古翻譯多雜蕃胡
胡傳天語不得聲實故有訛僻傳云和尚梵
本正名鄔波遮迦傳至于闐翻爲和尚傳到
此土什師翻名力生舍利弗問經云夫出家
者捨其父母生死之家入法門中受微妙法
蓋師之力生長法身出功德財養智慧命功
莫大焉又和尚亦翻近誦以弟子年少不離
於師常逐常近受經而誦善見云和尚外國
語漢言知有罪知無罪也明了論本云優波
陀訶翻爲依學依此人學戒定慧故即和尚
也義淨云鄔波陀耶此云親教師由能教離
出世業故故和尚有二種一正教即受業也
二依止即禀學也毘柰耶云弟子門人纔見
師時即須起立若見親教即捨依止○**闍黎**
或阿祇利寄歸傳云梵語阿遮梨耶唐言軌
範今稱闍梨訛畧菩提資糧論云阿遮梨夜
隨言正行南山鈔云能糾正弟子行故四分
律明五種阿闍梨一出家阿闍梨所依得出
家者二受戒阿闍梨受戒作羯磨者三教授
阿闍梨教授威儀者四受經阿闍梨所從受
經若說義乃至四句偈五依止阿闍梨乃至
依住一宿者和尚及依止多已十夏者爲之
上四師皆多已五夏者爲之○**頭陀**新云杜
多此云抖擻亦云脩治亦云洮汰垂裕記云

抖擻煩惱故也善住意天子經云頭陀者抖擻貪欲瞋恚愚癡三界內外六入若不取不捨不脩不著我說彼人名爲杜多今訛稱頭陀大品云須菩提說法者受十二頭陀一作阿蘭若二常乞食三納衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間住八樹下九露地住十常坐不臥十一次第乞食十二但三衣大論六十七云十二頭陀不名爲戒能行則戒莊嚴不能行不犯戒然論但依經次第廣釋不分部位諸文引用多誤故此點出南山律鈔位分爲四衣二一納衣二但三衣食四一乞食二不作餘食法三一坐四一揣徒端切揣者雜也一和雜者不以種種盛貯名一揣食處五一蘭若二塚間三樹下四露坐五隨坐威儀一常坐此無次第乞食處加隨坐通源記引南山云季世佛法崇尚官榮僥倖之夫妄生朋翼庶因斯語自省厥躬至若謂利養如引繩視朱門爲蓬戶尚思曳尾猶彼輿櫬況乎以咳唾爲恩眄騁戒飾濳通惠好強事趨馳縱假寵於一時終受嗤於群口榮不補辱夫何誤我〇婆檀陀大論秦言大德毗柰耶律云佛言從今日後小下苾芻於長宿處應喚大德〇體毗履此云老宿他毗利此云宿德〇悉替那此云上座五分律佛言上更無人名上座道宣勑爲西明寺上座列寺主維那之上毗尼母云從無夏至九夏是下座自十夏至十九夏是中座自二十夏至四十夏是上座五十夏已上一切沙門之所尊敬名耆宿毗婆沙論云有三上座一生年上座即尊長者具耆歲名真生故二世俗上座即知法富貴大財大位大族大力大眷屬雖年二十皆應和合推爲上座三法性上座即阿羅漢律云飛沙王稱佛弟子爲上人大品經佛言若菩薩一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂是名上人瑜伽論云無自利利他行者名下士有自利無利他名中士有二利名上士〇摩摩帝或云毗呵羅莎弭名婢切此云寺主僧史畧云詳其寺主起乎東漢白馬寺也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名而有知事之者東晉以來此職方盛故梁武造光宅寺召法雲爲寺主創立僧制〇維那南山云聲論翻爲次第謂知僧事之次第寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語刪去羯磨陀三字也僧史畧云梵語羯磨陀那譯爲事知亦云悅衆謂知其事悅其衆也稽其佛世飲光統衆於靈鷲身子涖事於竹林音義指歸云僧如網假有德之人爲綱繩也隨智琳潤州刺史李海游命琳爲斷事綱維迹後寺立三綱上座維那典座也〇鐸曷攞寄歸傳云居言小師毗柰耶云難陀比丘呼十夏比丘爲小師如僧敵謂僧導云君當爲萬人法主豈可對揚小師乎〇阿夷恬此云新學亦云新發意

八部篇第十四

一天二龍三夜叉四乾闥婆五阿脩羅六迦樓羅七緊那羅八摩睺羅伽

原夫佛垂化也道濟百靈法傳世也慈育萬有出則釋天前引入乃梵王後隨左輔大將由滅惡以成功右弼房密切金剛用生善而爲德三乘賢聖既肅爾以歸投八部鬼神故森

然而翊衛令此纂集宜應徧録（）提婆此云
天法華䟽云天者天然自然勝樂勝身勝故
論云清淨光潔最勝最尊故名爲天苟非最
勝之因豈生㝡勝之處言㝡勝因者所謂十
善身三語四及意三行由其三業防止過非
有順理義即名十善以𢆯十善運出五道故
此十戒名曰天乘若單脩習上品十善乃生
欲界一四天王天二忉利天若脩十善坐未
到定乃生三夜摩天四兜率天五化樂天六
他化自在天由禪定力故使四天皆悉居空
不依于地言未到定者亦云未至由其未入
根本定故如止觀云若端坐攝身調和氣息
泯然澄靜身如雲影虛豁清淨而猶見有身
心之相是則名爲欲界定也從此已去忽然
不見欲界定中身首衣服牀鋪等事猶如虛
空同同（户頂切）安隱身是事障事障未來障云
身空未來得發如是名爲未到定相是爲欲
界六天因果若脩根本四禪離欲麤散則生
色界然此色果依薩婆多但十六處俱舍䟽
云除大梵天謂梵輔天中有高樓閣名大梵

天一主所居更無別地除無想天謂廣果天
中有高勝處名無想天非別有地若依經部
立十七天故頌釋云謂大梵王與梵輔等處
雖不別身形壽量皆不等故別立大梵若上
座部謂無想廣果因果別故立十八天分爲
四禪初禪三天一梵衆乃所統之民也二梵
輔輔弼梵王之臣佐也三大梵得中間禪爲
世界主劫初先生劫盡後沒威德既勝𡙇（忄毛切）
美稱大二禪三天一少光於二禪中光最少
故二無量光光明轉增無限量故三光音口
絶言音光當語故梵語盧（安合切）天晉云有光
壽亦云少光天梵云盧波摩那此云無量光
梵語阿波會此云光音三禪三天一少淨意
地樂受離喜貪故少分清淨二無量淨淨勝
於前不可量故三徧淨梵云首訶既那樂受
最勝淨周普故四禪九天一無雲下之三禪
皆依雲住至此四禪方在空居二福生具勝
福力方得往生三廣果異生果報此最勝故
梵云惟于頗羅而此三天是凡夫住四無想
犬外道所居是爲涅槃但是一期心想不行

故名無想五無煩無於見思煩惱雜故六無
熱意樂調柔離熱惱故七善見梵語須躄（於計切）
天定障漸微見極明徹八善現形色轉勝
善能變現九色究竟色法最極是究竟處無
煩等天那含所居呼此五天名五那含若厭
色麤修四空定生四空天名無色界一空處
禪門云此定最初離三種色心緣虛空既與
無色相應故名虛空定二識處禪門云捨空
緣識以識爲處正從所緣處受名三無所有
處禪門名不用處修此定時不用一切內外
境界外境名空內境名心捨此二境因初修
時故言不用處四非有想非無想禪門云有
解云前觀識處是有想不用處是無想今俱
除上非想亦有解言約凡夫說言非有想約
佛法中說言非無想合而論之故言非有想
非無想然此四空大小乘教論其無色其義
碩異且小乘教如俱舍云無色無身依同分
命根轉令心相續（不相應行有二十四種一得二命根三衆同分豜釋一一曰欲成就者名之爲得第八識種令色心不故嘗名爲命根或種實命紙業爲命類相似故名衆司分）又世品云無色界都無處所以非色法

無方所故謂於是處得彼定者命終即於是處生故又成實論云色是無教不至無色今謂若云都無處所華嚴安云菩薩鼻根聞無色界宮殿之香若大衆部乃云但無麤色非無細色故阿含說舍利弗入涅槃時無色界天空中淚下如春細雨故知無色非無細色此是小乘宗計兩殊若大乘教如楞嚴經云是四空天身心滅盡定性現前無業果色也孤山釋云非業果色者顯有定果色也俱舍疏云無業果色非異熟身如輔行云曾聞有一比丘得無色定定起摸空人問何求荅覓我身旁人語言身在牀上於此得定尚不見身驗知四空無業果色而言顯有定果色者顯揚論名定自在所生色謂勝定力故於一切色皆得自在即以定變起五塵境故論云變身萬億共立毛端空量地界中陰經云無色諸天禮拜世尊楞嚴亦云無色稽首仁王經說無色界天雨諸香華香如須彌華如車輪然涅槃云非想等天若無色者云何得有去來進止如是之義諸佛境界非聲聞緣覺

所知以聲聞經說所證空遂謂極處悉皆無色大乘實說界外尚受法性之色豈此四天唯空空然故斥二乘非所知也淨名䟽云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色然大論云諸天命欲終時五死相現一華冠萎二腋下汗出三蠅來著身四見更有天坐己生處五自不樂本座諸天見是死相念惜天樂見當生惡處心即憂毒又俱舍論明其五衰有小大異小五衰者一衣服嚴具出非愛聲二自身光明忽然昧劣三於沐浴位水滴著身四本性𦋺（許嬌切）馳今滯一境五眼本凝寂今數瞬（舒閏切）動此五相現非定命終遇勝善緣猶可轉故復有五種大衰相現一衣染塵埃二華鬘萎悴三兩腋汗出四臭氣入身五不樂本座此五相現必定當死又大論明天通辨四種一名天二生天三淨天四淨生天一名天者如今國王名天子二生天者從四天王至非有想非無想天三淨天者人中生諸聖人四淨生天者三界天中生諸聖又涅槃亦明四天一者世間天如諸

國王二者生天從四天王至非非想三者淨天謂四果支佛四者義天謂十住菩薩以見一切法是空義故如是諸天名廣義豈當區別矣○**提和越**漢言天地易曰天地設位而易行乎其中矣繫詞云易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察其地理白虎通曰天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也地者易也言生萬物懷任交易變化也○**提多羅吒**（咤陟駕切）大論云秦言治國主乾闥婆及毗舍闍光明䟽云上界之元首下界之初天居半須彌東黃金埵王名提頭賴吒此云持國又翻安民○**毗流離**大論云秦言增長主弓槃茶及薜荔多光明䟽云南瑠璃埵王名毗留勒叉亦翻免離○**毗流波叉**大論云秦言雜語主諸龍及富樓多那光明䟽云西白銀埵王名毗留博叉又翻非好報又翻惡眼亦翻廣目○**毗沙門**（作部述切）大論云秦言多聞主夜叉及羅刹光明䟽云北水精埵王名毗沙門索隱云福德之名聞四方故亦翻普聞佛令掌擎古佛舍利塔僧史畧云唐天寶

元年西蕃五國來寇安西二月十一日奏請兵解援發師萬里累月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香鑪不空誦仁王護國陀羅尼方二七徧帝忽見神人五百員帶甲荷戈在殿前帝問不空對曰此毗沙門天王第二子獨健副陛下心往救安西其年四月奏二月十一日巳時後城東北三十里雲霧冥晦中有神可長丈餘皆被金甲至酉時鼓角大鳴地動山搖經二日蕃寇奔潰斯須城樓上有光明天王現形謹圖樣隨表進呈因勑諸道州府於西北隅居置天王形像此四天王居須彌腹故俱舍云妙高層有四相去各十千傍出十六千八四二千量堅首及持鬘常憍大王衆如次居四級亦住餘七山此四名曰四王八部或標二十八部者一云一方有四部六方則成二十四部四維各一合為二十八部一云一方有五部謂地水火風空四方成二十部并四王所領八部為二十八部感通傳天人費氏云一王之下有八将軍四王三十二將周四天下往還護助

諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家人多犯禁戒少有如法東西天下少有黠慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔撓若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誡不敢不行雖見毀禁慾而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並為惑亂將軍悽惶奔赴應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起為韋將軍修童真行護正法故○迦留波陀天此言象跡自有十處○貨多羅此翻雜地○摩偷此翻美地此三天名皆居須彌四埵○忉利應法師云梵音訛畧正言多羅夜登陵舍此云三十三俱舍頌云妙高頂八萬三十三天居四角有四峰金剛手所住中宮名善現周萬踰繕那高一半金城中有殊勝殿周千踰繕那○釋提桓因大論云釋迦秦言能提婆秦言天因提秦言主合而言之云釋提婆那民

或云釋迦提婆因陀羅今畧云帝釋蓋華梵雙舉也雜阿含云有一比丘問佛何故名釋提桓因荅本為人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因瓔珞經云汝今天帝釋功德衆行至千佛兄弟過無復賢劫名中間永曠絕二十四中劫後乃有佛出剎土名普忍彼佛壽七劫遺法亦七劫其法已沒盡曠絕經五劫汝於彼剎土當紹如來位號名無著尊淨名疏云若此間帝釋是昔迦葉佛滅有一女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功德為忉利天主其助修者而作輔臣君臣合之名三十三天○須夜摩此云善時分又翻妙善新云須燄摩此云時分時時唱快樂故或云受五欲境知時分故○兜率陀此云妙足新云覩史陀此云知足西域記云覩史多舊曰兜率陀兜術陀訛也於五欲知止足故佛地論名憙足謂後身菩薩於中教化多修憙足故○須涅密陀或尼摩羅大論云秦言化自樂自化五塵而自娛樂故言化自樂楞嚴名樂變化天○婆舍跋提或波羅尼密

大論云秦言他化自在此天奪他所化而自
娛樂故言他化自在亦名化應聲天別行疏
云是欲界頂天假他所作以成已樂即魔王
也○大梵經音義梵迦夷此言淨身初禪梵
天淨名疏云梵是西音此云離欲或云淨行
法華疏云除下地繫上升色界故名離欲亦
稱高淨淨名疏云梵王是娑婆世界主住初
禪中間即中間禪也在初禪二禪兩楹之中
毘曇云二禪已上無言語法故不立王法瓔
珞禪禪皆有梵王今謂但加修無量心報勝
爲王無統御也初禪有覺觀言語則有主領
故作世主次第禪門云佛於仁王經說十八
梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜王
而佛於三藏中但說初禪有大梵天王者以
初禪內有覺觀心則有語言法主領下地衆
生爲便證真云劫初成時梵王先生獨住一
劫未有梵侶後起念云願諸有情來生此處
作是念已梵子即生外道不測便執梵王是
常梵子無常○阿耆大論云秦言火或翻火
首法華疏云外國喚火爲樹提尸棄此王本
脩火定破欲界惑從德立名又云經標梵王
復舉尸棄似如兩人依大論正以尸棄爲王
今舉位顯名恐目一人耳肇曰尸棄梵王名
秦言頂髻○梵富樓此云前益天在梵前行
恒思梵天利益亦名梵輔○首陀婆大論云
秦言淨居天通五淨居○阿迦尼吒竹嫁切正
名阿迦抳女几切瑟搋勅佳切或云阿迦尸沙此
云質礙究竟即色究竟天○摩醯首羅大論
此云大自在正名摩訶莫醯伊濕伐羅八臂
三眼騎白牛普門疏云樓炭稱爲阿迦尼吒
華嚴稱爲色究竟或有人以爲第六天而諸
經論多稱大自在是色界頂釋論云過淨居
天有十住菩薩號大自在大千界主十住經
云大自在天光明勝一切衆生涅槃獻供大
自在天最勝故非第六天也灌頂云字威靈
帝○摩利支此云陽炎在日前行○散脂修
摩此翻云密謂名行理智四皆密故天台釋
天大將軍乃云金光明以散脂爲大將大經
云八辟健提天中力士大論又稱鳩摩羅伽
此云童子騎孔雀擊雞持鐸捉赤幡復有韋
紐此云徧聞四臂捉貝持輪持金翅鳥皆是
諸天大將未知此大將軍定是何等光明疏
云二十八部巡游世間賞善罰惡皆爲散脂
所管○跋闍羅波膩梁云金剛應法師云跋
闍羅此云金剛波膩此云手謂手執金剛杵
以立名正法念云昔有國王夫人生千子欲
試當來成佛之次第故俱留孫探得第一籌
釋迦當第四籌乃至樓至當千籌第二夫人
生二子一願爲梵王請千兄轉法輪次願爲
密跡金剛神應法師云梵語散那譯云密主知佛三密功德故也梵本都無
迹義以示迹爲神擬者義立故云密迹護千兄教法世傳樓至
化身非也乃法意王子據經唯一人今狀於
伽藍之門而爲二像夫應變無方多亦無咎
出索隱記○訶利帝南光明云訶利帝南此
標梵語鬼子母等此顯涼言名雖有二人秖
是一故律中明鬼子母後總結云時王舍人
衆皆稱爲訶離帝母神寄歸傳云西方施主
請僧齋日初置聖僧供次行衆僧食後於行
末安一盤以供訶利帝母○毗首羯磨正理
論音云毗濕縛羯磨此云種種工業西土工

巧者多祭此天○別他那梁言圍亦云吹率
怒王○耆婆天長水云耆婆此云命西國風
俗皆事長命天神此說未知所出準法華疏
云耆域此翻故活生忉利天目連弟子病乘
通往問值諸天出園游戲耆域乘車不下但
合掌而已目連駐之域云諸天受樂忽遽不
暇相看尊者欲何所求具說來意荅云斷食
爲要目連放之車乃得去據此耆婆天即是
醫師耆域也○蘇利耶或蘇棃耶或脩利此
云日神日者說文云實也太陽之精起世經
云日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦
爾○蘇摩上上聲此云月神釋名云月者缺
也言滿而復缺淮南子云月者太陰之精起
世經云月天宮殿縱廣正等四十九由旬問
何故月輪初後時缺荅如涅槃云月性常圓
實無增減因須彌山故有盈虧又俱舍云近
日自影覆故見月輪缺世施設足論云以月
宮行近日輪光所侵照餘邊發影自覆月缺
輪故於爾時見不圓滿然一日月普照四洲
者長阿含云閻浮提日中弗婆提日沒瞿耶
尼日出欝單越夜半經文次第四方徧說此
二名出大孔雀呪王經○盎哦囉迦此翻火
星○部引陁此翻水星○勿哩訶娑跛底此
翻木星○賒乃以室折囉此翻土星○戍羯
羅此云金星○那伽此云龍別行疏云龍有
四種一守天宮殿持令不落人間屋上作龍
像之爾二興雲致雨益人間者三地龍決江
開瀆四伏藏守轉輪王大福人藏也龍有四
生俱舍云卵生金翅鳥能食四生龍罵意經
云墮龍中有四因緣一多布施二嗔恚三輕
傷以豉切人四自貢高華嚴云龍王降雨不從
身出不從心出無有積集而非不見但以龍
王心念力故霈然洪霔周徧天下如是境界
不可思議○難陀跋難陀文句云難陀此云
歡喜跋此翻善兄弟常護摩竭提國雨澤以
時國無饑年缾沙王年爲一會百姓聞皆歡
喜從此得名慈恩云第一名喜次名賢喜此
二兄弟善應人心風不鳴條雨不破塊初令
人喜後性復賢令喜又賢故以爲名大論云
有龍王兄弟一名姞巨乙切利二名阿伽和羅
降雨以時○娑伽羅從海標名如下所出○
和修吉此云多頭○德叉迦此云現毒亦云
多舌○阿那婆達多此云無熱從池得名池
中有五柱堂○摩那斯此云大身或云大意
或云大力○漚鉢羅亦云優鉢亦云優波陀
此云黛色蓮華又青蓮華龍依此住從海得
名○伊羅鉢闌義鈔云亦云伊羅跋羅伊羅
樹名此云臭氣跋羅此云極謂此龍往昔由
損此極臭樹葉故致頭上生此臭樹因即爲
名○迦棃迦又名加羅加此云黑龍○夜叉
此云勇健亦云暴惡舊云閱叉西域記云藥
叉舊訛曰夜叉能飛騰空中什曰秦言貴人
亦言輕健有三種一在地二在虛空三天夜
叉地夜叉但以財施故不能飛空天夜叉以
車馬施故能飛行肇曰天夜叉居下二天守
天城池門閣○和夷羅洹閱叉即執金剛神
○羅叉此云速疾鬼又云可畏亦云暴惡或
羅叉娑此云護士若女則名囉叉斯○跋陀
波羅賖塞迦下生經云秦言善教此護彌勒城
夜叉○闍婆或揵陀羅淨名疏此云香陰

亦云陵空之神不敢酒肉唯香資陰是天主
幢倒樂神在須彌南金剛窟住什曰天樂神
也處地十寶山中天欲作樂時此神身有異
相出然後上天新云尋香行應法師云嗅香
○【童籠磨】大論秦言樹是乾闥婆名○【阿脩
羅】舊翻無端正男醜女端正新翻非天淨名
疏云此神果報最勝鄰次諸天而非天也新
婆娑論云梵本正音名素洛素洛是天彼非
天故名阿素洛又素洛名端正彼非端正名
阿素洛西域記云阿素洛舊曰阿脩羅阿須
倫阿須羅皆訛也什曰秦言不飲酒不飲酒
因緣出雜寶藏法華疏云阿脩羅採四天下
華醞於大海龍魚業力其味不變嗔妬誓斷
故言無酒大論云佛去久遠經法派傳五百
年後多有別異或言五道或言六道觀諸經
義應有六道以善有上中下故有三善道惡
有上中下故有三惡道若不爾者惡有三果
報而善二果報是事相違若有六道於義無
違故此脩羅在因之時懷猜忌心雖行五常
欲勝他故作下品十善感此道身華嚴云如

羅睺阿脩羅王本身長七百由旬化形長十
六萬八千由旬於大海中出其半身與須彌
山而正齊等楞嚴經云復有四種阿脩羅類
若於鬼道以護法力乘通入空此阿脩羅從
卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜
其所卜居鄰於日月此阿脩羅從胎而出人
趣所攝有阿脩羅執持世界力洞無畏能與
梵王及天帝釋四天爭權此阿脩羅因變化
有天趣所攝別有一分下劣脩羅生大海心
沈水穴口旦遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因
濕氣有畜生趣攝淨覺問此四阿脩羅既為
四趣所攝應無別報同分之處耶荅雖屬四
趣非無別報今云卜居鄰於日月等即同分
之處也又長阿含云南洲有金剛山中有脩
羅宮所治六千由旬欄楯行樹等然一日一
夜三時受苦苦具來入其宮中起世經云脩
羅所居宮殿城郭器用降地居天一等亦有
婚姻男女法式略如人間正法念經云阿脩
羅畧有二種一者鬼道所攝魔身餓鬼有神
道力二者畜生所攝住大海底須彌山側間

法華所列四種脩羅與楞嚴四為同為異荅
資中云同淨覺云彼四秖可攝在此四之中
不可次第分屬其類荊溪師云法華四種皆
與帝釋鬭戰一往觀之但同今經第三類耳
○【婆稚】正名跋稚迦此云圍圓今誤譯云被
縛或云五處被縛或云五惡物繫頸不得脫為
帝釋所縛經音義云居脩羅前鋒為帝釋所
縛因誓得脫故以名焉○【佉羅騫馱】文句此
云廣肩胛亦云惡陰湧海水者○【毘摩質多】
文句此云淨心亦云種種疑即舍脂父也○
【羅睺】文句此云障持化身長八萬四千由旬
舉手掌障日月世言日月蝕釋名云日月虧
曰蝕稍小侵虧如蟲食草木之葉也京房易
傳云日月赤黃為薄或曰不交而食曰薄韋
昭云氣往薄之為薄虧毀曰食成論云譬如
天日月其性本明淨煙雲塵霧等五翳則不
現等取脩羅故佛識云脩羅脩羅汝莫吞月
月能破暗能除眾熱○【迦樓羅】文句此云金
翅翅翮金色兩翅相去三百三十六萬里頸
有如意珠以龍為食肇曰金翅鳥神○【緊那

羅文句亦名真陀羅此云疑神什曰秦言人非人似人而頭上有角人見之言人耶非人耶因以名之亦天伎神也小不及乾闥婆新云歌神是諸天絲竹之神○摩睺羅伽亦云摩呼羅伽此云大腹行什曰是地龍而腹行也肇曰大蟒神腹行也淨名疏云即世間廟神受人酒肉悲入蟒腹毀戒邪諂多嗔少施貪嗜酒肉戒緩墮鬼神多嗔蟲入其身而唼食之亦名莫呼洛諸經云人非人者天台云此乃結八部數爾

四魔篇第十五

大論云魔有四種煩惱魔五衆魔死魔天子魔煩惱魔者所謂百八煩惱等分別八萬四千諸煩惱五衆魔者是煩惱業和合因緣得是身四大及四大造色眼根等是名色衆百八煩惱等諸受和合名爲受衆小大無量無所有想分別和合名爲想衆因好醜心發能起貪欲嗔恚等心相應不相應法名爲行衆六情六塵和合故生六識是六識分別和合無量無邊心是名識衆死魔者無常因緣故破相續五衆壽命盡離三法識斷壽故名爲死魔天子魔者欲界主深著世間樂用有所得故生邪見憎嫉一切賢聖涅槃道法是名天子魔瑜伽論云由蘊魔徧一切隨逐義天魔障礙義死魔煩惱魔能與生死衆生作苦器故今謂煩惱魔是生死因也五陰魔死魔是生死果也天魔是生死緣也又罵意經有五魔一天魔二罪魔三行魔四惱魔五死魔輔行云苦空無常無我四是界外魔煩惱五陰死天子四是界内魔淨名疏云降魔即破愛論摧外即破見論但愛見有二界内即波旬六師之徒界外即二乘及通菩薩大品云須菩提菩薩摩訶薩成就二法魔不能壞何等爲二觀一切法空不捨一切衆生須菩提菩薩成就此二法魔不能壞大經四依品四依驅逐魔云天魔波旬若使來者當以五繫繫縛於汝章安疏云繫有二種一者五屍繫二者繫五處五屍繫者如不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔五屍表五種不淨觀五繫表五觀門○魔羅大論云秦言能奪命死魔實能奪命餘者能作奪命因緣亦能奪智慧命是故名殺者又翻爲障能爲脩道作障礙故或言惡者多愛欲故垂裕云能殺害出世善根第六天上別有魔羅所居天他化天攝輔行云古譯經論魔字從石自梁武来謂魔能惱人字宜從鬼○波旬訛也正言波卑夜此云惡釋迦出世魔王名也什曰秦言殺者常欲斷人慧命故亦名惡中惡惡有三種一曰惡若以惡加己還以惡報是名爲惡二曰大惡若人不侵己無故加害是名大惡三曰惡中惡若人来供養恭敬不念報恩而反害之是名惡中惡魔王最甚也諸佛常欲令衆生安隱而反壞亂故言甚也肇曰秦言或名殺者或云極惡斷人善因名殺者違佛亂僧罪莫之大故名極惡也涅槃疏云依於佛法而得善利不念報恩反欲加毀故云極惡亦名波旬喻此云惡也常有惡意成惡法故○鴦崛利魔羅西域記云唐言指鬘舊曰央掘摩羅訛也殺人取指冠首爲鬘摩經云師教殺人限至于百各貫一指以

髮其頭又翻一切世間現○摩登伽長水云義翻本性楞嚴云性比丘尼是也又過去爲婆羅門女名爲本性今從昔號故曰性比丘尼孫山云以初見性淨明體乃立嘉名淨覺云名爲本性出摩登伽經攝摩鄧女經女之母名摩鄧耳又云摩登皆梵音奢切應法師云摩登伽具云阿從多摩登祇旃陀羅摩登祇女之總名阿從多女之別名此女卑賤常掃市爲業用給衣食○頭師此云惡嗔迦葉佛時魔名○室利毱多西域記云唐言勝家以火坑毒飲請佛欲害

翻譯名義集卷第四

翻譯名義集卷第五　頁五

宋姑蘇景德寺法雲大師法雲編

仙趣篇第十六

楞嚴云復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形遊於山林人不及處有十種仙梵語茂泥此云仙釋名云老而不死曰仙仙遷也遷入山也故制字人傍山也莊子云千歲厭世去而上仙抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不修而但務方術終不得長生也高僧傳云純陀西域人年六百歲不衰唐代宗從之求留年之道陀曰心神好靜今爲塵境汨之何從冥寂乎若離簡靜外欲望留年如登木采芙蓉其可得耶陛下欲長年由簡潔安神神安則壽永寡欲則身安術斯已往貧道所不知也而言趣者婆沙毗曇皆云趣者到義乃仙人所到之處也○阿斯陀或云阿夷此翻無比又翻端正大論云阿私陀仙白淨飯王言我以天耳聞諸天鬼神說淨飯王生子有佛身相故來請見王大歡喜勅諸侍人將太子出侍人答王太子小睡時阿私陀言聖王常睡一切施以甘露不應睡也即從座起詣太子所抱著臂上上下相之相已涕零不能自勝王大不悅問相師曰有何不祥涕泣如是仙人答言假使天雨金剛大山不能動其一毛豈有不祥太子必當作佛我今年暮當生無色天上不得見佛不聞其法故自悲傷耳○羼提此云忍辱仙西域記云瞢揭釐城東有大窣堵波是忍辱仙被歌利王割截之處發軫問輔行引此明三藏忍度滿相金剛所說其義云何答割截是同但隨藏衍說忍爲異藏謂伏惑正修事忍衍謂斷惑達事即空亦猶儒童見燃燈佛通於四教行因之相()阿羅羅迦摩羅亦名羅勒迦藍○鬱陀羅羅摩子亦云鬱頭藍弗此云猛喜又云極喜中阿含羅摩經云我爲童子時年二十九往阿羅羅迦摩羅所問言依汝法行梵行可不答言無不可云何此法自知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得

耶即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼荅無不可問曰自知證耶荅我度無所有處得非想定我又證得便修得之乃至領衆等復念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊誓不起座即得無上安隱涅槃（婆藪）思前切方等陀羅尼經云爾時婆藪從地獄出將九十二億罪人來詣娑婆世界十方亦然于時文殊師利語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善行經於地獄因於華聚放大光明承光而出云云婆者言天藪言慧云何天慧之人地獄受苦又婆言廣藪言通又婆言高藪言妙又婆言斷藪言智又婆言剛藪言柔又婆言慈藪言悲（佉盧虱吒）隋言驢唇此乃大仙人名（殊致阿羅婆）隋言光味般若燈論云聲聞菩薩等亦名仙佛於中最尊上故已有一切波羅蜜多功德善根彼岸故名大仙

人倫篇第十七

天界著樂四趣沉苦故此五道非成佛器由是諸佛唯出人間如智論云若菩薩行般若者從初發心終不墮三惡道常作轉輪聖王多生欲界何以故以無色界無色故不可教化色界中多味著禪定樂無厭惡心故亦不生欲天妙五欲多故在人中世世以四事攝衆生等故論誡曰三惡道衆生不得修道業既得此人身當勉自利益覽此集者宜警覺焉○（摩㝹舍喃）女函切大論此云人法苑云人者忍也於世違順情能安忍孔子曰人者仁也禮記曰人者天地之心五行之端周書云惟人萬物之靈孔安國云天地所生惟人為貴今謂若無善因奚感美報言善因者謂五戒也　不殺戒常念有情皆惜身命恕己戀彼以慎傷暴二不盜戒不與私取是為偷盜義既非宜故止攘汝陽切竊三不邪婬女有三護法亦禁約守禮自防故止羅欲四不妄語覆實言虛誑他欺自端心質直所說誠實五不飲酒昏神亂性酒毒頗甚增長愚癡故令絕飲原佛五戒本化人倫與儒五常其義不異不殺即仁不盜即義不婬即禮不妄語即信不飲酒即智故梵摩喻經曰為清信士守仁不殺知足不盜貞潔不婬執信不欺盡孝不醉當以意解勿執名別又四分律明受五戒分四種異但受三歸名無分優婆塞或受一戒名少分優婆塞受二三四名多分優婆塞具受五戒名滿分優婆塞其如五戒全缺則人間之路終不復生以此五戒是大小乘尸羅根本故經云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天違五星在地違五岳在方違五帝在身違五藏故佛成道未轉法輪先為提謂授五戒法號曰人乘居五乘首由茲五戒超出三塗取運載義以立乘名古師通漫稱人天教天台謂無詮理破惑之功不得名為教矣嵩輔教紀陶究名義立二種教一曰世教二出世教指人天乘名曰世教斯恣胥臆而戾祖教今謂三教立名義意各異且儒宗名教元命包云教之為言倣也上行之下倣之此以下所法倣名教道家名教者老子云處無為之事行不言之教此寄教名而顯無為釋氏名教者四教義云說能詮理化轉物

心故言教也化轉有三義一轉惡爲善二轉迷成解三轉凡成聖所言詮理者藏通二教詮真諦理別圓二教詮中道理良以如来依理而立言遂令群生修行而證理故佛聖教是出世法不可妄立世教之名問所詮中道爲指何法荅如輔教云夫大理者固常道之至謂此大理是本始二覺也今評本始二覺雖理智圓融既名爲覺正從智立所以經云本覺明妙又本始二覺分別言之屬生滅門故起信云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故所詮之理屬真如門故起信云是心真如相即示摩訶衍體故此乃對事揀理若約即事說理理性無體全依無明無明無體全依法性就此相即之義則指無明爲所詮理由茲教理是吾宗之綱紀故寄人乘辨梗槩也○摩㝹賒文句此云意昔頂生王初化諸有所作當善思惟憶念即如王教諸有所作先思惟憶念故名爲意又人能息意能修道得達分又人名慢五道中多慢毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明

二爲勝三意微細四正覺五智慧增一六能別虛實七聖道正器八聰明業所生故○補特伽羅或福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂諸有情起惑造業即爲能取當来五趣名之爲趣古譯爲趣向中陰有情趣往前生故俱舍云未至應至處應至處即六趣也又論云死生二有中中五蘊名中有故謂爲趣涅槃云中有五陰非肉眼見天眼所見瑜伽論說八種人執第六名補特伽羅謂數數取諸趣故或死於此能生於彼正能生者即是人執又翻有情又翻人大毗婆沙論佛言有二補特伽羅能住持正法謂說者行者若持教者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住持正法人有二一持教法者謂讀誦解說經律論等二持正法者謂能修證無漏聖道○僕呼繕那或薩多婆或禪(足戰切)豆或禪兆此云衆生摩訶衍云謂意及意識一切衆染合集而生故名衆生而別自體唯依心爲體同性經佛言衆生者衆緣和合名曰衆生所謂地水火風空識

名色六入因緣生楞伽云王言世尊彼衆生者以何爲本依何而住以何爲因佛言此衆生者無明爲本依愛而住以業爲因楞伽云王言世尊業有幾種佛言業有三種何等爲三謂身口意業又釋論明衆生有三聚一者正定必入涅槃二者邪定必入惡道三者不定能破顛倒者名正定不能破顛倒者名邪定得因緣能破不得則不能破是名不定漢書中衆生去呼釋氏相承平呼也○逈沙([illegible]从切)或富樓沙正言富盧沙此云丈夫大戴禮云丈者長也夫者扶也言長制萬物以道扶接也孟子曰富貴不能淫貧賤不能戚威武不能屈此之謂大丈夫又翻士夫傳云通古今辯然否謂之士數始於一終於十孔子曰推一合十爲士詩傳云士事也白虎通曰士者任事之稱也周禮天子有元士中士下士涅槃云是大乘典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則無男相皆名女人○迦羅越大品經中居士是也楞嚴云愛談名言清淨自居普門疏以多積財貨居業豐盈謂之

居士鄭康成云道藝處士○婆羅隋言毛道謂行心不定猶如輕毛隨風東西魏金剛云毛道凡夫應法師云梵語嚩羅此云毛婆羅此云愚梵音相近譯人致謬正言婆羅必栗託仡那此翻愚異生愚癡闇冥無有智慧但起我見不生無漏亦名嬰愚凡夫凡夫者義譯也梵言婆羅必利他伽闍那此云小兒別生以癡如小兒不同聖生也○鄔波弟鑠（鄔安古切）此云父母揚子云父母子之天地與無天何以生無地何以形撫華云天懸象地載形父受氣母化成詩曰哀哀父母生我劬勞無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至父兮生我母兮鞠我撫我育我長我畜我顧我復我出入復我欲報之恩昊天罔極梵網經云孝順父母師僧三寶○阿摩此翻云女母○鞞弗室利（室竹栗切）此云善女○波帝此云夫主大論云一切女身無所繫屬則受惡名女人之體幼則從父母少則從夫老則從子○婆棃耶此云婦說文婦與已齊者婦服也從女持帚西帰也或稱命婦者夫尊於朝妻榮於室○阿那他此云非正使人帝王略論曰習與正人居不能無正猶生長齊地不能不齊言也習與不正人居不能無不正猶生長楚地不能不楚言也易曰君子以常德行習教事譙子曰夫交人之道猶素之白也染之以朱則亦赤染之以藍則青大戴禮曰與君子游如入芝蘭之室久而不聞其香則與之化矣與不善人居如入鮑魚之肆久而不知其臭與之變矣○鳩那羅此云惡人亦云不好人蜀先主臨終謂太子曰勿以惡小而爲之勿以善小而不爲孔子云見善如不及見惡如探湯尚書曰彰善癉（徒丹切）惡樹之風聲曾子云人之好善福雖未至去禍遠矣人之爲惡凶雖未至去福近矣辨魔書云見善養育如雨露之被草木遇惡勸絕若鷹鸇之逐鳥雀罵意經云人所作善惡有四神知之一者地神二者天神三者傍人四者自意涅槃經明十六種惡一爲利餧食羔羊肥已轉賣二爲利買已屠殺三爲利餧養猪豚肥已轉賣四爲利買已屠殺五爲利餧養牛犢肥已轉賣六爲利買已屠殺七爲利養鷄令肥肥已轉賣八爲利買已屠殺九釣魚十獵師十一劫奪十二魁膾十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十六呪龍○究磨羅浮多應法師云是彼八歲已上乃至未娶之者惣名○拘摩羅西域記云唐言童子釋名云十五曰童故禮有陽童牛羊之無角曰童山無草木曰童言人未冠者似之云耳○般吒應言般荼迦此云黃門○扇搋（勅皆切）或扇荼此云生天然生者男根不滿○留拏此云犍（居言切）或作劇以刀去勢也○伊梨沙掌拏此云妬因見他婬方有妬心婬起○半擇迦此云變令生變作○博叉此云半月能男半月不能男此依四分律出○扇提羅此云石女無男女根故○槃太子此出楞伽若大乘入楞伽則云石女兒○馱索迦此云奴說文云男入罪曰奴女入罪曰婢風俗通云古制無奴婢即犯事贓（則郎切）者被贓罪沒入官爲奴婢獲者逃亡獲者爲奴婢○旃陀羅此云屠者正言旃荼（音途）羅此云嚴熾謂惡業自嚴行時搖鈴持

竹爲幖(音標)幟(尺志切通俗文云徽號曰幖私記曰幟謂以絳帛書著背上曰徽廣雅云幡也)故若不爾者王必罪之法顯傳云名爲惡人與人別居入城市則擊竹自異人則避之或帶之人皆怖畏〇按田此翻云愛力士名也〇褐娑(譯徒紺切)此云食狗肉人〇羯恥那此云煮狗人〇擅拘盧絺(徒帝切)此云責姓也〇建陀翻續〇那羅翻上伎戲

帝王篇第十八

帝王略論曰夫帝王者必立德立功可大可久經之以仁義緯之以文武深根固蔕貽厥子孫一言一行以爲軌範垂之萬代爲不可易所以域中四大王居其一帝力可以鎮萬邦王威可以伏兆庶故金口之遺囑鶴林之顧命處四衆以微弱恐三寶而衰墜託國之威風藉王之勢力故委寄於帝王仗勅以流通也〇因陀羅此云帝正翻天主以帝代之謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王漢制天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡嗣稱世子白虎通曰皇者天之揔美大之稱也煌煌人莫違也不煩一夫不擾一士故爲皇太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝有熊氏此號三皇少昊金天氏顓頊高陽氏帝嚳高辛氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏此名五帝桓子曰三皇以道治五帝爲德化三皇由仁義五霸用權智王肅云王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子乃天之子子之與父尊卑相去遠矣金光明經云以天護故復稱天子莊子云夫帝王之德以天地爲宗以道德爲主以無爲爲常逸士傳曰帝堯之時有老人擊壤於路曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉〇邏闍那或云曷羅闍此云王薩遮經云王者民之父母以法攝護衆生令安樂故白虎通曰王者往也天下所歸往洪範曰無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平孔氏傳曰辯治也吳楚之君僭號稱王仲尼正名以周天子爲天王故春秋云天王狩于河陽韓詩外傳曰君者群也能群天下萬物而除其害者謂之君也班固曰其君天下也炎之如日威之如神涵之如海養之如春辟猶草木之植山林鳥魚之毓川澤參天地而施化豈云人事之厚薄哉釋氏以自在名王妙玄云轉輪聖王四域自在〇斫迦羅伐辢底曷羅闍或遮迦越羅此云轉輪王俱舍云從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生減八萬時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器故無輪王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王施設足說有四種金銀銅鐵輪應別如其次第勝上中下逆次能王領一二三四洲(云云)契經從勝但說金輪故契經言若王生在刹帝利種紹灌頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒升高臺殿臣僚輔翼東方忽有金輪寶現其輪千輻具足轂輞衆相圓淨如巧匠成舒妙光明來應王所此王定是轉金輪王轉餘輪王應知亦爾四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是說我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆惟願天尊親垂教勅我等皆是天尊翼從若銀輪王至自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至

彼國現威列陣尅勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝各安其所勸化令修十善業道故輪王死定得生天慈恩云金輪望風順化銀輪遣使方降銅輪震威乃服鐵輪奮戈始定○摩訶三摩曷羅闍此云大平等王劫初民主○首圖馱那或名閱頭檀此云淨飯或翻真淨或云白淨○途盧檀那此云斛飯○薩縛達西域記云唐言一切施是如来昔修菩薩行時號避敵棄國潛行至此摩訶伐那伽藍唐言大林遇貧婆羅門方来乞丐遂令繫縛擒往敵王冀以賞財回為惠施○尸毗迦西域記云唐言與舊曰尸毘略也○歌利或名迦利或名迦藍浮此云惡世又云惡又云無道西域記云羯利王唐言鬪諍舊云歌利訛也○頻婆娑羅或名缾沙王此云摸實身摸充實又翻形牢亦云影堅影謂形影皆取體分強壯之義頻婆或云頻毗此翻顏色娑羅此云端正或翻色像殊妙王○波斯匿或名不黎先尼此云和悅西域記云正名鉢邏斯那恃多唐言勝軍仁王經云是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中為四地菩薩○優填西域記云訛也正名鄔陀衍那王唐言出愛○毗盧擇迦西域記云舊曰毗流離王訛也○鉢羅犀那秦言勇軍○阿闍世此云未生怨妙樂云母懷之日已有惡心於缾沙王未生已惡故因為名或呼婆羅留支此云無指妙樂云初生相者云凶王令升樓撲之不死但損一指故為名也内人将護呼為善見○阿育或阿輪迦或阿輸柯此云無憂王○補剌拏伐摩西域記云唐言滿冑無憂王末孫○尸羅阿迭多西域記云唐言戒日愛育四生興崇三寶象馬飲水漉而後飼在位五十餘年野獸狎人○儴佉王儴汝陽切亦云霜佉此翻云貝乃珂貝耳○邏闍伐彈那西域記云唐言王增○摩訶因陀羅西域記云唐言大帝無憂王弟寬刑六日獲果出家○祇陀或云祇洹此云戰勝生時父波斯匿戰勝外國西域記云逝多唐言勝林舊曰祇陀訛也諸經言祇樹者西域記云時給孤獨願建精舍佛命舍利子隨瞻揆焉唯太子逝多園地爽塏口亥切尋詣太子具以情告太子戲言金徧乃賣善施聞之心豁如也即出金藏隨言布地有少未滿太子請留曰佛誠良田宜植善種即於空地建立精舍世尊即告阿難曰自今已来應謂此地為逝多樹給孤獨園○提黎拏太子大論秦言好愛西域記云蘇達拏唐言善牙亦云善與○闡鐸迦西域記云舊曰車匿訛也亦釋種太子出家令車匿牽揵陟揵陟馬名正云建他歌譯云納經音義云車匿本是守馬奴名淨名疏云其自恃王種輕諸比丘僧法事時輕笑言如似落葉旋風所吹聚在一處何所評論佛去世後猶自不改佛令作梵壇謂默擯也亦云彼梵天治罪法別立一壇其犯法者令入此壇諸梵不得共語

后妃篇第十九

周禮云天子后立六宮周氏注云前一宮後五宮也五者后一宮三夫人一宮九嬪一宮二十七世婦一宮八十一御妻一宮后正位宮闈體同天座毛詩云關關雎鳩在河之洲

窈窕淑女君子好仇作此關雎之詩盖與文王后妃之德也后妃有關雎之德是幽閑貞專之女宜爲君子之好匹也○摩訶摩耶西域記云唐言太術或云大幻晉華嚴摩耶夫人荅善財言我已成就大願智幻法門得此法門故爲盧舍那如來母於閻浮提迦毘羅城淨飯王宮從右脇生悉達太子顯現不可思議自在神力本行經云爾時太子誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終因果經云大子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異○瞿夷此云明女五夢經云是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近城生女之時日將欲沒餘明照其家内皆明因立字云瞿夷卽是太子第一妃也第二妃生羅云名耶檀亦名耶輸其父名移施長者弟三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨飯王爲立三時殿大論云釋迦文菩薩有二夫人一名瞿毘耶二名耶輸陀羅羅睺羅母也瞿毗耶是寶女故不孕子○韋提希此云思惟觀經云惟願世尊教我思惟教我正受○摩利或云末利此云鬘匿王之后西域記譯爲柰因施柰得報也女名勝鬘爲蹄闍王妃○半尸迦此云女十誦云有好善容評堪直半尸迦國爲人欲抄斷故令遣使倩中代受戒

長者篇第二十

西土之豪族也富商大賈積財鉅萬咸稱長者此方則不然盖有德之稱也風俗通云春秋末鄭有賢人著一篇號鄭長者謂年耆德艾事長於人以之爲長者韓子云重厚自居曰長者天台文句云長者十德一姓貴姓則三皇五帝之裔左貂(都聊切)右插之家二位高位則輔弼丞相鹽梅阿衡三大富富則銅陵金谷豐饒侈靡四威猛威則嚴霜隆重不肅而成五智深智則胸如武庫權奇超拔六年耆年則蒼蒼稜稜物儀所伏七行淨行則白珪無玷所行如言八禮儀禮則節度庠序世所式瞻九上歎上則一人所敬十下歸下則四海所歸淨名疏云國內勝人稱爲長者必是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貧無財德世所不重雖財充積無寵不咸物不敬是雖有大勢神用暗短智人所輕雖有神解明鑒而年在幼物情不揖雖年耆貌皓內行厮(音斯)惡人所鄙怪雖操行無瑕而外缺禮儀無可瞻愛雖進止容與若上人不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無恩及下物所不崇故具十德方稱長者○須達多亦云修達多或婆須達多西域記云唐言善施或名樂施舊曰須達訛也正名蘇達多勝軍王大臣仁而聰敏積而能散賑乏濟貧哀孤卹老時美其德號給孤獨孟子曰老而無妻曰鰥(古頑切)老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者今此長者給濟孤獨之人名給孤獨○那邠坻(邠彼巾切坻直尼切)正云阿那他擯茶陀揭利呵跋底阿那他云無依亦名孤獨擯茶陀此云團施好施孤獨因以爲名○耆婆或云耆域或名時縛迦此云能活又云故活影堅王之子善見庶兄柰女所生出胎卽持針筒藥囊其母惡之卽以白衣裹之棄于巷中時無畏王乘車遥見乃

問之有人答曰此小兒也又問死活耶答云
故活王即勑人乳而養之後還其母四分律
云耆婆初詣得叉尸羅國姓阿提棃宇賓迦
羅而學醫道經于七年其師即便以一籠器
及掘草之具令其於得叉尸羅國面一由旬
求覓諸草有不是藥者持来耆婆如教即於
國内面一由旬周竟求覓所見草木盡皆分
別無有草木非是藥者師言汝今可去醫道
已成我若死後次即有汝耆婆經云耆婆童
子於貨柴人所大柴束中見有一木光明徹
照名爲藥王倚病人身照見身中一切諸病
○瞿史羅此云守護心舊曰瞿師羅此譯美
音○郁伽此云威徳()闡檀那此云護彌
外道篇第二十一
俱舍玄義云學乖諦理隨自妄情不返内覺
稱爲外道均聖論云蔽理之徒封著外教辯
正論曰九十五種騰蓊之切庡於西戎三十六
部淆亂於東國垂裕云準九十六外道經於
中一道是正即佛也九十五皆邪華嚴大論
九十六皆邪者以大斥小故百論云順聲聞

道者皆悉是邪()婆羅門普門䟽云此云淨
行劫初種族山野自閑故人以淨行稱之肇
曰秦言外意其種別有經書世世相承以道
學爲業或在家或出家多恃己道術我慢人
也應法師云此訛略也具云婆羅賀磨拏義
云承習梵天法者其人種類自云從梵天口
生四姓中勝獨取梵名唯五天竺有餘國即
無諸經中梵志即同此名正翻淨裔稱是梵
天苗裔也()一[illegible]大衆所問品純陀問佛
一闡提者其義云何佛告純陀若有比丘及
比丘尼優婆塞優婆夷發麁惡言誹謗正法
造是重業永不改悔心無慚愧如是等人名
爲趣向一闡提道若犯四重作五逆罪自知
定犯如是重事而心初無怖畏慚愧不肯發
露於佛正法無護惜建立之心毀呰輕賤言
多過咎如是等人亦名趣向一闡提道若復
說言無佛法衆如是等人亦名趣向一闡提
道梵行品云一闡提者不信因果無有慚愧
不信業報不見現在及未来世不親善友不
隨諸佛所說教誡如是之人名一闡提徳王

品云一闡名信提名不具信不具故名一闡
提入楞伽經曰一闡提有二種一者焚燒一
切善根二者憐愍一切衆生作盡一切衆生
界願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩藏
作如是言彼非隨順修多羅毗尼解脫說捨
諸善根是故不得涅槃大慧憐愍衆生作盡
衆生界願者是爲菩薩菩薩方便作願若諸
衆生不入涅槃者我亦不入涅槃又梵語闡
底迦此云多貪阿闡底迦此云無欲阿顛底
迦此云極惡唯識樞要云一名一闡底迦是
樂欲義樂生死故二名阿闡底迦是不樂欲
義不樂涅槃故三名阿顛底迦名爲畢竟以
畢竟無涅槃性故他謂一闡底迦即焚燒一
切善根二阿闡底迦即菩薩大悲二阿顛底
迦即無性闡提故樞要云瑜伽唯識說於無
性一種闡提又云無種性者現當畢竟二俱
不成此依相宗()娑毗迦羅亦云劫毗羅此云金
頭或云黃髮食米齋外道應法師云舊言食
米齊也外道修苦行合手大指及第三指以
物縛之往至人家舂穀簸補過切米處以彼縛

指拾取米屑聚至掌中隨得多少去以爲食若全粒者即不取之亦名鷄(渚音)鳩行外道拾米如鷄鳩行也。○瞿伽離亦名瞿波利或名俱迦利此云惡時者調達弟子因謗身子目連梵王與佛訶之不受身瘡即死入大地獄緣出大論十三○蘇氣怛羅此云善星羅云庶兄佛之堂弟庶兄故說爲子佛與迦葉往善星所善星逆見生惡邪心生身陷入至阿鼻獄○離車翻爲皮薄又云同皮或名彌戾車此翻仙族王又云邊地主又云傳集國政其國義讓五百長者遞爲國主故云傳集國政出外爲邊地主又云邊夷無所知者西記云名栗呫(昌栗切)婆子舊訛云離車○彌戾車興福曰惡見也資中曰應是邊邪不正見死墮邊地下賤也長水曰此樂垢穢人亦名蔑戾車彌離車○演若達多此云祠授諮真曰此人從神祠乞得故名祠授○迦毗羅梁言青色亦名劫畢羅翻黃色輔行曰此云黃頭頭如金色又云頭面俱如金色造僧佉論具如下出○跋闍此云避善見律云毗舍離王

及夫人未登位時共牧牛兒出門游戲乃以脚蹋牧牛人兒共兒泣向父母說云此無父母子脚蹋我等父母荅云汝等各自避去因此戲處名爲跋闍故翻爲避滅後百年跋闍比丘擅行十事舍那迦那白於七百往毗舍離重結毗尼羯跋闍過○薩遮尼乾此云離繫自餓外道尼乾亦翻不繫拔髮露形無所貯畜○先尼亦云西儞迦此翻有軍外道

六師篇第二十二

什師云三種六師合十八部第一自稱一切智四教義云邪心見理發於邪智辯才無礙第二得五神通四教義云得世間禪發五神通亦有慈悲忍力刀割香塗心無憎愛第三誦四韋陀經四教義云博學多聞通四韋陀十八大經世間吉凶天文地理醫方卜相無所不知淨名疏將此三種約六師一師有三三六十八種外道師也輔行云六師元祖是迦毘羅支流分異遂爲六宗故今此集列六師焉○富蘭那迦葉什曰迦葉母姓也富蘭那字也其人起邪見謂一切法無所有如虛空不生滅也肇曰其人起邪見謂一切法斷滅性空無君臣父子忠孝之道也事鈔云色空外道以外道用色破欲有以空破色有謂空至極○末伽黎拘賒黎末伽黎此云不見道什曰末伽黎字也拘賒黎是其母也肇曰其人起見謂衆生苦樂不因行得皆自然耳淨覺謂計自然者亦是斷滅自然然是也自如是也婆沙云法應爾不可改易不可徵詰是法爾義自然與法爾同○刪闍夜毗羅胝(竹尼切)刪闍夜此云正勝毗羅胝此云不作什曰刪闍夜字也毗羅胝母名也其人起見謂要久逕生死彌歷劫數然後自盡苦際也肇曰其人謂道不須求經生死劫數苦盡自得如轉縷(劬主切)丸於高山縷盡自止何假求也疏又云八萬劫滿自然得道○阿耆多翅舍欽婆羅什曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麁衣也其人起計非因計因著麁皮衣及拔髮煙熏鼻等以諸苦行爲道也肇曰翅舍欽婆羅麁弊衣名也其人著弊衣自拔髮五熱炙身以苦行爲道謂今身併受苦後身常樂○迦

【羅鳩䭾迦旃延】迦羅鳩䭾此云牛領迦旃延此云翦髮肇曰姓迦旃延字迦羅鳩䭾其人謂諸法亦有相亦無相○【尼犍陀若提子等】尼犍此翻離繫肇曰尼犍陀其出家揔名也如佛法出家名沙門若提母名也其人謂罪福苦樂本自有定因要當必受非行道所能斷也輔行引什肇注與涅槃經以辯同異後學詳覧天台四念處云阿毗曇中明三種念處謂性共緣對破此三外道有人釋性念處謂觀無生淺名爲相深細觀無生見細法皆生死苦諦名性念處有人專用慧數緣無生空理發真斷結得慧解脫羅漢對破邪因緣無因緣顛倒執性一切智外道也共念處者以禪定助道正助合修亦名事理共觀發得無漏三明六通成俱解脫羅漢對破根本愛

貢五

二十二

慢得五神通外道也緣念處者緣佛三藏十二部文言及一切世間名字所緣處廣非如支佛出無佛世不稟聲教但以神通以悅衆生不能說法緣念處人了達根性善知四辯堪集法藏成無礙大羅漢對破世間韋陀外道

時分篇第二十三

西域記云時極短者謂剎那也百二十剎那爲一呾剎那六十呾剎那爲一臘縛三十臘縛爲一牟呼栗多五十牟呼栗多爲一時六時合成一日一夜夜三晝三居俗日夜分爲八時晝四夜四月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日或十五日月有大小故也黑前白後合爲一月六月合爲一行日㳺在内北行也日㳺在外南行也揔此二行合爲一歲又分一歲以爲六時正月十六日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教

貢五

二十三

歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時春夏秋冬也春三月謂制呾邏月吠舍佉月逝瑟吒月當此從正月十六日至四月十五日夏三月謂頞沙茶月室羅伐拏月婆達羅鉢陀月當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂頞濕縛庾闍月迦剌底迦月末伽始羅月當此從七月十六日至十月十五日冬三謂報月磨祛月頗勒窶拏月當此從十月十六日至正月十五日又東夏明時如爾雅云夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載注曰歲取歲星行一次祀取四時祭祀一訖年取年穀一熟載取物終更始也尚書大傳云夏以十三月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白以鷄鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔白虎通曰正朔有三者本天有三統謂三微之月也三微者陽氣始施黃泉萬物微動而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始芽而白白者陰陽氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑也○【颰陀】劫𣷹大論秦言分別時節颰陀秦言善

【劫𣷹】

有千萬劫過去空無有佛是一劫中有千佛興淨居諸天歡喜故名善劫此一劫內有四中劫成住壞空義如余撰劫波圖出大論問曰菩薩幾時能種三十二相荅極遲百劫極疾九十一劫此約大劫也然種相好須明四

貳五　二十四

義一種相處準大論云在欲界中非色無色於欲界五道在人道中於四天下閻浮提中於男子身非女人種佛出世時種佛滅不種緣佛身種餘不得種二種相業準大論云用意業種非身口業何以故意業利故問意業有六識爲是何識荅是意識非五識五識不能分別故三種相初有言足安立相先種有言紺青眼相初種大論云雖有是語不必爾也若相因緣和合時便言初種四種相福一切人破正見一人能教令得淨戒正見如是等爲一福具足百福乃成一相○**剎那**楞伽云剎那時不住名爲剎那俱舍云壯士一彈指頃六十五剎那仁王云一念中有九十剎那一剎那經九百生滅毗曇翻爲一念日藏云我今復說剎那之數一千六百剎那名一

迦羅六十迦羅名模呼律多二十模呼律多爲一日夜俱舍云時之極少名剎那時之極長名爲劫通明極少凡有三種俱舍頌曰極微字剎那色名時極少釋曰分析諸色至一極微爲色極少分析諸名及時至一字一剎

貳五　二十五

那爲名極少時極少○**怛剎那**毗曇翻一瞬僧祇云二十念爲一瞬二十瞬名一彈指○**摩睺羅**毗曇翻爲須臾一日一夜共有三十須臾僧祇云二十羅預名一須臾頌云百二十剎那爲怛剎那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月爲年於中減半夜○**迦羅**刊正記云即實時謂毗尼中識內弟子聽時食遮非時食則實有其時也故大論云毗尼結戒是世界中實非第一義中實論又問云若非時食時藥時衣皆迦羅何以不說三摩耶荅此毗尼中說曰衣不得聞外道何由得聞而生邪見餘經通皆得聞是故說三摩耶令其不生邪見○**三摩耶**刊正記云名假時亦名短時長時論云除邪見故說三摩耶不言迦羅復次有人言一切天地好醜皆以時爲因論中廣約三世無相是故時法無實是故說三摩耶令其不生邪見三摩耶說名時亦是假名時亦名長時短時者不同外人定執蓋是假說長短而無其實故若短若長悉名三摩耶見陰界入生滅假名爲時○**阿留那**或阿樓那或云薩埵漢言明相明了論云東方已赤通慧指歸云此方約日未出前二刻爲曉此爲明相也以觀見掌文爲限是四分明又別宗名地了時謂見地色分了故又云日出映閻浮樹色名明相虛空藏經云是初行菩薩明星出時從座而起向於明星說如是言南無阿嘍那成就大悲今者初出閻浮提願以大悲覆護我以言說白大悲虛空藏菩薩於夜夢中示我方便以是緣故得悔所犯根本重罪

貳五　二十六

翻譯名義集卷第五

翻譯名義集卷第六

宋姑蘇景德寺法潤大師法雲編

鬼神篇第二十四

鄭玄云聖人之精氣謂之神賢人之精氣謂之鬼尸子云天神曰靈地神曰祇人神曰鬼鬼者歸也故古人以死人為歸人婆沙云鬼者畏也謂虛怯多畏又威也能令他畏其威也又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命光明疏云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化肇師云神受善惡雜報見形勝人劣天身輕微難見淨名疏云皆鬼道也正理論說鬼有三種一無財鬼亦無福德不得食故二少財鬼少得淨妙飲食故三多財鬼多得淨妙飲食故此三種中復各有三初無財三者一炬口鬼謂火炬炎熾常從口出二針咽鬼腹大如山咽如針孔三臭口鬼口中腐臭自惡受苦少財三者一針毛鬼毛利如針行便自刺二臭毛鬼毛利而臭三大癭於郢切鬼咽垂大癭自決噉膿多財三者一得棄鬼常得祭祀所棄食故二得失鬼常得巷陌所遺食故三勢力鬼夜叉羅刹毗舍闍等所受富樂類於人天正理論云諸鬼本處琰魔王界從此展轉散趣餘方長阿含云一切人民所居舍宅一切街巷四衢道中屠兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依即以為名依人名人依村名村乃至依河名河一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止世品云鬼以人間一月為一日乘此成月歲彼壽五百年由諂誑心作下品五逆十惡感此道身○琰魔以冉切或云琰羅此翻靜息以能靜息造惡者不善業故或翻遮謂遮令不造惡故或閻磨羅經音義應云夜磨盧迦此云雙世鬼官之搃司也亦云閻羅燄魔聲之轉也亦云閻魔羅社此云雙王兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女事故曰雙王或翻苦樂並受故云雙也婆沙顯揚并正法念皆言鬼趣所收瑜伽地獄趣收又瑜伽論問餤摩王為能損害為能饒益名法王答由饒益衆生故若諸衆生執到王所令憶念故遂為現彼相似之身告言汝等自作當受其果由感那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦是故餤摩由能饒益諸衆生故名法王論云此贍部洲下過五百踰繕那有琰魔王國縱廣亦爾○閃多此云鬼立世論云鬼道名閃多為閻摩羅王名閃多故其生與王同類故名閃多○閉黎哆此云祖父文句云衆生最初生彼道名祖父後生者亦名祖父妙樂云亦是後生者之祖父也○薜荔多應法師云正言閉麗多此云祖父鬼或言餓鬼鬼劣者孔雀經作俾卑寐切禮多○富單那此云臭餓鬼主熱病鬼也亦名富多羅○迦吒富單那此翻云奇臭餓鬼○鳩槃茶亦云槃查亦云俱槃茶此云甕形舊云冬瓜此神陰如冬瓜行置肩上坐便踞之即厭魅鬼梵語烏蘇慢此云厭字苑云厭眠內不祥也蒼頡篇云伏合人心曰厭論衡曰臥厭不寤者也字本作厭後人加鬼○毗舍闍亦云毗舍遮又云畢舍遮又云毗舍支又臂舍柘此云啖精氣噉人及五穀之精氣梁言顛鬼○毗舍佉或鼻奢佉此云別

枝即是氐宿以生日所值宿為名〇彌栗頭韋陀羅此云妙寺主厭禱鬼〇彌栗頭虔伽他此云善品主蠱毒也左傳云血蟲為蠱說文云腹中蟲也〇閉文荼舊云嫉妬女又曰怒神即役使鬼也〇烏芻瑟摩資中此云火頭此力士觀火性得道故以名也〇頻那夜迦舊云頻那是猪頭夜迦是象鼻此二使者〇悉祁尼或多毗嚩吉利多耶尼此云火神書云燥萬物者莫熯乎火然蘊木中古者不知至燧人氏鑽木作火以教天下變生為熟〇婆庾此云風神書云撓萬物者莫疾乎風俱舍云安立器世間風輪最居下則知世界依風而住此二神名出孔雀經〇尸利夜神此翻吉祥〇諾健那此云露形神即執金剛力士也〇鉢健提此云堅固〇婆里旱梁云力士又梵云末羅此云力言力士者梵本無文譯人義立〇那羅延翻鉤鎖力士或翻堅固〇摩尼跋陀翻威伏行〇富那跋陀翻集至成〇金毗羅翻威如王〇賓頭盧伽翻立不動〇車鉢羅婆翻忍得脫〇迦摩跋羅翻學

帝王〇摩竭羅婆翻除曲心〇毗利蜜多翻有功勳〇勒那翅奢翻調和平〇阿摩奢帝翻伏衆根〇耆羅娑帝翻獨處快〇薩多琦梨翻大力天〇波利羅䟦翻勇猛進〇毗摩質多此云高遠〇跋摩利子眹失冉切翻英雄德〇波訶梨子翻威武盛〇佉羅騫馱翻吼如雷〇鳩羅檀提翻戰無敵〇毗摩跋陀翻應舍主〇地珂梁云長義淨譯本云地喋伽此云長大〇脩涅多羅梁言善眼亦云蘇泥怛羅此云妙目〇分那柯梁言滿〇設覩魯或名爍覩嚧此云怨家〇僧伽羅亦云商金羅此云螺〇訶利亦云歌里此云師子〇訶利枳舍亦云歌里鷄舍此云師子髮〇波羅赴亦云鉢喇部此翻自在〇陀羅那梁言持亦云喇拏此云能持〇舜若多沉究音跡云未見誠釋應是主空神入楞伽云利尼迦者名之為空或呿伽虐提秦云虛空慕要云但無礙相之身亦有微妙之色故云如來光中映令暫見又涅槃明虛空喻乃立三義一無變易亘古騰今時移俗化唯此虛空常無變易故

南本三十三云虛空無故非三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得三菩提所有佛性一切佛法常無變易以是義故非三世攝二無邊際物分表裏空無內外故無邊際三十二云我為衆生得開解故說言佛性非內非外何以故凡夫衆生或言佛性住五陰中如器中有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說於中道衆生佛性非內六入非外六入內外合故名為中道三無罣礙物體質礙空性虛通故三十三云如世間中無罣礙處名為虛空如來得三菩提已於一切法無有罣礙故言佛性猶如虛空無著云喻虛空者有三因緣一徧一切處謂於住不住相中福生生故二寬廣高大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺云應以徧喻於假寬喻於空無盡喻中又楞嚴云縱令虛空亦有名貌虛空是名顯色是貌孤山釋曰如涅槃說空有四名謂虛空無所有不動無礙也貌謂體貌如雜集論說空一顯色沉跡釋曰小乘以明暗為體大乘以空一顯色及極迥色為體空上色見

縱空色名迦下反觀維摩𨁝問此虛空辟豈有但空不
可得空之殊荅空尚不一何得有二若約緣
盡相顯非不有殊如大乘經論有破虛空之
義即可以辟但空顯不可得空記釋緣盡等
者謂雲霧暗緣盡虛空明相顯時或見萬象
或但見空可以喻但不但二種真也今問虛
空空界二名同異荅顯宗論云內外竅隙名
空界光暗竅隙顯色差別名虛空界經言虛
空無色無見無對當何所依然藉光明顯了
又說於色得離染時斷虛空界俱舍云竅隙
名空界謂人身中諸骨節間腹藏諸孔穴之
空也成實論云四大間空有識在中故名為
人此以能依身中空名空界所依境內空名
虛空問虛空無邊徧一切處光明安云虛空
分界尚可盡邊荅如楞嚴云當知虛空生汝
心內猶如片雲點太清裏是則衆生計乎妄
想太虛絕於靈照既迷妄以成空故背覺而
有限如天親說有分別及無分別皆名為識
有分別名識識無分別名似塵識如楞嚴想
澄成國土即似塵識知覺乃衆生即是識識

今述頌曰虛空生我心我心廣無際咄我迷
中人云何自拘縶（）阿羅難陀梁言歡喜〇
毗庾伽波羅梁言勤守亦云溫獨伽波羅此
云勇進勤護（）吉蔗或名吉遮正言訖栗著
此云所作文句云起尸鬼若人若夜叉俱有
此鬼（）侘真（他陟拕切）此云神人

畜生篇第二十五

切以久蘊愚情夭沉慧性資種植於田野受
驅策於邊疆錦臆翠毛飛騰碧漢金鱗赬尾
游泳清波形分萬殊類徧五道今示旁生令
修正行〇底栗車此云畜生畜（許六切）即六畜
也禮記注云牛馬羊犬豕雞𨊠行云插趣不
盡以五道中皆徧有故又翻畜（許六切）生婆沙
云畜謂畜養謂彼橫生禀性愚癡不能自立
為他畜養故名畜生（）帝利耶瞿榆泥伽此
云旁行此道衆生多覆身行婆沙云其形旁
故其行亦旁刊正云行行不正受果報旁負
天而行故云旁行（）那伽秦云龍說文云龍
鱗蟲之長能幽能明能大能小能長能短春
分而登天秋分而入地順也廣雅云有鱗曰
蛟龍有翼曰應龍有角曰虬（渠幽切）龍無角曰
螭龍未升天曰蟠龍本行集經稱佛為龍者
謂世間有愛皆遠離之繫縛解脫諸漏已盡
故名為龍故曰那伽常在定無有不定時智
論云如菩薩本身曾為大力毒龍若衆生在
前身力弱者眼視便死身力強者氣噓（虛許）乃
死此龍受一日一夜戒出家求靜入於林樹
間思惟坐久疲怠而臥龍法若睡形狀如蛇
身有文章七寶雜色獵者見之便驚喜言如
此希有難得之皮獻上國王以為莊飾不亦
宜乎便以杖按其頭以刀剝皮龍自思惟我
力如意傾覆此國其如反掌此人小物豈能
困我我今以持戒故不計此身當從佛語於
是自忍眠目不視閉氣絕息憐愍此人一心
受剝不生悔意既失其皮赤肉在地時日大
熱婉轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身
為護戒故復不敢動自思惟言我今此身以
施諸蟲為佛道故今以肉施用充其身後成
佛時當以法施以益其心如是誓已身乾命
終生忉利天爾時毒龍釋迦文佛是是時獵

師今調達等六師是也諸小蟲者初轉法輪八萬諸天得道者是〇宮毗羅此云蛟亦蟒山海經曰蛟似蛇而四脚小頭細頸〇叔叔邏此云虬符瑞圖云黃帝時有虬龍黑身無鱗甲背有名字〇僧伽彼或吺詞切孕多此云師子大論云如師子王清淨種中生深山大谷中住方頰大骨身肉肥滿頭大眼長光澤明淨眉高而廣牙利白淨口鼻方大厚實堅齒密齊利吐赤白舌雙耳高上髦髮光潤上身廣大膚肉堅著脩脊細腰其腹不現長尾利爪其足安立以身力大從住處出優脊嚬申以口扣地現大威勢食不過時顯晨朝相表師子王刀又大論明佛說本事有師子至佛言是師子鞞婆尸佛時作婆羅門師見佛說法來至佛所爾時大衆以聽法故無共語者即生惡念發惡罵言此諸禿畜生何異不別好人不知言語以是業故從毗婆尸佛至今九十一劫常隨畜生中此人爾時即應得道以愚癡故自作生死長久今於佛所心淸淨故當得解脫新華嚴云辟如大師子吼小師子聞悉皆勇健一切禽獸遠避竄伏佛師子吼諸菩薩等若聞讚歎菩提心聲長養法身妄見衆生慚伏退散法界次第云師子奮迅者借辟以顯法也如世師子奮迅爲二事故一爲奮却塵土二能前走却走捷疾異於諸獸此三昧亦爾一則奮除障定微細無知之惑二能入出捷疾無間廣雅奮振也又梵云嘶先結切字如師子形相也〇鄔波僧訶或云優婆僧伽梁云小師子又云狻猊爾雅曰狻猊如虦士姦切猫食虎豹注云即師子出西域大論問何以名師子座荅是號名師子非實師子佛爲人中師子佛所生處若牀若地皆名師子座〇伽耶或那伽或那先此云象異物誌象之爲獸形體特詭過委切身陪數牛目不踰豕鼻爲口役望頭若尾馴良承教聽言則跪渠委切素牙玉潔載籍所美服重致遠唐奘三藏傳云西域有伽藍以沙彌知寺任相傳昔有苾芻招命同學遠來禮拜見野象銜花安置塔前復以牙芟草以鼻洒水衆見感歎有一苾芻便捨大戒願留供養謂衆人曰象是畜生猶知敬塔我居人類豈覩荒殘而不供事遂結宇疏地種花殖果雖涉寒暑不以爲勞隣國聞之共建伽藍即屈知僧務乃爲故事大論云如象王視若欲回身觀時舉身俱轉大人相者身心專一若有所觀身心俱迴〇堙羅那此云香葉帝釋象王名身長九由旬高三由旬〇瞿摩帝此云牛易曰服牛乘馬引重致遠法云稼穡之資乘裕記遲云大論曰放牛難陀問佛有幾法成就能令牛群蕃息有幾法不成就令牛群不增不得安隱佛荅牧牛有十一事頌曰解色與相應二摩刷覆瘡痍二放煙幷茂草二安隱及度處二時宜留取餘二將護於大牛一比丘亦如是知四大造色一善別愚智相一摩刷六情根一善覆十善相一傳所誦爲煙一四意止茂草一十二部安處一八聖道度處一莫受輕賤請名曰知時宜一知足爲留餘一敬護是將護一此十一事即小乘附事觀心辟喻經云昔二兄弟志念各異兄謂弟曰卿貪家

事以財為貴吾好經道以慧為珎今欲捨家歸命福田兄遂出家夙夜精進得成道果弟貪家事命終隨牛肥盛甚大客買運鹽往還羸頓不能復前兄游虛空遥見其牛即以威神令弟自知遂為牛主說其本末買客聞之

捨牛入寺兄常將養死生忉利〇羯伽(羯胡切伽去)此云犀牛爾雅云南方之美者梁山之犀象注曰犀牛皮角象牙骨又曰犀似豕注云形似水牛〇阿濕婆此云馬漢書西域傳云大宛國有高山其上有馬不可得因取五色母馬置其下與集生駒皆汗血因號天馬李伯樂字孫陽行至虞之山坂遇鹽車至有一龍馬而人不識用駕鹽車遥見伯樂乃嘶伯樂以坐下馬易之日行千里淮南子曰秦穆公與伯樂曰子有使求馬者乎荅曰馬不在形

貢六 十一

容筋骨相也天下之馬若滅若沒臣之子皆下材可告天下之馬有擔纆束薪者九方堙其於馬非臣之下也求馬三月而反曰得馬矣在沙丘牡(莫后切)而黃及馬至則牝(毗忍切)而驪公謂伯樂曰子所求馬者毛色牝牡不知販矣伯樂太息曰一至此乎堙之所觀者天機也得其精而忘其麤見其內而忘其外果千里馬也阿含佛告比丘有四馬一見鞭影即便驚悚二觸毛乃驚三觸肉始驚四徹骨方覺初合聞他聚落無常即驚二如聞已聚

落無常生厭三如聞已親無常生厭四如已身病苦方厭涅槃四馬喻生老病死式名婆訶羅此云長毛〇密利伽羅此云鹿〇摩多此云母〇跋羅娑馱此云堂〇悉伽羅此云野(音夜)干似狐而小形色青黃如狗群行夜鳴如狼郭璞云射(音夜)干能緣木廣志云巢於絕巖高木也大論云譬如野干夜半逾城深入人舍求肉不得僻處睡息不覺夜竟惶怖無計慮不自免住則畏死便自定心詐死在地衆人來見有一人云我須其耳言已截去野干

自念截耳雖痛但令身在次有人言我須共尾便復截去復有人云須野干牙野干自念取者轉多脫取我頭則無活路即從地起奮其智力絕踊閒關遂得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修行如失其耳老不修行如失其尾病不修行如失其牙至死不修如失其頭輔行記云狐是獸一名野干多疑善聽顏師古注漢書曰狐之為獸其性多疑每渡河氷且聽且渡故言疑者而稱狐疑述征記云北風勁河氷合要須狐行此物善聽

貢六 十二

氷下無聲然後過河說文云狐妖獸也鬼所乘有三德其色中和小前大後死則首丘郭氏玄中記曰千歲之狐為婬婦百歲之狐為美女然法華云狐狼野干似如三別祖庭事苑云野干形小尾大狐即形大禪經云見一野狐又見野干故知異也〇摩斯吒或麼(上)迦吒或末迦吒此云獮猴本行經云我念往昔海中有一大虬其婦懷妊思獮猴心食夫言此事甚難我居於海獮猴在山汝且容忍

我當求之時虬出岸見猴在樹善言慰問結為交友我當將汝度海彼岸別有大林花果豐饒汝可下來騎我背上猴依虬言俱下於水虬即報言我婦懷妊思食汝心故將汝來猴即誑言何不預說我心適留婆羅樹上不持將行善友還回放我取心得已却來虬即

後岸獼猴努力跳上大樹其虬久停告言速下猴說偈言汝虬計校雖能寬而心智慮甚俠劣汝但審諦自思忖一切衆類誰無心六度經將虬作鱉○舍舍迦此云兎韓子曰宋人耕田中有株兎走觸株折頸而死因釋耕守株冀復得之路人笑矣

十三 西域記言劫初時有狐兎猿異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者降迹應化爲一老夫謂三獸曰二三子善安隱乎無驚懼耶曰涉豐草游茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老弊故此遠尋今正饑乏何以饋(求位切)食曰幸少留此我躬馳訪於是同心虛已分路營求狐沿水濱銜一鮮鯉猿於林野采異花果俱來至止同進老夫唯兎空還游躍左右老夫謂曰以吾觀之爾曹未和狐猿同志各能役心唯兎空還獨無相饋以此言之誠可知也兎聞譏議謂狐猿曰多聚樵蘇方有所作猿狐競馳銜草曳木既已蘊崇猛燄將熾兎曰仁者我身卑劣所求難遂敢以微軀充此一飡辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身除燼收骸傷歎良久謂狐猿曰一何至此吾感其心不泯其跡寄之月輪傳于後世○舍利娑揔言鶖鷺等類○迦陵頻伽此云妙聲鳥大論云如迦羅頻伽鳥在殼(口角切)中未出發聲微妙勝於餘鳥正法念經云山谷曠野其中多有迦陵頻伽出妙音聲如是美音若天若人緊那羅等無能及者唯除如來音聲○迦蘭陀此云好聲鳥形如鵲群棲竹林或言鼠名具如下出○拘耆羅或拘翅羅此云好聲鳥聲好而形醜又云鵶鷗○[illegible]那夜此云鷹爾雅云鷹隼醜其飛也翬(音揮)注曰鼓翅翬翬然疾孔氏志怪曰楚文王少時雅好田獵天下快狗名鷹畢聚焉有人獻鷹曰非王鷹之儔俄而雲際有一物凝翔飄颻鮮白而不辨其形鷹見於是竦翮(下革切)而升

十四 矗(敕六切)若飛電須臾羽墮如雪血灑如雨良久間有一大鳥墮地而死其鳥兩翅度廣數十里喙(許穢切)邊有黃衆莫能知時博物君子曰此大鵬雛也始飛焉故爲鷹所制文王乃厚賞獻者又言隼者易曰王用射(食亦切)隼于高墉之上孔頴達云隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬王篇云祝鳩也顏師古云隼鷙鳥即今之鶻(胡骨切)也劉向以爲隼近貪暴類也○賒陀(賒蘇勞切)或叔迦婆嘻此云鸚鵡說文云能言鳥也山海經曰黃山及數歷山有鳥焉其狀如鸚(五各切)青羽赤喙人舌能言名鸚鵡曲禮曰鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸人而無禮不亦禽獸之心乎雜寶藏經云過去雪山有一鸚鵡父母都盲常取華果先奉父母時有田主初種穀時願與衆生而共噉(子敢切)食鸚鵡於田常采其穀田主案行見撚穀穗便設羅網捕得鸚鵡鳥告主言先有施心故敢采如何今者而見網捕田主問鳥取穀與誰答言有育父母願以奉之田主報曰今後常取勿復疑難云云佛言爾時鸚鵡我身是也時田主者舍利弗是

十五 ○僧娑(斯贈切)或亘娑唐云鴈禮記云季秋之月鴻鴈來賓詩傳云大者曰鴻小曰鴈成公賦曰上揮翮於丹霞下濯足於清泉西域記云昔此伽藍習翫小乘漸教故開三淨之食而此伽藍

遵而不墜其後三淨求不時獲有苾蒭經行
忽見群鴈飛翔戲曰今日衆僧食不充摩訶
薩埵宜知是時言聲未絶一鴈退飛當其僧
前投身自殪於計切苾蒭見已具白衆僧聞者
悲感咸相謂曰如來設法導誘隨機我等守
愚遵行漸教大乘者正理也宜改先執務從
聖旨此鴈垂誡為誠明導宜旌厚德建窣覩
波以瘞鴈焉或名鳧鴈者爾雅云鳧鴈醜其
足蹼蒲卜注云脚指間有幕蹼屬相著古今注
云鳧鴈常在海邊沙上蹳沙石此非隨陽鴈
也李巡曰野曰鳧家曰鶩音木○迦頻闍羅 此
云雉爾雅云雉絶有力奮最健聞類分六種
四方名異晉武庫閉甚密中忽聞雉雊張華
曰必是蛇化開視側有蛇蛻焉大論云有時
閻浮提人不知禮敬宿舊有德是時菩薩作
迦頻闍羅鳥有二親友象與獼猴共居畢鉢
羅樹下自相問言我等不知誰應為大象言
我昔見樹在我腹下獼猴言我曾蹲地手捉
樹頭鳥言我於畢鉢羅林食此樹果子隨糞
出此樹得生先生宿德禮應供養即時大象

背負獼猴鳥在猴上周徧遊行禽獸人類見
皆行敬斯乃聖人知道德仁義非禮不成故
敬事長為天下之至順也○究究羅究居求切此
是雞聲鳩鳩吒此云雞易林曰巽為雞雞鳴
節時家樂無憂西京雜記云成帝時交趾越
貢六 十六
裳國獻長鳴雞以刻漏驗之與晷音軌度無差
田饒夫曰夫雞戴冠文也足特距武也敵鬬
勇也得食相呼義也鳴不失時信也雞有五
德君猶烹而食之其所由來近也楞嚴云如
雞後鳴瞻顧東方已有精色長水釋曰雞第
二鳴天將曉也孤山釋云三德涅槃名曰義
天前受想盡似證尚遥如雞先鳴天色猶昧
今行陰盡唯識陰在明悟非久如雞後鳴天
有精色齊顔之推云梁時有人常以雞卵白
和沐使髮光黑每沐輙破二三十枚臨終但
聞髮中啾啾數千雞雛之聲○斫迦邏婆 此
云鴛鴦匹鳥也止則相偶飛則相雙鳥喻品
云一者迦鄰提二者鴛鴦遊止共俱不相捨
離今師釋曰以雄喻常雌喻無常生死有性
善故無常即常如二鳥在下涅槃有性惡故

常即無常如二鳥高飛是則在高在下雌雄
共俱雙遊並息其義皆成○耆婆耆婆迦 此
翻生勝天王云生生或翻命命法華云命命
寶藏經云雪山有鳥名為共命一身二頭識
神各異同共報命故曰命命佛本行經佛言
貢六 十七
往昔雪山有二頭鳥一頭名迦嘍茶一頭名
憂波迦嘍茶其憂波迦嘍茶頭一時睡眠近
彼寤頭有摩頭迦樹風吹花落至彼寤頭其
頭自念雖獨食花若入腹時俱得色力不令
彼寤遂默食花其睡頭寤覺腹飽滿欬噦氣
出問言何處得此美食寤頭具荅睡頭懷恨
後時遊行遇毒樹花念食此花令二頭死時
憂波迦嘍茶頭語迦嘍茶頭言汝今睡眠我
當寤住彼頭繞睡即食毒花其迦嘍茶寤覺
毒氣問何惡食令我不安憂波頭言食此毒
華願俱取死於是彼頭即說偈言汝於昔日
睡眠時我食妙花甘美味其花風吹在我邊
汝返生此大嗔恚凡是癡人莫願見亦莫願
與癡共居與癡共居無利益自損及以損他
身佛言迦嘍茶鳥即我身是憂波鳥者提婆

達是○舍利此云春鸎黃鸝也詩曰出自幽谷遷于喬木又翻云鶖(七由切)鷺(洛故切)玉篇云水鳥也詩云有鶖在梁鷺爾雅注云白鷺也頭翅背上皆有長翰毛詩云振振鷺于飛○舍佉此云百舌鳥○迦布德迦或迦逋唐言鴿西域記云昔佛於此為衆說法羅者於林網捕羽族經日不獲來至佛所揚言唱曰今日如來在此說法令我網捕都無所獲妻孥飢餓其計安在如來告曰汝今熅火當與汝食如來是時化作大鴿投火而死羅者持歸妻孥共食其後重往佛所如來方便攝化羅者聞法悔過自新捨家修學便證聖果因名所建號鴿伽藍○摩由邏此云孔雀又孔雀綷羽而翺翔俱舍云於一孔雀倫一切種因相非餘智境界唯一切智知證真釋云有情無始熏造一切界趣種子在本識中唯佛能了且舉孔雀一類尚已難知○阿梨耶此云鴟亦作鵄(同尸支切)爾雅云狂茅鴟舍人曰狂一名茅鴟喜食鼠大目也郭璞云今䳲(胡官切)鴟也似鷹而白○姞栗陀此云鷲或揭羅闍此云鷲鷲山海經曰景山多鷲說文鷲鳥黑色多子師曠云南山有鳥名曰羌鷲黃頭赤咽五色皆備西域多此鳥蒼黃目赤食死屍○毗羅拏羯車婆此云龜爾雅明十種之龜莊子曰宋元君夢人被髮曰予為清江使者河伯被漁者預且得予元君使人占之曰此神龜也乃召預且預且釣得白龜五尺使獻之乃刳(苦姑切)之以卜七十鑽而無遺策仲尼曰龜能夢於元君不能避預且之網智能七十鑽而無遺策不能避刳剔之患如是則智有以神智有所不及也法句經云昔有道人河邊學道但念六塵心無寧息龜從河出水狗將噉龜龜縮頭尾四脚藏於甲中不能得便狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放恣六情不知死至○摩竭或摩伽羅此云鯨魚雄曰鯨雌曰鯢大者長十餘里大論云五百賈客入海採寶值摩竭魚王開口船去甚疾船師問樓上人何所見耶荅曰見三日及大白山水流奔趣如入大坑船師云三日者一是實日二是魚目白山是魚齒水奔是入魚口我曹死矣時船中人各稱所事都無所驗中有優婆塞語衆人言吾等當共稱佛名字佛為無上救苦厄者衆人一心共稱南無佛是魚先世曾受三戒得宿命智聞佛名字即自悔責魚便合口衆人命存莊子云吞舟之魚失水則螻蟻而能制之○帝彌具云帝彌祇羅此云大身魚其類有四此最小者京房易傳云海數(所角切)見巨魚邪人進賢人疏○失收摩羅(收或作守)善見云鰐魚長二丈餘有四足似鼉齒至利禽鹿入水齧腰即斷又翻殺子魚廣州有之○蜱肆履也此云蟻子晉書殷仲堪父患耳聰聞牀下蟻動謂之牛鬪賢愚經云長者須達共舍利弗往圖精舍須達自手捉繩一頭舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何笑荅言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六天嚴淨宮殿(云云)復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色荅言汝今見此地中蟻子耶對曰已見舍利弗言汝於過去毗婆尸佛亦於此地起立精舍而此

蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆爲佛起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種爾雅云有足謂之蟲無足謂之豸直爾切二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸蟲魚鳥獸種類何窮山水空陸境界無際循環荏苒音稔展轉也𧏡蠕展逐物狂愚一念如明萬類俱息宜照本性勿起異意也

翻譯名義集卷第六

翻譯名義集卷第七

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

地獄篇第二十六

輔行云地獄從義立名謂地下之獄名爲地獄故婆沙云贍部洲下過五百踰繕那乃有其獄然此地獄有大有小如大論云言八大獄者一活二黑繩三合會四叫喚五大叫喚六熱七大熱八阿鼻地獄如是等種種八大地獄復有十六小地獄爲眷屬八寒氷八炎火言八炎火地獄者一名炭坑二名沸屎三名燒林四名劍林五名刀道六名鐵刺林七名醎河八名銅橛八寒氷獄者一名頞浮陀少多有孔二名尼羅浮陀無孔三名阿羅羅寒顫聲也四名阿婆婆亦患寒聲五名睺睺亦是患寒聲六名漚波羅此地獄外邊作青蓮華色七名波頭摩紅蓮華色罪人生中受苦也八摩訶波頭摩其中受苦隨其作業各有輕重其最重處作上品五逆十惡者感此道身〇那落迦此翻惡者那落是者義迦是惡義造惡之者生彼處故此標正報也〇捺落迦或那落迦此云不可樂亦云苦具亦云苦器此標依報也〇泥犁耶文句云地獄此方名梵稱泥犁秦言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或言卑下或言墮落中陰倒懸諸根毀壞故或言無者更無赦處

()阿鼻此云無間觀佛三昧經云阿言無鼻言救成論明五無間一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五行無間如阿鼻相縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故五無間業瑜伽第九云一害父二害母三害羅漢四破僧五出佛身血()頞部陀俱舍云皰寒觸身分皆悉生皰()尼剌部陀此云皰裂嚴寒所逼身皰裂也此二從相〇頞哳吒臛臛婆虎虎婆義府云以寒增甚口不得開但得動舌作嘶吒之聲此三約受苦聲以立名〇嗢鉢羅此云青蓮華〇鉢特摩此云紅蓮華〇摩訶鉢特摩此云大紅蓮華此等皆是寒逼其身乃作青紅等色〇賓吒羅此云集欲適入尋出雖復在中而無痛苦〇阿波那伽低

經音義此云惡趣有三惡趣亦名三塗言三
塗者撫華云塗道也論語云遇諸塗按四解
脫經云地獄名火塗道餓鬼名刀塗道畜生
名血塗道塗有二義一取殘害義塗謂塗炭
如尚書曰民墜塗炭二取所趣義塗謂塗道
如易云同歸而殊塗然春秋言四岳三塗應
法師云春秋有三塗危險之處借此爲名通
慧云有本作途非也須作塗泥之塗後人妄
云畜生餓鬼地獄名三塗當知此單指地獄
也然此指歸之說非但違於吾教四解脫經
刀血火三之文又復誣其應師音義後學叅
撿自見妄立又諸教典明八難者三惡道爲
三四北洲五長壽天六佛前佛後七世智辯
聰八諸根不具今述頌曰 三塗北洲長壽天
諸根不具并世智佛前佛後共八難受此果
不得聖化故名難處或以世智辯聰名爲生
邪見家淨名疏明二種八難一者凡夫住事
八難二者二乘住理八難事即界內八難理
乃界外八難荊溪云若欲略明則有餘中三
十心人爲三惡道住無我法名爲北洲地前

然愛如長壽天未有初地十種六根名諸根
不具地前智淺如世智辯聰不窮中理如佛
前後若實報中位位相望節節作之此並障
於中道理也成論明菩薩說四輪摧八難一
生中國輪能摧五難謂三塗北洲及長壽天
二修正願輪摧世智辯聰三植善因輪摧聾
盲瘖瘂四近善人輪摧佛前佛後欲摧八難
當習四輪故今示之令思脩耳

世界篇第二十七

楞嚴云世爲遷流界爲方位汝今當知東西
南北東南西南東北西北上下爲界過去未
來現在爲世世界有二種一衆生世界是正
報二器世界是依報故楞嚴云由此無始衆
生世界生纏縛故於器世間不能超越大論
明三種世間一者五衆二者衆生三者國土
間之與界名異義同間是隔別間差界是界
畔分齊界有二種一者十界二者三界言十
界者所謂地獄餓鬼畜生修羅人天此名六
凡聲聞緣覺菩薩佛此名四聖指月鈔問十
界之名有何顯據答大論云衆生九道中受
記所謂三乘道六趣道是知九道即九界也
受記作佛十界明矣二三界者一欲界欲有
三種一飲食二睡眠三婬欲於此三事希須
名欲若有情界從他化天至無間獄若器世
界乃至風輪皆欲界攝二色界者形質清淨
身相殊勝未出色籠故名色界三無色界者
於彼界中色非有故又此三界總舉則六道
別分乃二十五有荊溪頌曰四洲四惡趣六
欲并梵天四禪四空處無想五那含又此三
界通有三種謂小千中千大千也如俱舍云
四大洲日月須彌盧欲天梵世各一千此名
小千界此小千千倍說名一中千此千倍大
千皆同一成壞昔南山尊者問韋天將軍曰
余聞一佛化境三千國土日月歲數或言百
億或言千百億答曰如師問百億千百億者
經文分明千百億化身釋迦牟尼佛一佛化
一日月下何得百分秖言其一但時語訛惑
略致斯尒總要言之萬億日月爲一大千熏
聞云恐西天數億有大小應以一百小億爲
一大億乃成百億日月如是大千皆是釋尊

所化之境如法華云如來亦復如是則爲一切世間之父而生三界朽故火宅爲度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提○**他耶**此云處真諦云住處有二一境界處遊歷之境爲化在俗之流二依止處爲統出家之衆此即祇園婆沙云舉舍衛令遠人知國是總也舉祇園令近人知園是別也○**須摩題**大論云此云妙意亦好智亦好意彌陀經云阿彌陀佛所居國土名須摩題○**索訶**西域記云索訶世界三千大千國土爲一佛之化攝也舊曰娑婆又曰娑訶皆訛楞伽翻能忍悲華云何名娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱能忍斯惡故名忍土如來獨證自誓三昧經云沙訶漢言忍界真諦三藏云劫初梵王名忍梵王是世界主故名忍土一云雜會世界長水云大千界之都名感通傳云娑婆則大千總號孫山云舉其通名非指大千也○**東弗于逮**西域記云海中可居者大略有四焉東毗提訶洲舊曰弗婆提又曰弗于逮訛也此云勝勝南洲故又云前一在諸方之前也又翻爲初謂日初出處也俱舍云東毗提訶洲其相如半月身長八肘壽二百五十○**閻浮提**訛云剡浮此云勝金大論云閻浮樹名其林茂盛此樹於林中最大提名爲洲此洲上有此樹林林中有河底有金沙名閻浮檀金以閻浮樹故名爲閻浮洲此洲有五百小洲圍繞通名閻浮提刊正云此則河因樹立稱金因河得名長水云或云閻浮果汁點物成金因流入河染石爲金其色赤黃兼帶紫焰西域記云南贍部洲舊曰閻浮提洲又曰剡以舟切浮洲訛也藏鈔云贍部此土無相當故不翻唯西域記音中翻爲穢樹南贍部洲北廣南狹三邊量等其相如車俱舍贍部洲云人身多長三肘半人壽無定限○**西瞿耶尼**此云牛貨亦翻取與藏䟽云以彼多牛以牛爲貨俱舍鈔云劫初時因高樹下有一寶牛爲貨易故西域記云西瞿陀尼洲舊曰瞿耶尼又云劬伽尼訛俱舍云西牛貨洲壽五百歲相圓無缺長十六肘○**北鬱單越**或鬱怛越此云勝處亦云勝生於四洲中有情處皆皆最勝故亦云高上出餘三方故形如方座四面量等長三十二肘壽滿一千歲故俱舍云諸處有中夭除北居盧洲以壽定故以樂極故以執堅故聖人不生八難中一若論值佛聞法南洲最上故大論云南洲三事尚勝諸天況北洲乎一能斷婬二識念力三能精進所以諸佛唯出南洲西域記云北拘盧洲舊曰鬱丹越又曰鳩摟訛也金輪王乃化被四天下銀輪王則政隔北拘盧銅輪王則除北拘盧及西瞿陀尼鐵輪王則唯贍部洲夫輪王者將即大位隨福所感有大輪寶浮空來應感有金銀銅鐵之異

諸國篇第二十八

古之王者建國居民度天地之所合定陰陽之所和仁王經云此贍部洲十六大國五百中國十萬小國楞嚴經云此閻浮提大國凡有二千三百金光明云此閻浮提八萬四千城邑聚落然法身無像豈假地以居之應物有形故隨國而化矣所以佛生迦維衛成道

摩竭提說法波羅柰入滅俱尸那故此四處
建窣堵波智度論云以報生地恩故多住舍
婆提一切衆生皆念生地如偈說一切論議
師自愛所知法如人念生地雖出家猶諍以
報法身地恩故多住王舍城諸佛皆愛法身
如偈說過去未来現在諸佛皆供養法師敬
尊重〇印度西域記云天竺之稱異議糺紛
舊云身篤或曰賢豆今從正音宜云印度（云云）
印度者唐言月月有多名斯其一稱（云云）良以
其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義
故謂之印度（云云）五印度之境周九萬餘里三
垂大海北背雪山北廣南狹形如半月劃野
區分七十餘國時特暑熱地多泉濕成光子
曰中天竺國東至震旦五萬八千里南至金
地國西至阿拘遮國北至小香山阿耨達亦
各五萬八千里則知彼爲中國矣梁傳云何
承天以博物著名乃問慧嚴曰佛國將用何
曆云天竺夏至之日日正中時竪晷無影所
謂天中於五行土得色尚黃數尚五八寸爲
尺十兩當此土十二兩建辰之月爲歲首及

討覈分至推效薄蝕顧步光影其法甚詳宿
度章紀咸有條例承天無所措難後婆利國
人来果同嚴說〇波剌斯國（剌盧達切）西域記
云舊曰波羅柰訛也中印度境婆沙云有河
名波羅柰去其不遠造立王城或翻江遶城
八
亦云鹿苑〇迦毘羅嚩窣都 貢七 迦毘羅此云黃
色嚩窣都此云所依處上古有仙曰黃頭依
此修道西域記云劫比羅伐窣堵舊曰迦毗
羅衛訛也或名迦維衛或名迦夷此云赤澤
或名婆兜釋翅搜此云能仁住處音訛也竺
法蘭對漢明云迦毗羅衛者大千之中也宋
沙門慧嚴與南蠻校尉何承天共論華梵中
邊之義乃引周公測影之法謂此土夏至之
日猶有餘陰天竺則無也言測影者周公攝
政四年欲求地中而營王城故以土圭測影
得潁川陽城於是建都土圭長尺有五寸夏
至日晝漏半立八尺之表表北得影尺有五
寸影與土圭等此爲地中鄭司農云凡日影
於地千里而差一寸嘗知陽城蓋就此土自
爲中耳既有表影豈非餘陰耶況此土東乖

大海三方且非由是觀之邊義彰矣〇舍衛
國西域記云室羅筏悉底舊訛云舍衛此云
聞物寶物多出此城亦翻豐德一具財寶二
妙五欲三饒多聞四豐解脫義淨譯金剛云
名稱大城擁華云但得聞義而缺物義此乃
九
憍薩羅國都城之號 貢八 慧李證真鈔云爲簡南
憍薩婆國故廢國名而標城號發軫問諸經
中說佛生迦毗羅國何以論云生舍婆提耶
荅迦毗羅與舍婆提相隣同是中印土境故
此言之〇摩竭提此云善勝又云無惱西域
記云摩竭陁舊曰摩伽陁又曰摩竭提皆訛
也中印度境文句記云此云不害劫初已来
無刑害故至阿闍世截（五結切）指爲刑後自齧
指痛復息此刑佛當生其地故吉兆預彰所
以先置不害之名亦名無害文句曰此云天
羅天羅者王名以王名國城名王舍〇羅閱
祇伽羅西域記名曷羅闍姞（渠乙切）利呬（火利切）
此云王舍城應法師云羅閱義是料理以王
代之摩伽陀國中城名也大論云昔有須陁
須摩王是王精進持戒常依實語晨朝乘車

将諸婇女入園游戲出城門時一婆羅門来
乞而語王言王是大福德人我身貧窮當見
慈愍賜自少多王言敬如来告當相布施須
我出還作此語已入園澡浴嬉戲時兩翅王
召曰康足空中飛来於婇女中捉王将去諸
女啼哭號慟一園驚城内外擾攘悲惶康足
負王騰躍虛空至所住處置九十九王中須
陀須摩王言我不畏死自恨失信我從生来
初不妄語今日晨朝出門時一婆羅門来從
我乞我時許言還當布施不慮無常辜負彼
心自招欺罪是故啼耳康足王言汝意欲介
畏此妄語聽汝還去七日布施婆羅門訖當
便来還若過七日有我翅力取汝不難須陀
須摩王得還本國恣意布施立太子爲王大
會人民懺謝之言我智不周初治多不如法
頁七 十
當見忠恕如我今日身非已有正介還去衆
國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭
此國勿以康足鬼王爲慮當設鐵舍奇兵康
足雖神不畏之也王言不得而說偈言實語
第一戒實語升天梯實語爲大人妄語入地

獄我今守實語寧棄身壽命心無有悔恨如
是思惟已王即發去到康足所康足遥見歡
喜而言汝是實語人不失信要一切人皆惜
身命汝從死得脫還来赴信汝是大人示康
足又言汝好說此今相放捨九百九十九王
亦布施汝隨意各還本國由此千王共居故
名王舍（）拘尸那此云角城輔行云其城三
角故云角也○吠耶離亦名維耶離鞞舍隷
吠舍離此云廣嚴西域記云吠舍離國舊訛
曰毗舍離什師云毗言稻土之所宜也離耶
言廣嚴其地平正莊嚴淨名略疏云此云廣
博嚴淨其國寛平名爲廣博城邑華麗故名
嚴淨有師翻爲好稻出好粳粮勝於餘國故
也有言好道國有道砥直砥音旨平直也有言好道
其國人民好樂正道自敦仁義不須君主五
頁七 十
百長者共行道法率土人民莫不歸悅○伽
耶此云山城去菩提道場約二十里西域記
云城甚險固城西南五六里至伽耶山谿谷
杳冥峰巖危嶮印度國俗稱曰靈山自昔君
王馭宇承統化洽遠大德隆前代莫不登封

而告成功○矩奢揭羅補羅城西域記云唐
言上茅宮城多出勝上吉祥香茅摩竭陀國
之正中古先君王之所都○拘蘇摩補羅城
西域記云唐言香花宮城穀梁曰城以保民
爲之華嚴寶眼城天告善財言應守護心城
離生死故○羯若鞠闍西域記云唐言曲女
城中印度境大樹仙人棲神入定經數萬歲
從定而起見王百女詣宮来請唯幼稚女而
充給使仙人懷怒便惡呪曰九十九女一時
腰曲從是之後名曲女城○蘇伐剌拏瞿呾
羅西域記云唐言金氏出上黃金世以女爲
王因以女爲國○烏仗那奘傳唐言苑昔阿
輸迦王之苑囿也舊曰烏場或曰烏茶皆訛
也北印度境○憍賞彌西域記云舊云拘睒
彌訛也中印度境○訖利多此云賤種西域記
云迦濕弥羅舊曰罽賓訛也北印度境末田
底迦既得其地立五百伽藍於諸異國買鬻音育
賤人以充役使用供衆僧末田底迦入寂
滅後彼諸賤人自立君長鄰境諸國鄙其賤
種莫與交親謂之訖利多唐言買得○劫布

劫布呾那西域記云曹國○**赭時**西域記云唐言石國○**颯秣建**(秣音末)西域記云唐言康國○**弭秣賀**西域記云唐言米國○**屈霜你迦**(霜去)(洋寺)西域記云唐言何國○**阿踰闍**(喻戈朱切)此云不可戰國○**喝捍**西域記云唐言東安國○**捕喝**或名捕揭西域記云唐言中安國○**伐地**西域記云唐言西安國○**羯霜那**西域記云唐言史國○**阿耆尼**西域記云舊曰烏耆訛也○**屈支**(屈居勿切)西域記云舊曰龜茲又音丘慈○**健馱邏**西域記云舊曰乾陁衛訛也隋云香行國○**阿奢理貳**西域記云唐言奇特○**佉沙**西域記云舊謂疏勒者乃稱其城號言猶訛也　正音云室利訖栗多底○**至那僕底**西域記云唐言漢封河西蕃維質子(質音致)所居因為國號○**瞿薩怛那**西域記云唐言地乳王未有胤(羊晉切)禱毗沙門像額上剖出嬰兒不飲人乳神前之地忽然隆起其狀如乳神童飲吮(食飲切)遂至成立即其俗之雅言也俗語謂之渙那國匈奴謂之于遁諸胡謂之谿且印度謂之屈丹舊曰于闐訛也○**覩貨邏**應是月支在雪山西北或云月氏○**僧伽羅**西域記唐言執師子非印度境是南海路其祖擒執師子父殺應王慕王畏暴逆重賞遠放船漂寶渚遂立此國○**震旦**或曰真丹或云旃丹琳法師云東方屬震是日出之方故云震旦華嚴音義翻為漢地此不善華言樓炭經云葱河以東名為震旦以日初出耀於東隅故得名也○**脂那**婆沙二音一云支那此云文物國即讚美此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙即貶挫此方非中國也西域記云摩訶至那此曰大唐○**伊沙那**清涼疏云此云長直謂里巷徑永表知三際故言長表知勝義故言直○**蔑戾車**奘傳唐言邊地北印度功境皆號蔑戾車○**乾闥婆城**大論云日初出時見城門樓櫓宮殿行人出入日轉高轉滅但可眼見而無有實名揵闥婆城靜苑華嚴音義云西域云樂人為乾闥婆彼樂人多幻作城郭須臾如故因即謂龍蜃(時忍切)所現輔行云乾城俗云蜃氣蜃大蛤也朝起海洲遠視似有近看即無

衆山篇第二十九

五岳鎮地支那之書備焉七金環山天竺之典載矣或作天龍窟宅或爲賢聖道場翻譯既傳名義當集○**勢羅**西域記唐言山鄔波世羅翻爲小山廣雅云山產也能產萬物高者名岳小者名丘○**蘇迷盧**西域記云唐言妙高舊曰須彌又曰須彌樓皆訛四寶合成在大海中據金輪上日月之所迴泊諸天之所遊舍七山七海環峙環列四面各有一色東黃金南瑠璃西白銀北玻瓈隨其方面水同山色毗曇俱舍云妙高七寶所成故名妙出七金山故名高觀經疏云舉高三百三十六萬里縱廣亦爾○**彌樓**有人謂彌樓此云光明七金山也金色光明故若準第一義法勝經云須彌樓山則彌樓是須彌山舊譯俱舍須彌亦云彌樓是則梵音有異若據法華云內外彌樓山須彌及鐵圍是則山體亦異○**斫迦羅**或云灼羯羅又云斫迦羅應法師云此翻云輪山舊云鐵圍圍即輪義譯人義立○**耆闍崛**大論云耆闍名鷲崛名頭是山

頂似鷲增一佛告諸比丘此山久遠同名靈
鷲觀經疏云諸聖仙靈依之而住西域記云
宮城東北行三四里至姞渠乙切栗陁羅矩吒
此云鷲峰亦云鷲臺舊云耆闍崛訛也既棲
鷲鳥又類高臺應法師云梵本無靈義此
烏有靈知人死活故號靈鷲婆沙云其山三
峯如仰雞足似狼之迹亦名狼迹又名普賢
山白墡山仙人山負重山○目真鄰陁或云
日脂鄰陁此云石山○鉢羅笈菩提淨名疏
云此云安羽垂裕云入水最深故名尖出諸
山上故曰明西域記云唐言前正覺山如來
將證正覺先登此山○屈屈吒播陁西域記
云唐言雞足山亦名窶盧播陁唐言尊足峻
起三峯迦葉既入三峯歛覆三會說法之後
餘有無量憍慢衆生慈氏將登此山彈指峯
開迦葉授衣火化入滅○因陁羅勢羅窶訶
西域記云唐言帝釋窟西峯南巖間有大石
室廣而不高佛常中止時天帝釋以四十二
疑事書石請問佛為演釋其迹猶在○駿迦
駐和鄧切西域記云僧伽羅國東南隅有駿迦山

巖谷幽峻神鬼游舍昔佛於此說駿迦經舊
曰楞伽經訛也○補陀落迦或名補涅洛迦
此云海島又云小白花西域記云有呾落迦
山南海有石天宮觀自在菩薩游舍○優留
曼陀亦云優留曼茶此云大醍醐○軻地羅
軻苦賀切此譯軻空也地羅者破也名破空山○
比羅娑落西域記云唐言象堅山神作象形
故曰象堅○禪多落迦西域記云舊曰檀特
山訛也○逾健達羅此云雙迹此山之峯有
二隴道似車迹故○由乾此譯云雙○陀羅
此云持名雙持山○伊沙馱羅此云持軸形
如車軸故○朅地洛迦此云檐木山本樹名
也○蘇達梨舍那此云善見見者稱善○頞
濕縛羯拏此云馬耳山狀如彼故○毗摩怛迦
此云有障礙神山○尼民達羅此云地持山
形似海中魚故○摩黎或云摩羅耶在南天
竺多出栴檀○尼民陁此云持邊七金外邊
謎持圍繞餘六山故
諸水篇第三十
潤萬物者莫過於水形為四大氣冠五行祥

源詮云水舉名濕指體澄之則清混之則濁
堰之則止決之即流今佛教中明水源流故
具列之令甄別耳○阿伽此云水釋名云水
準也準平物也稱讚淨土佛攝受經明八功
德水一澄淨二清冷三甘美四輕軟五潤澤
六安和七飲時除飢渴等一切過患八飲已
定能長養諸根四大淨覺云清是色入不臭
是香入輕冷軟是觸入美是味入調適是法
入○阿耨達西域記云贍部洲之中地者阿
那婆荅多池唐言無熱惱舊曰阿耨達訛也
在香山之南大雪山北周八百里金銀銅鐵
琉璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大
地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清
冷水是以池東面銀牛口流出殑伽河繞池
一迊入東南海池南面金象口流出信度河
繞池一迊入西南海池西面琉璃馬口流出
縛芻河繞池一迊入西北海池北面頗胝師
子口流出徙多河繞池一迊入東北海或曰
潛流地下出積石山即徙多河之流為中國
之河源孝經緩神契曰河者水之伯○信度

舊云辛頭此云驗河〇殑伽(殑巨升切)此云天堂來見從高處來故又云河神之名以爲河名西域記舊曰恒河又曰恒沙訛也章安云諸經多以恒河沙爲量者有四義故一人多識之二入者得福三八河中大四是佛生處此即四懸檀也〇縛芻此云青河西域記云舊曰博叉訛也〇徙多此云冷河西域記云舊曰私陀訛也〇阿恃多伐底河西域記云唐言無勝舊曰阿利羅䟦提河訛也典言叩(許梨切)剎(切力劫切)拏伐底河譯曰有金河是產閻浮金處梁宗法師云佛來此河邊入滅有意河流奔注若生死遄速金砂不動喻佛性常住又因地在此捨身故今至彼入滅章安云相傳熈連秪是䟦提今言不尒䟦提大熈連小或言廣四丈或八丈在城北䟦提量在城南相去百里佛居其間熈連禪尼此云不樂著河度一切諸佛境界經佛言四流欲流有流見流無明流涅槃經說六河謂生死河涅槃河煩惱河佛性河善法河惡法河〇娑竭羅或娑伽羅此云醎海書曰江漢朝宗于海莊子曰滇海者天池也淮南子曰海不讓水積以成其大孫卿子曰不積細流無以成海老子曰江海所以能爲百谷王者其善下也潮有朝夕之期故吳都有朝夕之池新華嚴云譬如大海以十種相得大海名不可移奪一次第漸深二不受死屍三餘水入中皆失本名四普同一味五無量珎寶六無能至底七廣大無量八大身所居九潮不過限十普受大雨無有盈溢金剛三昧不壞不滅經云以沃焦山大海不增以金剛輪故大海不減此金剛輪隨時轉故令大海水同一醎味華嚴云其娑竭羅龍王宮殿中水涌出入海復倍於前其所出水紺瑠璃色涌出有時是故大海潮不失時大集云如閻浮提一切衆生身及與外色大海中皆有印象故名海印菩薩亦尒得大海印三昧已能分別一切衆生心行於一切法門皆得慧明華嚴云海有奇特殊勝法能爲一切平等印衆生寶物及川流普能包容無所拒無盡禪定解脫者爲平等印亦如是福德智慧諸妙行一切並修無厭足〇頻遮訖此云池停水曰池廣雅曰沼也〇洲大論翻洲爾雅水中可止曰洲大品云須菩提若江河大海四邊水斷是爲洲須菩提色亦如是前後際斷大論云世間洲者如洲四邊無地色等法亦如是前後皆不可得中間亦如或言洲潬(徒亶切)者爾雅謂水內沙堆也渚者爾雅小洲曰渚大涅槃云譬如商人欲至寶渚不知道路有人示之即至寶渚乃獲諸珎大般涅槃喻之爲寶也

林木篇第三十一

毘藍名苑母摘花而降生菩提覺場佛觀樹而行道居鹿園以說法住鶴林而涅槃既皆依於修林故宜編乎異木〇娑那正言飯那此云林叢木曰林雜阿含佛告阿難汝遙見彼青色叢林否唯然已見是處名曰優留曼茶山如來滅後百歲有商人子名曰優波掘多當作佛事教授師中最爲第一〇菩提樹西域記云即畢鉢羅樹也昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提

樹馬莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮
無變每至涅槃之日葉皆凋落頃之復故
法苑云釋迦道樹名阿沛多羅○【娑羅】此
云堅固北遠云冬夏不改故名堅固西域
記云其樹類斛而皮青白葉甚光潤四樹
特高華嚴音義翻爲高遠其林森聳出於
餘林也後分云娑羅林間縱廣十二由旬
天人大衆皆悉徧滿尖頭針峯受無邊衆
間無空缺不相障蔽大經云東方雙者喻
常無常南方雙者喻樂無樂西方雙者喻
我無我北方雙者喻淨不淨四方各雙故
名雙樹方面皆悲一枯一榮後分云東方
一雙在於佛後西方一雙在於佛前南方
一雙在於佛足北方一雙在於佛首入涅
槃已東西二雙合爲一樹南北二雙亦合
爲一二合皆悉垂覆如來其樹慘然皆悉
變白○【畢利叉】亦名畢落义此云高顯佛
於下降誕則爲高勝名顯天人故曰高顯
本行經云是時摩耶夫人立地以手執波
羅义樹枝即生菩薩○【阿輸迦】或名阿輸

可大論翻無憂花樹因果經云二月八日
夫人往毘藍尼園見無憂花舉右手摘從
右脇出後漢法本内傳云明帝問摩騰法
師曰佛生日月可知否騰曰昭王二十四
年甲寅之歲四月八日於毘嵐園内波羅樹
下右脇而誕故普耀云普放大光照三千界
即周書異記云昭王二十四年甲寅之歲四
月八日江河泉池忽然泛漲井皆溢出宫殿
人舍山川大地咸悉震動其夜即有五色氣
入貫太微徧於西方盡作青紅之色昭王即
問太史蘇由是何祥耶蘇由曰有大聖人生
於西方故現此瑞昭王曰於天下何如蘇由
曰即時無他至千年外聲教被此昭王即遣
鐫子泉切石記之埋在南郊天祠前周第六主
穆王滿五十二年壬申之歲二月十五日佛
年七十九方始滅度故涅槃經云二月十五
日臨涅槃時出種種光大地震動聲至有頂
光徧三千即周書異記云穆王即位五十二
年壬申之歲二月十五日旦暴風忽起發損
人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天

陰雲黑西方有白虹十二道南北通貫連夜
不滅穆王問太史扈焙音多曰是何徵也扈多
對云西方有大聖人滅度衰相現耳魏曇謨
最及唐法琳北山神清法上荅高齊問朝代
並同荆溪輔行亦云當此周昭王甲寅之歲
第二齊王簡栖述頭陀寺記云周魯二莊親
昭夜景之鑒泊隨翻經學士費長房撰開皇
三寶錄佛以周莊王他十年即春秋左傳云
魯莊公七年歲次甲午四月八日也生相既
顯故普耀云普放大光照三千界即左傳說
恒星不現夜明也瑞應經云沸星下現侍太
子生故左傳云星隕如雨本行經說虛空無
雲自然而雨左傳又稱與雨偕也又云成道
即當第十八主惠王十九年癸亥也示滅即
第二十一主匡王五年癸丑二月十五日也
時年八十矣孤山注四十二章淨覺造通源
記依此費氏朝代由淨名疏云周時佛興星
隕如雨故也法琳評曰但據恒星爲驗而云
佛生未悟恒星別由他事案文殊師利般涅
槃云佛滅度後二百五十年文殊至雪山化

五百仙人訖還歸本土放大光明徧照世界
入於涅槃恒星之瑞即其時也又長房言佛
以周惠王十九年癸亥成道者亦有大過何
者案劉向古舊二録云周惠王時已漸佛教
一百五十年後老子方說五千文若以惠王
之時始成佛者不應經教已傳洛矣第三後
周道安法師述二教論云慧光遐照莊王因
覩夜明靈液方津明帝以之神夢注云春秋
左傳云魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜
恒星不現星隕如雨即周之莊王十年也莊
王別傳曰遂即易筮之云西域銅色人出也
所以夜明非中夏之災也又依什法師年紀
及石柱銘並與春秋符同如來周桓王五年
歲次乙丑生佛襄王十五年歲在甲申而滅
度法琳評曰安之為論據羅什記羅什記者
承安世高安世高者以漢桓帝時在洛陽翻
譯信執筆者據桓帝時但羅什秦時始來世
高漢朝先至二師相去垂三百年信彼相承
依而為記非是安論造次繆陳並由當時傳
者之過又法顯傳云聖出殷世武乙二十六
年甲午時生者辯正評曰雖外攷諸國傳未
可依年月時乖殊俗實為河漢又像正記定
平王時戊午歲法琳評曰依像正紀罕見依
憑案通慧鷲嶺聖賢録說佛生時凡有八別
一夏桀時二商末武乙時三西周昭王時四
穆王時五東平王時六桓王時七莊王時八
趙伯休梁大周元年於廬山遇弘度律師得
佛滅後衆聖點記推當前周二十九王貞定
王亮二年甲戌前後所指時既紛雜故唐貞
觀十三年勑遣刑部尚書劉德威等問法琳
法師何故傳述乖紊無的可依由是琳師先
列其真後陳其妄遂定周昭丙寅歲生周穆
壬申世尊示滅從此起筭至今紹興十三年
歲次癸亥揔計二千九十四年此依賾禪師清規集筭多
依文律師年譜少十三年西域記云自佛涅槃諸部異議
或云已過九百未滿千年或云一千二百餘
年或云一千三百餘年或云一千五百餘年
然既古今綿遠東西杳邈不宜確苦角切執是
一非諸故南山律師問天人云此土常傳佛
是殷時周昭魯莊等互說不同如何定指荅
曰皆有所以弟子夏桀時生天具見佛之垂
化且佛有三身法報二身則非人見並化登
地已上唯有化身普被三千百億天下故有
百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或
在魯莊俱在大千之中前後咸傳一化感見
隨機前後法報常自湛然不足疑也辨朝代
覔若論月分如浴佛經云一切佛皆四月八
日生也瑞應亦云四月八生薩婆多云二月
八生費長房云仲春二月八夜生神清云二
月八日大聖誕于迦維泊乎示滅之辰涅槃
經曰二月十五日臨涅槃時然此諸文出有
異者蓋西域以寅月十六為歲首以寅月十
五為歲終彼分三際之殊此立四時之別加
復震旦立正三代有異夏正建寅殷正建丑
周正建子佛之生滅既準周書日月之數當
依姬音恭世三寶紀定四月為二月故此山云
周之二月今十二月也而大聖在乎周年故
得以十一月言正興今之世也是月也天地
否閉龍蛇斯蟄微陽潛布於下泉勾萌未達
於上土以茲而生者應氣運而來以茲而滅

者應代謝而去然考二月涅槃屬十二月此盡美矣其定誕生亦十二月未盡善也故二教論云周以十一月為正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同又僧史略云江表以今四月八日為佛生日者依瑞應經也如用周正合廿七是今二月八日今二十四用建巳乃周之六月也詳此濫用建巳月者由闇聲便用不撫實求時也又二教論云杜預用晉曆筭平卯二月五日安共董供奉用魯曆筭即二月七日用前周曆即二月八日也又今北地尚臈八浴佛乃屬成道之節故周書異記云周穆王二年癸未二月八日佛年三十成道正當今之臈八也西域記云菩薩以吠舍佉月後半八日當此三月八日上座部則以吠舍佉月後半十五日當此三月十五日闍諸先記曰佛以生年八十吠舍佉月後半十五日入涅槃當此三月十五日也說一切有部則佛以迦剌底迦月後半八日入涅槃當此九月八日也今詳西域如奘師云建寅為歲首二月則當建卯四月乃屬建巳況涅槃瑞應翻傳到此適當漢魏之後皆遵夏曆所以天下相傳以卯月為涅槃以巳月為降生者殊不由也諸文所載年月日異故附此集錄云後世○尼拘律陀又云尼拘盧陀此云無節又云縱廣葉如此方柹葉其果名多勒如五升瓶大食除熱痰撫華云義翻楊柳以樹廿七大子小似此方楊柳故以翻之宋僧傳云譯之言易也謂以所有謂其所無如拘律陀樹即東夏楊柳名雖不同樹體是一二十五○多羅舊名貝多此翻岸形如此方椶子紅切櫚力居切直而且高長八九十尺花如黃米子有人云一多羅樹高七仞七尺曰仞是則樹高四十九尺西域記云南印建那補羅國北不遠有多羅樹林三十餘里其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不采用○尸陀正云尸多婆那此翻寒林其林幽邃而寒也僧祇云此林多死屍人入寒畏也法顯傳名尸摩賒那漢言棄死人墓田四分名恐畏林多論名安陀林亦名晝暗林○曳瑟知林弋移紲切西域記唐言杖林其林脩勁居正切被滿山谷先有婆羅門聞釋迦佛身長丈六常懷疑惑未之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於丈端出過丈六如是增高莫能窮實遂投杖而去因植根焉○鞞鐸佉西域記云象堅窣堵波北山巖下有一龍泉是如來受神飯巳及阿羅漢於中漱口嚼楊枝因即植根今為茂林後人於此建立伽藍名鞞鐸佉唐言嚼楊枝毘柰耶云嚼在爵切楊枝有五利一口不臭二口不苦三除風四除熱五除痰癊四分不嚼楊枝有五過口氣臭不善別味熱癊不消不引食眼不明○彈多抳瑟搋抳尼倚切搋丑佰切彈多此云齒搋此云木謂齒木也長者十二指短者六指多用竭陀羅木此方無故多用楊枝寄歸傳云大如小指一頭緩嚼淨刷牙關用罷擘[illegible]厄破屈而刮古滑切舌廿七五分嚼巳應淨洗棄以二十六齒食死故○波吒釐西域記云舊云巴連弗邑訛也謂女楈私呂切又音胥樹也○阿勢或云此方無故不翻其樹似蘭枝若落時必為七分義淨譯孔雀經頭破作七分猶如蘭香稍復自解曰梵云頞杜迦曼折利頞杜迦蘭香也曼

折利藉頭也舊云阿黎樹枝既不善本音復不識其事故致久迷然問西方元無阿梨樹也○尸利沙或云尸利灑即此間合昏樹有二種名尸利沙者葉實俱大名尸利駄者葉實俱小又舍離沙此云合歡○荃提荃謂荃草出崐崘山提謂可遷徙提挈也見經音義○伊蘭觀佛三昧海經云譬如伊蘭與旃檀生末利山中牛頭旃檀生伊蘭叢中未及長大在地下時牙莖枝葉如閻浮提竹筍衆人不知言此山中純是伊蘭無有旃檀而伊蘭臭臭若胮屍熏四十由旬其華紅色甚可愛樂若有食者發狂而死牛頭旃檀雖生此林未成就故不能發香仲秋月滿卒從地生成旃檀樹衆人皆聞牛頭旃檀上妙之香永無伊蘭臭惡之氣

翻譯名義集卷第七

翻譯名義集卷第八

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

五果篇第三十二

律明五果一核果如棗杏等二膚果如梨柰是皮膚之果三殼果如椰子胡桃石榴等四檜果字書空外反糠皮謂之檜如松栢子五角果如大小豆等○頻羅此云果○菴羅正云菴沒羅或菴羅婆利肇注此云柰也柰女經云維耶梨國梵志園中植此柰樹樹生此女梵志收養至年十五顏色端正宣聞遠國七王爭聘梵志大懼乃置女高樓謂七王曰此非我女乃樹所生設與一王六王必怒今在樓上請王平議應得者取之非我制也其夜瓶沙王從伏竇中入登樓共宿謂女曰若生男當還我即脫手金鐶之印付女爲信便出語群臣言我已得女瓶沙軍皆稱萬歲六王罷去後女生故活至年八歲持環印見瓶沙王王以爲太子至二年會闍王生因讓曰王今嫡子生矣應襲習音尊嗣遂退其位肇師注云其果似桃而非桃略䟽云柰樹定非柰也又翻爲難分別其果似桃而非桃似柰而非柰此與大經意同經云如菴羅果生熟難分具有四句釋難分別一內外俱生二外熟內生三外生內熟四內外俱熟纂要云舊譯爲柰誤也此果多華子甚少其葉似柳而長一尺廣三指果形似梨而底鉤曲生熟難知可以療疾彼國名爲王樹謂在王城種之○菴摩勒肇曰形似檳榔食之除風冷時手執此果故即以爲喻西域記云菴沒羅果而有兩種小者生青熟黃大者始終青色○阿摩勒樹葉似棗華白而小果如胡桃味酸甜可入藥○訶梨勒新云訶梨怛雞此云天主持來此果爲藥功用至多無所不入○斫婆此云相思果色丹且潤○阿摩落迦西域記云印度藥果之名也○播囉師此云胡桃○鎮頭迦此云柹○烏迦此云栗○居陵迦此云李○烏樹迦此云鬱勃○惡叉聚資中曰此云緾貫珠無始無明熏習成種種必有果子子相生熏習不斷真際云惡叉樹名其子似沒石子生必三顆同蔕喻惑業苦三同

時具足言惑業苦者惑乃煩惱道業即業道苦謂苦道而此三道通於二土故輔行云分段三道謂見思惑爲煩惱道煩惱潤業爲業道感界内生爲苦道方便三道謂塵沙惑爲煩惱道以無漏業名爲業道變易生死名爲苦道實報三道謂無明惑爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼土變易名爲苦道○摩那[illegible]此云醉果

百華篇第三十三

十輪經云供養有三一利益以四事等二敬心將華表情三脩行若有持說即爲供養大品云釋提桓因及三千大千世界中諸天化作華散佛菩薩摩訶薩比丘僧及須菩提上亦供養般若波羅蜜是時三千大千世界華悉周徧於虛空中化成華臺端嚴殊妙須菩提心念是天子所散華天上未曾見如是華華是化華非樹生華是諸天子所散華從心樹生非樹生華釋提桓因知須菩提心所念語須菩提言大德是華非生華亦非意樹生須菩提語釋提桓因言憍尸迦是華若非生法不名爲華釋提桓因語須菩提言大德但是華不生色亦不生受想行識亦不生須菩提言憍尸迦非但是花不生色亦不生若不生是不名爲色受想行識亦不生若不生是不名爲受想行識以如是華供如是佛顯能所以不二彰依正以無殊號不思議法供養也○布瑟波此云華○弗把提此云天華○須曼那或云須末那又云蘇摩那此云善攝意又云稱意華其色黃白而極香樹不至大高三四尺下垂如蓋須曼女生於須曼花中○那羅陀那羅正云捺羅此云人也陀謂陁羅此云持也其花香妙人皆佩之故名人持花也○末利亦云摩利此云柰又云鬘華堪作鬘故善見律云廣州有其華藤生此翻黃色花花如黃金色○目脣此方翻爲牛糞中生花○闍提此云金錢華○波羅羅此云重生華○波利師迦亦云婆師迦又云婆使迦此云夏生華又翻雨華雨時方生故曰雨華○那婆此云雜華○優曇鉢羅此云瑞應般泥洹經云閻浮提内有尊樹王名優曇鉢有實無華優曇鉢樹有金華者世乃有佛施設論云繞贍部洲有輪王路廣一踰繕那無輪王時海水所覆無能見者若轉輪王出現于世大海水減一踰繕那此輪王路爾乃出現金沙彌布衆寶莊嚴旃檀香水以灑其上轉輪聖王巡幸洲渚與四種兵俱游此路此華方生新云烏曇鉢羅○分陀利此云白蓮華叡師云未敷名屈摩羅將落名迦摩羅處中盛時名分陀利體逐時遷名隨色變故有三名○優鉢羅或漚鉢羅或嗢鉢羅此云青蓮華優鉢羅盟那女生青蓮華中○鉢特摩此云紅蓮華○摩訶鉢特摩此云大紅蓮華大論問諸牀可坐何必蓮華荅牀爲世間白衣坐法又以蓮華軟淨欲現神力能坐其上令不壞故又以莊嚴妙法座故經云又如此華臺嚴淨香妙可坐○拘勿投亦云拘勿頭此云地喜花亦云拘某陀此云黃蓮華○曼殊沙此云柔軟又云赤華○阿羅歌或阿途此云白花○曼陀羅此云適意又云白花○阿提目多伽舊云善思夷華此云苣藤[illegible]

子胡麻也又云此方無故不翻或翻龍舐花其草形如大麻赤花青葉子堪爲油亦堪爲香宗鏡引攝論云苣藤本來是炭多時埋在地中變爲苣藤西方若欲作塗身香油先以華香取苣藤子聚爲一處淹令極爛後取苣藤壓油油遂香也○婆師迦羅大論云赤華樹○阿樓那或阿盧那此云紅赤色香華如日出前紅赤相梵呼彼相爲阿樓那○育坻五尸切此云相應花○波羅奢華章安云此是樹名其葉青色華有三色日未出時則黑色日正照時華赤色日没時華黃色今取赤色如血義耳經音義云此華樹汁其色甚赤用染皮氎名曰紫礦古猛切○俱蘭吒此云紅色華大論云一人間蓮華十餘葉二天華百葉三菩薩華千葉

衆香篇第三十四

淨名疏云香是離穢之名而有宣芬散馥騰馨之用感通傳天人費氏云人中臭氣上熏於空四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護於法佛尚與人同止諸天不敢不來故佛法中香爲佛事如大論云天竺國熱又以身臭故以香塗身供養諸佛及僧戒德香經阿難白佛世有三種香一曰根香二曰枝香三曰華香此三品香唯能隨風不能逆風故今所列並此三也○乾陀羅耶正言健達此云香張華博物志云有西國使獻香者漢制不滿斤不得受使乃私去著香如大豆許在宮門上香聞長安四面十里經月乃歇華嚴云善法天中有香名淨莊嚴若燒一圓而以熏之普使諸天心念於佛○多阿摩羅跋陀羅多此云性阿摩羅此云無垢跋陀羅此云賢或云藿葉香或云赤銅葉○牛頭栴檀或云此方無故不翻或云義翻與藥能除病故慈恩傳云樹類白楊其質涼冷蛇多附之華嚴云摩羅耶山出栴檀香名曰牛頭若以塗身設入火坑火不能燒正法念經云此洲有山名曰高山高山之峯多有牛頭栴檀若諸天與脩羅戰時爲刀所傷以牛頭栴檀塗之即愈以此山峯狀如牛頭於此峯中生栴檀樹故名牛頭大論云除摩梨山無出栴檀白檀治熱病赤檀去風腫摩梨山此云離垢在南天竺國○瞻蔔或詹波正云瞻博迦大論翻黃華樹形高大新云苫末羅此云金色西域近海岸樹金翅鳥來即居其上○多伽羅或云多伽留此云根香大論云多伽樓木香樹也○波利質多羅此云圓生大經云三十三天有波利質多羅樹其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其華開敷香氣周徧五十由旬又翻間錯莊嚴衆雜色華周帀莊嚴法華文句指此爲天樹王也○拘鞞陀羅此翻云大遊戲地樹香也○阿伽樓大論云蜜香樹○兜樓婆出鬼神國此方無故不翻或翻香草舊云白茅香也○[illegible]方兩切此云藿呼郭切香○畢力迦或云即丁香○咄嚕瑟劍此云蘇合煎鈔引續漢書云出大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合廣志亦云出大秦國或云蘇合國國人采之笮其汁以爲香膏乃賣其滓或云合諸香草煎爲蘇合非一物也○杜嚕此云熏陸南洲異物志云狀如桃膠西域記云南印度阿吒釐國

熏陸香樹葉似棠梨亦出胡椒樹樹葉若蜀椒也南方草物狀曰出大秦國樹生沙中盛夏樹膠流沙上○突婆此云茅香○嗢尸羅此云茅香根○先陀婆此云石鹽其香似之因以爲名華嚴云兜率天中有香名先陀婆於一生所繫菩薩座前燒其一圓興大香雲徧覆法界涅槃云鹽水器馬一名四實智臣善知謂洗時奉水食時奉鹽飲時奉器游時奉馬皆但云先陀婆來章安云此之四義亦與四教四門四句意同皆應次第對鹽等四○羯布羅此云龍腦香羯或作劫三藏傳云私身與葉華果亦殊初采木濕未有香乾則順理析之中有香狀如雲母白如冰雪也○莫訶婆伽此云麝○多揭羅此云零陵南越志云土人謂之鷰草芸香說文云芸草似苜莫六切蓿音叔淮南云芸可以死而復生○阿伽嚧或云惡揭嚕此云沉香華嚴云阿那婆達多池邊出沉水香名蓮華藏其香一圓如麻子大若以燒之香氣普熏閻浮提界異物誌云出日南國欲取當先斫樹壞著地積久外朽爛其心堅者置水則沉曰沉香其次在心白之間不甚精堅者置之水中不沉不浮與水平者名曰棧香○拙具羅或云窶具羅或求求羅此云安息○茶矩磨此云鬱金周禮春官鬱人采取以中音悵酒說文云鬱鬱金草之花遠方所貢方物鬱人合而釀之以降神也宗廟用之○揵舌五馬洲出南洲異物誌曰是草萎可合香箋外國胡人說衆香共是一木華爲雞舌香○薩闍羅婆或薩折羅娑此翻白膠香

七寶篇第三十五

佛教七寶凡有二種一者七種珎寶二者七種王寶七種珎寶略引四文佛地論云一金二銀三吠琉璃四頗胝迦五牟呼婆羯洛婆當硨磲也六遏濕摩揭婆當瑪瑙七赤珎珠無量壽經云金銀琉璃頗梨珊瑚瑪瑙硨磲恒水經云金銀珊瑚真珠硨磲明月珠摩尼珠大論云有七種寶金銀毗瑠璃頗梨硨磲碼碯赤真珠二七種王寶者晉譯華嚴經云王得道時於其正殿婇女圍繞七寶自至一金輪寶名勝自在二象寶名曰青山三紺馬寶名月勇疾風四神珠寶名光藏雲五主藏臣寶名曰大財六玉女寶名淨妙德七主兵臣寶名離垢眼得是七寶於閻浮提作轉輪王○蘇伐羅或云脩跋拏此云金大論云金出山石沙赤銅中許慎云金有五色黃金爲長久埋不變百陶不輕真諦釋金四義一色無變二體無染三轉作無礙四令人富以辟法身常淨我樂四德耳○跋折羅亦云斫迦羅大論云越闍新云縛左羅西域記云伐羅閣此云金剛起居注云晉武帝十三年燉煌有人獻金剛寶生於金中色如紫石英狀如蕎麥百鍊不消可以切玉如泥什師云如有方寸金剛數十里內石壁之表所有形色悉於是現大經云如金剛寶置之日中色則不定金剛三昧亦復如是若在大衆色則不定大論云金剛寶者帝釋所執與脩羅戰碎落閻浮薩遮尼乾經云帝釋金剛寶能滅阿脩羅智碎煩惱山能壞亦如是無常經云金剛智杵碎邪山永斷無始相纏縛○爍迦羅乃

堅固義此同金剛○阿路巴或惹多此云銀大論云銀出燒石中爾雅云白金謂之銀其美者謂之鐐（）吠瑠璃或作琉此云青色寶亦翻不遠謂西域有山去波羅柰城不遠山出此寶因以名焉應法師云或加吠字或加毗字或言毘頭棃從山爲名乃遠山寶也遠山即須彌山也此寶青色一切寶皆不可壞亦非煙焰所能鎔鑄唯鬼神有通力者能破壞又言金翅鳥卵殼鬼神得之出賣與人或名紺琉璃釋名云紺含也青而含赤色也古字但作流離左太沖吳都賦云致流離與珂珬紺寶後人方加其玉（）珊瑚珊蘇干切瑚音胡梵語鉢攞娑福羅外國傳曰大秦西南漲海中可七八百里到珊瑚洲洲底磐石珊瑚生其上人以鐵網取之任昉述異記曰珊瑚樹碧色生海底一株數十枝枝間無葉大者高五六尺小者尺餘應法師云初一年青色次年黃色三年蟲食敗也大論云珊瑚出海中石樹○阿濕摩揭婆此云虎珀其色紅瑩博物誌云松脂入地千年化爲茯苓茯苓千年化爲

虎珀廣誌云生地中其上及傍不生草木深者八九尺大如斛削去上皮中是琥珀（）牟娑洛揭拉婆或云牟呼婆羯落婆此云青白色寶今名車渠尚書大傳云大貝如車之渠渠謂車輞其狀類之故名車渠渠魁也後人字加玉石（）摩羅伽隸此云瑪瑙此寶色如馬之腦因以爲名赤白色琢成器有文如纏絲馬梵名謨薩羅揭婆謨薩羅此云杵揭婆此云藏或言胎者取馬腦堅實爲名也（）頗胝或云塞頗胝迦此云水玉即蒼玉或云水精又云白珠刊正記云正名窣坡致迦其狀似此方水精然有赤有白大論云譬如過千歲氷化爲頗梨（）釋迦毘楞伽此云能勝（）摩尼或云踰摩應法師云正云末尼即珠之總名也此云離垢此寶光淨不爲垢穢所染或加梵字顯其淨也又翻增長有此寶處增長威德大品云如摩尼寶若在水中隨作一色以青物裹水色即青若黃赤白紅縹縹敷沼切物裹隨作黃赤白紅縹色又大品阿難問憍尸迦是摩尼寶爲是天上寶爲是閻浮提寶

釋提桓因言是天上寶閻浮提人亦有是寶但功德相少不具足大論云有人言此寶珠從龍王腦中出人得此珠毒不能害入火不燒輔行曰亦云如意似如唐梵不同大論華嚴云如意摩尼似如並列二名若法華云摩尼珠等似如體別大莊嚴論有摩尼珠大如膝蓋大論云如意珠狀如芥粟又云如意珠出自佛舍利若法沒盡時諸舍利皆變爲如意珠觀經指如意爲摩尼天台云摩尼者如意也（）摩羅伽陀大論云此珠金翅鳥口邊出綠色能辟一切毒（）因陀尼羅大論此云天赤珠（）鉢摩羅伽大論此云赤光珠佛地論云赤蟲所出或珠體名爲赤珠智論云真珠出魚腹中蛇腦中漢書云珠蚌中陰精隨月陰盈虛（）甄叔迦此云赤色寶西域傳有甄叔迦樹其華色赤形大如手此寶色似此華因名之慈恩上生經疏云甄叔迦狀如延珪似赤琉璃（）摩訶尼羅大論云此翻大青珠（）金銀生像沙彌十戒第九不捉金銀生像南山云胡漢二彰謂胡言生像此翻金銀

也善見云生色似色似即像也謂金則生是
黃色銀則可染似金故云生像指歸云況于
闐語與五印語不同若四分到于闐自經一
沓斷了經本到唐則為重也○吉由羅或枳
由邏此云瓔珞○彌呵羅此云金帶○寫剌
頁八　十二
怛那揭婆此云寶臺亦云寶藏
數量篇第三十六
理非數量如虛空無丈尺事有法度猶丈尺
約虛空故大品須菩提白佛無數無量無邊
有何等異佛言無數者名不墮數中若有為
性中無為性中無量者量不可得若過去若
未來若現在無邊者諸法邊不可得雖性非
筭數所知而相有分齊之量今附此集編出
數量俱舍論五十二數皆從一增至十也謂
一十百千萬　洛义億也度洛义兆也俱胝京也末
陀垓也阿庾多秭也六阿庾多壤也那庾多溝也大那庾
多澗也鉢羅庾多正也大鉢羅庾多載也矜羯羅或殑
耶也大矜羯羅　頻婆羅或頻跋羅大頻婆羅　阿
閦婆或阿芻婆大阿閦婆　毗婆訶　大毗婆訶
嗢蹭伽　大嗢蹭伽　婆喝那　大婆喝

那　地致婆大地致婆　醯都　大醯都
羯臈縛　大羯臈縛　印達羅　大印達
羅　三磨鉢耽　大三磨鉢耽　揭底　大
揭底　枯筏羅闍　大枯筏羅闍　姥達羅
大姥達羅　跋藍　大跋藍　珊若　大
頁八　十三
珊若　毗步多　大毗步多　跋羅攙士咸切
大跋羅攙　阿僧企耶○筭經黃帝為數
法有十等億兆京秭音姊垓壤溝澗正載風俗
通云千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭
秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生正正生
載載地不能載也億分四等一以十萬為億
二以百萬為億三以千萬為億四以萬萬為
億虞書曰自伏犧畫八卦由數起律歷志引
書曰先其筭命本起於黃鍾之數始於一而
三之三積之歷十二辰之數十有七萬七千
一百四十七而五數備矣孟康曰初以子十乘三三約則轉日
其成數以三乘之歷十二辰得是積數也五行陰陽之數備矣其筭法用竹
徑一分六寸二百七十一枚而成六觚音孤為
一握六觚六角也度角至角其度一十兩容一分其數以易大衍
之數五十其用四十九成陽六爻得周流六

虛之象也論語周衰官失孔子陳後王之法
日謹權量權衡量也審法度修廢官舉逸民四方
之政行矣漢書衡權者衡平也權重也衡所
以任權而均物平輕重也其道如底師古曰底平也
以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其
在天也佐助璇璣斟酌見指以齊七政師古曰日月五星也
故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱
物平施知輕重也本起於黃鍾之重一龠音藥
容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖
為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石忖
為十八易十有八變之象也孟康曰忖度也度其義有十八
也黃鍾合絲而約斤石也七與下十一黍為十八○洛叉或落沙此
云十萬○俱胝或拘致此云百億○那由他
或云阿庾多或云術那或那術此云萬億○
頁八　十四
阿僧祇或阿僧企耶此云無央數楚詞云時
猶未央王逸曰央盡也大論云僧祇秦言數
阿秦言無問幾時名阿僧祇吞天人中能知
筭數者極數不能知是名一阿僧祇如一一
名二二名四三三名九十十名百十百名
千千千名萬十萬名億千萬億名那由他千

萬那由他名頻婆千萬頻婆名迦他過迦他名阿僧祇菩薩地持經云一者日月晝夜歲數無量名阿僧祇二者大劫無量名阿僧祇○優波尼沙陀清涼疏云此云近少謂微塵是色之近少分也亦翻近對謂少分相近比對之分應法師云論中義言因果不相似也以珍寶等但得三界果報無漏善法得佛果也○歌羅分經音義云如以一毛析為百分一分名歌羅分論以義翻名為力勝以無漏善法勝有漏也○迦羅青涼疏此云竪析人身一毛以為百分○婆羅那地邪(嗟巾切切)此云舊第二○佉盧十佉盧為一佉梨○佉梨此云斛律歷誌云量者龠(音藥)合(古閤)升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬(音巨)黍中者千有二百實其龠以井水準其槩(古愛切平以其植故以水平之斗水清則平也)合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣量多少者不失圭撮(悤部云上日圭之形陰陽之始也四圭曰撮三指撮之也)○娑訶此云篅(音市)盛穀圓笆也篅受二十斛俱舍云頻部陀壽量如一婆訶麻百年除一盡此言一篅二十斛麻百年之間除去一升除盡麻時頻部壽滿也○迦利沙鉢(竿八)丁枚貝珠為一鉢竿十六鉢竿為迦利沙鉢竿○踰繕那此云限量又云合應(許兼合關)業疏云此無正翻乃是輪王巡狩一停(許度量)之舍猶如此方館驛西域記云夫數量之稱踰繕那者舊曰由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略也踰繕那者自古聖王一日軍行舊傳一踰繕那四十里印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里大論云由旬三別大者八十里中者六十里下者四十里謂中邊山川不同致行里不等窮微之數分一踰繕那為八拘盧舍分一拘盧舍為五百弓分一弓為四肘分一肘為二十四指分一指節為七宿麥乃至虱蟣隙塵牛毛羊毛兔毫同水次第七分以至細塵細塵七分為極細塵極細塵者不可復析析即歸空故曰極微也俱舍頌曰極微微至水兔羊毛隙塵蟣虱麥指節後後增七倍二十四指肘四肘為弓量五百俱盧舍此八踰繕那○一踰道嘉祥云二里或云取射垛一百五十步或云百三十步或云百二十步漢書律歷志曰度長短者不失毫氂(孟康曰氂毛也十毫曰氂)又曰度者分寸丈尺引也所以度(大各切)長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者(師古曰子穀猶言穀子耳秬即黍无取北方為號一黍之廣度之九十分中者不大不小言黑黍穀子之大小中者率為分寸)黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣○磔手(步各切)通俗文云張申曰磔周尺八寸唐尺一尺佛二尺唐於周一寸上增二分一尺上增二寸蓋周尺八寸也賈逵曰八寸曰咫(音紙)言膚寸者四指曰膚兩指曰寸言一指者佛指闊二寸○一肘人一尺八寸佛三尺六寸言一圍者莊子音云徑尺曰圍言一仞者說文云仞謂申辟一尋也史記并鄭玄皆云七尺曰仞小雅四尺謂之仞倍謂之尋尋舒兩肱或曰五尺曰尋倍尋曰常○拘盧舍此云五百弓亦云一牛吼地謂大牛鳴聲所極聞或云一鼓聲俱舍云二里雜寶藏云五里○毘陀此云二十八肘華嚴大數增至百二十五見阿僧祇品

翻譯名義集卷第八

翻譯名義集卷第九　貢九

宋姑蘇景德寺法雲大師法雲　編

什物篇第三十七

經音義云什者十也聚也雜也亦會數之名也謂資生之物莊子閔尹曰凡有貌象聲色者皆物也易曰天地絪(音因)縕(於云切)萬物化醇王篇云凡生天地之間皆謂物也事也類也○佉啁羅(啁竹交切)此云小長林○摩偷又云窣唎翻酒大論酒有三種一者穀酒二者果酒蒲萄阿梨咤樹果如是等種種名為果酒三者藥酒種種藥草合和米麴甘蔗汁中能變成酒同跡畜乳酒一切乳熱者可中作酒漢書酒者天之美祿所以頤養天下享祀祈福扶衰養疾陶侃(空汗切)嘗曰少時有酒失亡親見約故不敢多飲或云醞者釀也蒼頡篇云酒母也或云醪(力刀切)蒼頡篇謂有滓酒大莊嚴論云佛說身口意三業之惡行唯酒為根本復墮惡行中○蔡指歸云那爛陀僧吉祥月云西域立表量影梵云蔡此云影朝蔡倒西去便以脚足前後步之數足步影也新毘柰耶云佛言應作商矩法取細籌長二尺許折一頭四指竪至日中度影長短是謂商矩一說商矩二尺屈折頭轉如人脚影故人濫用○毘嵐(音婪)亦云隨藍此云迅猛風大論云八方風不能動須彌山隨嵐風至碎如腐草佛地論明八風得可意事名利失可意事名衰不現誹撥名毀不現讚美名譽現前讚美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦適悅身心名樂淨名疏云行堅固慈者則心如金剛成真慈心不為界內外八風之所毀損荊溪云外無八相祇是違順其中不同故與內別○差羅波尼或纖羅半尼此云灰水○末利草大論云秦上賊○阿伽陀此云普去能去眾病又翻圓藥華嚴云阿伽陀藥眾生見者眾病悉除律鈔云報命支持勿過於藥藥名乃通要分為四一時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪累二非時藥者諸雜漿等對病而設時外開服限分無違三七日藥者約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形藥者勢力既微故聽久服方能除患

形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形○薩裒殺地西域記云唐言蛇藥佛昔為帝釋時遭飢歲疾疫流行醫療無功道殣(渠吝切正傍從死人也)相屬帝釋悲愍思所救濟乃變其形為大蟒身殭屍川谷(死不朽也)空中徧告聞者感慶相率奔赴隨割隨生療飢療疾○優檀那妙玄云此云印亦翻宗印是指定不可改易釋名云印信也所以對物為驗也說文云執政所持信○娑利或盎句奢翻曲鉤○一尋屣或名革屣此云靴佛昔於阿犇(卸本切)茶國聽著亟縛屣(所綺切)說文皮作曰屨麻作曰屨(九遇切)○富羅正言腹羅譯云短靿(於教切)靴○舍樓伽此云藕根是也○佉勒迦此云蒼穀麥篇○勿伽此云胡豆即綠豆也○塞畢力迦此云苜蓿漢書云罽賓國多苜蓿○興渠訛也應法師此云少正云興宜出烏茶娑他那國彼人常所食也此方相傳為芸臺者非也此是樹汁似桃膠西國取之以置食中今阿魏是也慈愍三藏云根如蘿蔔出土辛臭慈愍冬到彼土不見其苗蒼頡篇葷辛菜也凡物辛臭者皆曰葷○葷辛葷而非辛阿魏是也辛而非葷薑芥是也是葷復是辛五辛是也梵網經云不得食五辛言五辛者一葱二薤(下戒切)三韮(音九)四蒜五興渠準楞嚴經食有五失一生過二天遠三鬼近四福消五魔集一生過者經云是五種辛熟食發婬生啖增恚二天遠者經云食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離三鬼近者經云諸餓鬼等因彼食次舐(甚爾切)其脣吻常與鬼住四福消者經云福德日消長無利益五魔集者經云是食辛人修三摩地菩薩天仙十方善神不來守護大力魔王得其方便現作佛身來為說法非毀禁戒讚婬怒癡命終自為魔王眷屬受魔福盡墮無間獄又楞伽經大慧問曰彼諸菩薩等志求佛道者酒肉及與葱飲食為云何惟願無上尊哀愍為演說佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當為汝略說謂一切眾生從本已來展轉因緣常為六親以親想故不應食肉驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉眾生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖群吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸咒術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉又令飲食無節量故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉一切肉與葱及諸韮蒜等種種放逸酒修行常遠離善見論云食大蒜咽咽得提餘細薤葱不犯西域記云菜則有薑芥茨鄰(胡荽二音)葷陀菜等葱蒜雖少噉食亦希家有食者驅令出郭佛設漸化通食三種淨肉所謂一不見殺二不聞殺三不疑殺

或言五淨加自死肉及烏殘肉楞伽梵網並皆斷制〇(四)大論云佛法印三種一者一切有爲法念念生滅皆無常二者一切法無我三者寂滅涅槃行者知三界皆是有爲生滅作法先有今無今有後無念念生滅相續相似生故可得見知如流水燈焰長風相似相續故人以爲一衆生於無常法中常顛倒故謂去者常住是名一切作法無常印一切法無我諸法内無主無作者無知無見無生者無造業者一切法皆屬因緣屬因緣故不自在不自在故無我我相不可得故如破我品中說是名無我印云寂滅者是涅槃三毒三衰火滅故名爲寂滅印問曰寂滅印中何以但一法不多說答曰初印中說五衆二印中說一切法皆無我第三印中說二印果是名寂滅印一切作法無常則破我所外五欲等若說無我破内我法我我所破故是寂滅涅槃論又問曰摩訶衍中說諸法不生不滅一相所謂無相此中云何說一切有爲作法無常名爲法印二法云何不相違答曰觀無常即是觀空因緣如觀色念念無常即知爲空過去色滅壞不可見故無色相未来色不生無作無用不可見故無色相現在色亦無住不可見不可分别知故無色相無色相即是空空即是無生無滅無生無滅及生滅其實是一說有廣略問曰過去未来色不可見故無色相現在色住時可見云何言無色相答曰現在色亦無住時如四念處中說若法後見壞相當知初生時壞相以隨逐微細故不見識如人著屐若初日新而無故後應常新不應有故若無故應是常常故無罪無福無罪無福故則道俗法亂復次生滅相常隨作法無有住時若有住時則無生滅以是故現在色無有住

顯色篇第三十八

阿毗曇論明三種色一者可見有對色即色塵一法爲可所見假極微所成名爲有對二者不可見有對色謂眼等五根此勝義根也聲等四塵此之九法非眼所見皆假極微所成三者不可見無對色即無表色唯識宗明第八識變三種色一唯麁非細即山河大地第二亦麁亦細内身浮塵色對山河等色即細比内身中五根即麁三唯細非麁即内五根此即大乘勝義王根以能造八法不可見有對淨色而爲體性也瑜伽論及五蘊論明三種色謂顯色形色表色開顯色爲十三謂青黄赤白光影明暗煙雲塵霧空一顯色開形爲十謂長短方圓麁細高下若正不正開表爲八謂取捨屈伸行住坐卧俱捨出無表色者謂無所表彰也涅槃出無作色者謂無所作爲也薩婆多出無教色者謂無所教示也事鈔釋云教者作也不可教示於他業疏云此明業體一發續現不假緣辦無由教示方有成用即體任運能酬来世故云無教大論明四種色受色攵戒時作律儀止色惡不善業止也用色如衆僧受用檢越所施之物也不用色除無用之色也讀詩云門分二非為體體故心發然既在小宗林惟意別立兴名世非是小進不成大寄使行人心希賢道多方之義其在茲焉()(俱聞)(吒)此云色質礙台色、)(伊尼延)或伊泥延此云金色正言鹽烏切尼延大論明三十二相

第八名伊泥延廐膊(乳兗切)相隨次膞纖(思廉切微細也)〇蘇樓波此云妙色經云妙色湛然常安住不為生老病死遷〇尼羅此云青色東方甲乙歲星屬木〇阿嚧那此云赤色南方丙丁熒惑屬火〇嚧醯呾迦(醯馨)西域記云唐言赤色〇迦沙野此云赤色梵音呼異今具錄之〇叔離此云白色西方庚辛太白屬金〇諾里瑟拏此云黑色北方壬癸辰星屬水〇迦茶或迦羅此云黑色〇揵陀羅或劫賓那此云黃色中央戊己鎮星屬土〇鉢羅差或名勒叉此云紫色〇氷伽羅梁言蒼色凡夫沉迷為物所轉聽不出聲見不超色今列經論令透聲色如智論問心心數法無形故可言無邊色是有形可見云何無邊答無處不有色不可得壽量遠近輕重如佛說四大無處不有故名為大不可以五情得其限不可以斗秤量其多少輕重是故言色無邊復次是色過去時初始不可得未來世中無有恒河沙劫數限當盡是故無後邊初後邊無故中亦無無復邊名色相是色分別破散邊不可得無有本相又摩訶衍寶嚴經云譬如畫師作鬼神像即自恐懼如是迦葉諸凡夫人自造色聲香味細滑之法輪轉生死亦復如是又智論云大歡喜菩薩作是念眾生易度耳所以者何眾生所著皆是虛誑無實故譬如人有一子喜不淨中戲聚土為穀以草木為鳥獸而生愛著人有奪者嗔恚啼哭其父知已此子今雖愛著此事易離耳長大自休何以故此物非真故菩薩亦如是觀眾生愛著不淨臭穢身及五欲是無常種種苦因如是眾生得信等五根成就時即能捨離若小兒所著實是真物雖復年至百歲著之轉深亦不能離以諸法皆空虛誑不實故得無漏清淨智慧眼時即能遠離所著大自慚愧譬如狂病所作非法醒悟之後羞慚無顏傾望後賢觀色如幻於內外境無取着焉

總明三藏篇第三十九

一經藏二律藏三論藏經藏則刊定因果窮究性相律藏則垂範四儀嚴制三業論藏則研真顯正袪偽摧邪同出一音異隨四悉用顯圓詮之理式開解脫之門致立三藏之教也〇修多羅或云修單蘭或修妬路西域記名素怛纜舊曰修多羅訛也或言無翻含五義故攄華云義味無盡故喻涌泉能生妙善故號出生指定邪正故譬繩墨能示正理故名顯示貫穿諸法故名結鬘含此五義故不可翻或言有翻妙玄明有五譯一翻經二翻論三翻法本四翻線五翻善語教天台定云今且據一名以為正翻亦不使二家有怨何者從古及今譯梵為漢皆題為經若餘翻是正何不改作線契若傳譯僉然則經正明矣以此方周孔之教名為五經故以經字翻修多羅然其眾典雖單題經諸論所指皆曰契經所謂契理契機名契經也攄華云契理則合於二諦契機則符彼三根經者訓常訓法妙玄云天魔外道不能改壞名為教常真正不雜無能踰過名為行常湛然不動決無異趣名為理常又訓法者法可軌行可軌理可軌佛地論云經者貫攝為義貫

穿所應知義攝持所化衆生慈恩云爲常爲法是攝是貫常則道軌百王法乃德模萬乘攝乃集斯妙義貫乃御彼羣生庶令同出苦津終歸覺岸○毘奈耶或毘尼什師云毘尼秦言善治謂自治婬怒癡亦能治衆生惡也

圓覺鈔云此云調伏謂調練三業制伏過非調練通於止作制伏唯明止惡就所詮之行彰名調伏之藏四教義云此翻滅謂佛說作無作戒能滅身口之惡是故云滅圓覺略少云滅有三義一滅業非（滅第一云滅惡故名曰毘尼）二滅煩惱（律云世尊謂調伏貪瞋癡令盡故制此上戒學）三得滅果（戒經云戒淨有智慧便得第一道）南山云毘尼翻滅從功能爲名非正譯也正翻爲律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世律法皆約刑科道與俗違刑名乃

百九 十

異至於處斷必依常法谷響示以此方法律之名翻彼土柰耶之語律者詮也詮量輕重犯不犯等風俗通曰皐陶謨虞造律律訓詮訓法尚書大傳曰丕天之大律注云奉天之大法法亦律也此方律名起於舜世漢蕭何以爲九章漸分輕重委悉也西域記云毘柰耶藏舊訛云毘那耶○阿毘曇或云阿毘達磨此云無比法謂無漏法慧爲最勝故四教義曰無比法聖人智慧分別法義也新云阿毘達磨此云對法對有二種一者對向謂向

涅槃以乘無漏聖道之因感趣涅槃圓極之果二者對觀對觀四諦謂以淨慧之心觀察四諦之法故名對也法有二種一者勝義法謂擇滅涅槃（云云）二法相法即通四聖諦（云云）問若據此義合云對法藏今隱對法之名但云

慧論者如何答此乃隨方之聲也梵語奢薩怛羅此云論梵語摩怛理迦此云本母本母能生妙慧妙慧因論而生故展轉翻爲論也瑜伽論云問答決擇諸法性相故名論奘師傳云舊曰優波提舍訛也正云鄔波第鑠後

百九 十一

分經云摩達磨○[illegible]或云比吒或云摘迦此翻爲藏即包含攝持之義非藏無以積錢財非藏無以蘊文義故攝論云何名爲藏答由能攝故謂攝一切所應知義無令分散故名爲藏四教義云今言三名各含一切文理故名藏也阿含即定藏毘尼即戒藏阿毘曇即慧藏今問經云貪著小乘三藏學者且三藏之名既通大小二教何故法華判局小乘答曰三藏偏小凡有二義一者小乘三藏皆佛所說如出曜經云佛在波羅柰仙人鹿野

苑中告五比丘此苦原本本所未聞本所未見廣說此法爲契經藏佛在羅閱城時迦蘭陀子名須陳那出家學道最初犯律故說戒藏佛在毘舍離見跋耆子本末因緣告諸比丘諸無五畏志恨之心者便不墮惡趣亦復不生入地獄中廣說如阿毘曇是知小乘俱是佛說斯異大乘論藏自屬菩薩之所造也二者小乘三藏部帙各別大乘經律二藏混同是故法華判其二藏屬小乘也又大論處處以摩訶衍斥三藏法非大菩薩先德妄破

天台立教此由失究經論所以問法華既云三藏學者大論安云佛在世時無三藏名答佛滅度後阿難結集修多羅藏優波離結集毘柰耶藏迦葉結集阿毘曇藏是則法華梵本恐無此名多是譯師加三藏名顯小乘教

如今經自餘諸品皆是結集者所置也問今
列三藏依何詮次答四教義云說時非行時
教起之次阿含為先修行之初木义為首故
出耀經說教次弟先經次律而後論也四教
儀以論居中者以經是所解論是能釋故先
頁九　十三
經而次論然觀諸文前後非一亦各隨人不
可確執苟以義局徒自矛盾(食尹切)或標四藏
者大論四名雜藏或言五藏者西域記云四
名雜集藏五名禁呪藏以上座部唯結三藏
若大衆部別為五藏又經音義列八藏一胎
化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒律藏
五十住菩薩藏六雜藏七金剛藏八佛藏
十二分教第四十
竊以理超四句教攝群機散華貫華之殊應
頌孤頌之別或有請以敷演或無問而自陳
本事本生談理談喻牢籠安識統會真源病
有萬殊藥無一準故教部類開十二分發軫
曰長行重頌幷授記孤起無問而自說因緣
譬喻及本事本生方廣未曾有論義共成十
二名廣出大論三十三○修多羅此云契經

有通有別通則修多羅聖教之都名別則妙
玄云直說法相者是別修多羅如說四諦等
也所言別者雜集論云謂長行綴葺略說所
應說義○祇夜此云重頌妙玄云重頌上直
說修多羅也亦曰應頌頌長行也○和伽那
頁九　十三
此云授記達磨鬱多羅云聖言說與名授果
為心期名記妙玄云說九道劫數當得作佛
首楞嚴經明四種記一未發心記或有流轉
六道往於人間好樂佛法過百千萬億劫當
發心過百千萬億阿僧祇劫行菩薩道供佛
化人皆若干劫當得菩提(行名疏云聞未公心而與化小知佛)
(祇丘味邊為論省校記之云約四教仁方蝉是凡得凡夫及二乘方便若有門教大乘成)
(雖未發心而說)二適發心與記是人乂種善根好樂
大法有慈悲心住不退地故發心與記(淨名疏云)
(呪前即內凡適發心與記)三密為記有菩薩未得記而行
六度功德滿足天龍八部皆作是念此菩薩
幾時當得菩提劫國弟子衆數如何佛斷此
疑即與授記舉衆皆知此菩薩獨不知(中名疏問)
(何故密記答有菩薩心行未熟不授記心則然遠不待現前受記又云密記即三業外)
(凡位)四無生現前記於大衆中現前得無生顯

露與記(淨名疏云無生忍三教見真位)○伽陀此云孤起妙
玄云不重頌名孤起亦曰諷頌西域記云舊
曰偈梵本略也或曰偈他梵音訛也今從正
音宜云伽陀唐言頌○優陀那此云無問自
說妙玄云如佛在舍婆提毘舍佉堂上陰地
經行自說優陀那所謂無我無我所是事善
哉○尼陀那此云因緣妙玄云修多羅中有
人問故為說是事毘尼中有人犯是事故結
是戒一切佛語緣起事皆名因緣○阿波陀
那此云譬喻止觀云月隱重山舉扇喻之風
息大虛動樹訓之○伊帝目多伽此云本事
妙玄云此說他事如佛將淨飯五百人歸國
說三因緣之偈也○闍陀伽此云本生此說
菩薩行因本昔為事也顯揚論云本事者謂
如來說聖弟子前世等事本生謂如來說菩
頁九　十四
薩本所修行相應等事○毘佛畧此云方廣
妙玄云此從所表為名方廣之理正理為方
包富名廣○阿浮達磨此云未曾有妙玄云
佛現種種神力衆生怪未曾有○優婆提舍
此云逐分別所說義翻論義妙玄云答其問

者釋其所以西域記云鄔波弟鑠舊訛云優波提舍今問如法華云我此九部法隨順衆生說入大乘爲本何故小教唯九部耶荅此以大教而形小宗則奪小乘我唯九部故妙玄云小乘灰斷無如意珠身故無方廣小乘根鈍說必假緣非天鼓任鳴少無問自說雖有授記記作佛少別論雖無通說亦有故妙玄云小有託前六道因果阿含亦授彌勒佛記亦有自唱善哉無問自說聲聞經以法空爲大空斯乃小乘亦通十二後次若以小教而顯大乘則彰大乘義亦唯九以無因緣譬喻論義三部故妙玄云有人云大乘根利不假此三斯亦別論通語大乘何得無此三經然此十二分經皆名十二部者妙玄云部別各有類從也新譯恐濫部帙改名爲分二教論云窮理盡性之格言出世入真之軌轍 論其文則部分十二語其旨則四種悉擅理妙域中固非名號所及化擅繫表又非情智所尋至於遣累亡筌陶神盡照近超生死遠證涅槃揩闡五乘接群機之深淺該明六

道辨善惡之升沉變 期出世而法無不周通比王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至感孰能與於斯教哉○【阿含】正云阿笈多此云教妙樂云此云無比法即言教也唯識論云謂諸如來所說之教長阿含序云阿含者秦言法歸所謂萬法之淵府總持之林苑也法華論解其智慧門爲說阿含義甚深涉法師云阿含此云傳所說義是則大小二教通號阿含而小乘中別開四部謂增一阿含明人天因果二長長阿含破邪見三中阿含明諸深義四雜阿含明諸禪法以四阿含爲轉法輪故教之首別得其名萬輔教編由昧通別猶預不決其詞則枝○【首楞嚴】大論秦言健相分別知諸三昧行相多小深淺如大將知諸兵力多少也菩薩得是三昧諸煩惱魔及魔人無能壞故譬如轉輪聖王主兵寶將所主至處無能壞伏故名健相三昧也大經云首楞者一切事竟嚴名堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴是故首楞嚴定名爲佛性慈恩翻爲金剛藏此諸菩

薩證此定故以是爲名○【楞伽】正言駿 此迦佛住南海濱入楞伽國摩羅耶山而說此經梵語楞伽此云不可往唯神通人方能到也阿跋多羅此云入謂入此山中而說此寶或翻無上謂此經法是無上寶○【薩達磨芬】【陀利】此云妙法蓮華天台云妙名不可思議法謂十界十如權實之法蓮華者喻權實名法也慈恩云蘂宏綱之極唱旌一部之都名法含軌持綰群祥以稱妙華兼秀發總衆美而彰蓮○【般舟】此云佛立亦名十方現在佛悉在前立定經經云持佛威神於三昧中立者有三事持佛威神力持佛三昧力持本功德力用是三事故得見佛○【陀羅尼】止觀翻大祕要遮惡持善祕要秖是實相輔行云顯非偏小故名爲大一切法即一法故名祕一法攝一切法故名要○【盂蘭盆】盂蘭西域之語轉此翻倒懸盆是此方貯食之器三藏云盆羅百味式貢三尊仰大衆之恩光救倒懸之窘 急義當救倒懸器 應法師云盂蘭言訛正云

爲藍婆拏此云救倒懸〇修跋拏婆頗婆
多摩修跋拏此言金婆頗婆此言光鬱多摩
此言明天台言法性之法可尊可貴名法性
爲金此法性寂而常照名爲光此法性大悲
能多利益名爲明此三字題玄義別釋乃立
貢九　十七
五科文雖明著人自固迷或言從法而立號
或曰單辟以爲題或文義以兩存欲利鈍而
霑沾江濟官商各奏冊素競舒既感異端孰
能一貫余因臨講遂輙議之觀此題之旨也
依文正意唯在於法就名旁通乃該於喻所
謂佛入禪那妙契原寂遂唱真號以赴利機
欲令安住於其中故從當體而立稱是以依
父唯在於法雖義推辟喻無有一文而名通
世象似與喻同無妨鈍根而作辟解是故就
名旁通於喻雖利鈍兼攝法喻咸通佛元意
故文之旨故七種立題當單法也問捜玄錄
擄玄義云若利根人即法作辟既云作譬豈
是單法此之一難詎可通乎答曰根鈍者以
金光明爲物象之號根利者以金光明是法
性之名此則即用顯體金寶是真如乃知全

性成相真如爲金寶故云即法作辟既解即
法作辟則了全事是理所以利人不假譬喻
故妙玄曰利根即名解理不假譬喻但作法
華而解兹意幽深遂語矣曉問通來匠者解
此經題分文義之二途定法喻之兩向人既
僉允獨何不從答文是能顯義是所詮能詮
之文必召所詮之義所詮之義必應能詮之
文今若抗分則成水火余不用者由過在斯
問先達立隨機之義以伸此題待人問云法
耶喻耶乃應之曰爲問利根爲問鈍根若問
利根即是單法若問鈍根即是單辟此義通
方何藉重釋答隨機雖爾其如佛唱此名爲
依法立爲作喻俐陳是則秖圖答問縱橫不頗
釋名淆混問四明記文據經定題言從法立
及乎釋義云被二根淨覺謂自語相違前後
貢九　十八
矛楯吮尹未知此斥義實然乎答曰此不可
也何哉言從法立者依文之正意也云被二
根者就名之旁通也秖由題旨含蘊遂致釋
義通方其有瑕者但不合云順古作辟不知
其喻出自題名由是輙伸管見粗述大綱欲

以塵霧之微少益山海之廣遂附此集流布
四方冀覽者塞世情焉〇樓炭此翻成敗

翻譯名義集卷第九

翻譯名義卷第十　貢十

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

律分五部第四十一

世尊成道三十八年赴王舍城國王食訖令羅云洗滌失手撡(匹角蒲角二切)鉢以為五片是日有多比丘皆白佛言鉢破五片佛言表我滅後初五百年諸惡比丘分毘尼藏為五部也故迦葉阿難末田和修麴(渠竹切)多五師體權通道故不分教麴多有五弟子各執一見遂分如來一大律藏為五部焉○曇無德亦名曇摩鞠多此翻云法密隱覆即密義又翻云法藏大集云我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經書寫讀誦顛倒宣說以倒說故隱覆法藏人名曇摩鞠多法名四分天音折㩻理○薩婆多此云一切有此部計三世有實三性悉得受戒大集云而復讀誦書寫外典受有三世及以內外破壞外道善能論義說一切性悉得受戒凡所問難悉能荅對是故名為薩婆多法名十誦○迦葉遺此云重空觀大集云說無有我及以受者轉諸煩惱猶如死屍是故名為迦葉遺法名解脫此有戒本相同五分○彌沙塞此云不著有無觀大集云不作地相水火風相虛空識相名彌沙塞法名五分○婆蹉富羅婆蹉翻犢富羅翻子上古有仙染犢生子自後種姓皆名犢子此部計我非是即蘊亦不離蘊而有實我律本不來大集云皆說有我不說空相猶如小兒是故名為婆蹉富羅○摩訶僧祇此云大眾大集云廣愽徧覽五部經書是故名為摩訶僧祇此有律本首䟽云總別六部僧祇是總前五是別此僧祇部眾行解虛通不生偏執偏順五見以通行故故知是總遺教三昧下卷經云佛在世時眾僧唯著死人雜衣因羅旬喻分衛空還佛知其宿行使眾僧分律為五部服色亦五種令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名其服色曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣非南方之赤薩婆多部博通敏達導以法化應著皂衣非北方之黑迦葉遺部精勤勇猛怢攝眾生應著木蘭色衣彌沙塞部思入玄微究暢幽密應著青色衣非東方之青摩訶僧祇部勤學眾經宣講真義以處本居中應著黃色衣非中方之色自爾之後便得大食斯以五色之衣用彰五部之相

論開八聚第四十二

○揵度正音婆揵圖此云法聚如八揵度以分一部為八聚故以氣類相從之法聚為一段一業揵度明三業二使揵度明百八煩惱三智明十智四定明八定五根明根性六大明四大七見破六十二見八雜謂小乘法大論開八揵度誰造六分阿毗曇從何處出荅佛在無失滅後百年阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀三藏欲解佛經作八揵度後諸弟子為後人不能全解作略毗曇其初造者即迦栴延○瑜伽師地此云相應謂一切乘境行果等所有諸法皆曰相應師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽一十七地○毗婆沙此云廣解正云鼻婆沙此云種種說又云分分說總有三義廣說勝說異說○毘勒此云篋藏大論云毘勒有三

百二十萬言佛在世時大迦旃延之所造佛滅度後人壽轉減億識力少不能廣誦諸得道人撰爲三十八萬四千言論未到此土〇毘婆闍婆提此云分別論〇毘多婆提此云相應論〇摩得勒伽此云智母以生智故菩薩入此三昧作論申經儒家以析理精微名論釋氏申通辯論宗旨收束所說立爲十支一略陳名數支即百法論二粗釋體義支即五蘊論此二天親所造三總包衆義支即顯揚論四總攝大乘義支即攝大乘論皆無著造五分別名數支即雜集論六離僻處中支即辯中邊論七摧破邪山支即二十唯識論八高建法幢支即三十唯識論九莊嚴體義支即大莊嚴論十攝散歸觀支即瑜伽論以茲十義竦條諸論各有流類斷可見矣是以宗極絕於稱謂賢聖以之冲默玄旨非言不傳釋迦以之致教約身口防之以律禁明善惡導之以契經演幽微辯之以法相此即明戒定慧之三學也

示三學法第四十三

安法師云世尊立教法有三焉一者戒律二者禪定三者智慧斯之三者至道之由戶泥洹之關要戒乃斷三惡之干將也禪乃絕分散之利器也慧乃濟藥病之妙醫也今謂防非止惡曰戒息慮靜緣曰定破惑證真曰慧 貫十 四 什法師云持戒能折伏煩惱令其勢微禪定能遮煩惱如石山斷流智慧能滅煩惱畢竟無餘故遺教云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧南山云但身口所發事在戒防三毒教興要由心使令先以戒捉次以定縛後以慧殺理次然乎通言學者所以疏神達思怡情治性聖人之上務學猶飾也器不飾則無以爲美觀人不學則無以有懿德若夫爲學日益爲道日損損之則道業踰高益之則學功踰遠故形將俗人而永隔心與世情而懸反所服唯是三衣所食未曾再飯從師則千里命駕慕法則六時精懇濯慮於八解之池怡神於七華之苑至如道安道昱慧遠慧持赤髭即移切法主青眼律師弘經辯論講易談詩開神悅耳析滯去疑揚名後代擅步當時或與秦主而共輦乍將晉帝而同幃遂使桓玄再拜而弗暇郗超千斛而無詞爾乃行因已正方亨餘慶四梵爭邀六天俱騁封畿顯敞楚兩切國土華淨寶樹瓊枝金蓮玉柄風含梵響泉流雅詠池皎若銀地平如鏡妙香分 五十 五 馥名華交映近感樂身遠招常命所以修學三法之用得證五分之果故五分法身前三從因而顯德後二就果以彰能盡智正習俱斷名解脫身無生智了了覺照名曰知見若欲正辯三學應以七科道品點歸三法以廣雖三十七品略但戒定慧三當知六度乃總舉三學是別說例如四禪八定之類也以菩薩急於化他故六度加施忍進由聲聞求於自度致三學唯戒定慧故大論以六度是爲衆生法三學是爲涅槃法又大論以六度是略說三十七品是廣說以解六波羅蜜好學之士如理思之〇波羅提木叉戒疏云此翻解脫如論所引道戒名解脫也事戒名別脫也隨分果德寄以明之道性虛通舉法類道不隨緣別但名解脫事戒不爾緣別而生緣

通萬境行亦隨偏攝行凌犯即名得脫餘非未行不名解脫又律云木叉者戒也據能克果用目本因因實是戒非木叉也故經云戒是正順解脫之本故名波羅提木叉明知是果故五分說分別名句木叉者舉果目教也

記云道戒名解脫者即七支無表思也由斷或得名故若戒事名解脫者則僧尼受戒隨對殺等事不作別別無因別別無果故名別別解脫據華曰此云別解脫謂三業七支各各防非別別解脫故〈〉【三昧】此云調直定又

云正定亦云正受圭峰疏云不受諸受名為正受遠法師云夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專則志一不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬其照神朗則無幽不徹斯二乃是自然之玄符用一而致用也是故靖恭閑宇

而感物通靈御心惟正動必入微此假修以凝神積功以移性云云又諸三昧名質甚多功高易進念佛為先故天台止觀畧明四種一常坐二常行三半行半坐四非行非坐一常坐者出文殊說文殊問兩般若名為一行三

昧身開常坐遮行住臥或可處衆獨居彌善居一靜室安一繩床九十日為一期結加正坐二常行出般舟三昧唯專行旋九十日為期三半行半坐方等云旋百二十帀却坐思惟法華云其人若行若立讀誦此經是人若

坐思惟此經四非行非坐實通行坐南岳呼為隨自意就此為四一約諸經二約諸善三約諸惡四約諸無記輔行云所言常坐乃至非行非坐者約身儀為名若從法為名者常坐名一行常行名佛立半行半坐名方等法

華非行非坐名隨自意等然此四運三昧先達以事理二觀分四三昧義亦殊途四明法師因奉先清師謂光明玄十種三法純明理觀不須附事而觀法智破曰荊溪云如常坐等或唯觀理隨自意從末從事既云純明理

觀乃是三種三昧專令於識陰修十乘也此文則顯四明以上三三昧為理觀又指要云隨自意中修唯識觀觀於起心即約變造事用而說此文則四明以第四三昧修事觀也問準妙宗云常坐一種縱直觀理餘三三昧

豈不兼事據此則顯四明以餘三三昧修事觀邪今謂此文非是正分占察事理二觀蓋為孤山定義例三種觀法皆是理觀十六觀法乃是事觀遂不以義例三種收十六觀四明遂約四種三昧無不歷事觀三諦理乃顯

從行觀中尚有歷事之相此非占察事觀也問如妙宗云若常坐等直於三道之事而觀三諦不兼修善及縱惡事故受理名據此莫顯四明唯許常坐為理觀耶今謂餘三三昧歷外境事故受事名（非占察事觀）常坐三昧唯觀

內心故受理名（非占察理觀）問第四三昧橫開四科一諸經行法此須具收占察二觀何故四明定隨自意唯修事觀答占察事理二觀前三三昧既修理觀是故第四唯修事觀或云常坐是理餘三是事謂常行歷念佛事方等

悉持呪事隨自意歷三性事或云上三三昧并諸經行法通理通事唯縱任三性專修事觀準荊溪云如常坐等或唯觀理則顯上三三昧通修事觀此乃由昧二觀之相遂迷四種之行或問止觀正宗法華何故行相却通

衆經咨別明行相雖通衆典行者造修開歸法華故義例云是知四種三昧皆依實相實相是安樂之法四緣是安樂之行諮實相已所獲依報名爲大果起教只是爲令衆生開示悟入指歸秖是歸於三軌妙法秘藏所以始末皆依法華即法華三昧之妙行也○末底秦言慧若那秦言智智與於慧有異有同言其異者如肇師云決定審理謂之智造心分別謂之慧分別則從因立名決定乃從果立號故大論以道慧道種慧是因中總別一切智一切種智是果上總別輔行云言總別者直語道慧一切智故名爲總各加種故故名爲別天台云善入佛法名慧巧用佛法名智肇論鈔云智則知也慧則見也此約義異若通途說智秖是慧俱通權實及以因果故梵語般若此翻智慧合爲一名不分二別今就義異以明慧學然宗鏡云我法俱空唯從識變第一心法能變有三一第八異熟識變二第七思量識變三第六了別識變以迷人空故起我見之愚受安生死以迷法空故進現量之境障淨菩提既唯識變我法皆虛因此一空契會玄旨以我空故煩惱障斷以法空故所知障消煩惱障斷故證真解脫所知障斷故獲大菩提行滿因門心冥果海境識俱寂唯一真空

辨六度法第四十四

如法華云爲求菩薩道者說應六波羅蜜是以行施乃盡命傾財持戒則防遮護性忍辱乃猶刀割水正精進則如救頭然禪那乃四儀湛寂智慧則一念圓明大願之心普被無作之道徧施度生死流登涅槃岸故曰六度也○檀那法界次第云秦言布施若內有信心外有福田有財物三事和合心生捨法能破慳貪是爲檀那布施有二種一者財施二者法施財施者所謂飲食衣服田宅六畜奴婢珎寶一切己之所有資身之具及妻子乃至身命屬他爲他財物故云捨身猶屬財施有所須者悉能施與皆名財施也法施者若從諸佛及善知識聞說世間出世間善法若從經論中聞若自以觀行故知以清淨心爲人演說皆名法施○尸羅此云清涼大論云秦言性善好行善道不自放逸是名尸羅經音義云此義譯也正翻止得謂止惡得善也又古師翻戒戒以防止爲義能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止大論曰云何爲戒若惡止不更作若心生若口言若從他受息身口惡是爲戒經音義梵言三婆羅此云禁戒戒疏云戒義訓警也警策三業遠離緣非明其因也優婆塞戒經云戒者名制能制一切不善法故又戒是約義訓義勒義纂要云約二百五十戒各有四威儀合爲一千循三世轉爲三千將三千威儀分配身口七支爲二萬一千復約對治三毒及等分成八萬四千○羼提此曰安忍法界次第云秦言忍辱內心能安忍外所辱境故名忍辱忍辱有二種一者生忍二者法忍云何名生忍生忍有二種一於恭敬供養中能忍不著則不生憍逸二於瞋罵打害中能忍則不生瞋恨怨惱是爲生忍云何名法忍法忍有二種一者非心法謂寒熱風雨飢渴老病死等

二者心法謂瞋恚憂愁疑婬欲憍慢諸邪見等善薩於此二法能忍不動是名法忍〇【毗】【梨耶】法界次第云秦言精進欲樂勤行善法不自放逸謂之精進精進有二種一者身精進二者心精進若身勤修善法行道禮誦講說勸助開化是為身精進若心勤行善道心心相續是為心精進復次勤修施戒善法是為身精進勤修忍辱禪定智慧是為心精進止觀引舊云精進無別體但督衆行義而推之應有別體例無明通入衆使更別有無明今且寄誦經勤策其心以疑精進晝夜不斷乃得滑利而非三昧慧唯識論云勇悍為性疏云勇而無怯自策發也悍而無懼耐勞倦也陳氏云精其心進其志大集佛言精進有二種一始發精進二終成精進菩薩以始發精進習成一切善法以終成精進分別一切法不得自性法句經云若能心不起精進無有涯〇【禪那】此云靜慮智論云秦言思惟修言禪波羅蜜一切皆攝法界次第云禪有二種一者世間禪二者出世間禪世間禪者謂

根本四禪四無量心四無色定即是凡夫所行禪出世間禪復有二種一出世間禪二出世間上上禪出世間禪者謂六妙門十六特勝通明九想八念十想八背捨八勝處十一切處練禪十四變化願智頂禪無諍三昧三昧師子奮迅超越三昧乃至三明六通如是等禪皆是出世間禪出世間上上禪者謂自性等九種大禪淨名疏云佛心智鑒圓明豈煩思惟究竟無學豈得言修又翻棄惡如来純淨之智何惡可棄故思惟等義皆是因也楞伽經明四種禪一愚夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀人無我性自相共相骨鎖(鎖音)無常苦不淨相計著為首如是相不異觀前後轉進想不除滅是名愚夫禪二觀察義禪謂人無我自相共相外道自他俱無性已觀法無我彼地相義漸漸增進是名觀察義禪三攀緣如禪(禪謂)妄想二無我妄想如實處不生妄想是名攀緣如禪(入楞伽名觀真如禪)四如来禪謂入如来地行自覺聖智三種樂住成辦衆生不思議事是名如来禪頌曰凡夫所

行禪觀察相義禪攀緣如實禪如来清淨禪〇【般若】法界次第云秦言智慧照了一切諸法皆不可得而能通達一切無閡名為智慧大論云般若定實相甚深極重智慧輕薄是故不能稱此生善故不翻此六度法祖引經論以辨其相共立五義一對治善戒經云謂慳惡嗔怠亂癡是所破之蔽二相生善戒經云謂捨家持戒遇辱須忍忍已精進精進已調五根根調故知法界又解深密經云能為後後引發故謂諸佛菩薩若於身財無所顧恡便能受持清淨禁戒為護戒故便修忍辱修忍辱已能發精進發精進已能辦靜慮靜慮已便能獲得出世間慧是故我說波羅蜜多如是次第三果報善戒經云富具色力壽安辯又餘經云施報富戒報善道忍報端正進報神通禪報生天智破煩惱無著論云有二種果謂未来現在未来果者極得大福尸羅得自身具足謂釋梵等攝提得大伴助大眷屬毗黎耶得果報等不斷絕禪得生身不損壞般若得諸根猛利及多諸悅樂於天

人大衆中得自在等現在畏者得一切信敬供養及現法涅槃等四互攝者彌勒頌云檀義攝於六資生無畏法是中一二三名為修行住此檀攝六度也又菩提資糧論云既為菩薩母亦為諸佛母般若波羅蜜是覺初資糧覺是菩提六度是菩提資糧般若為初耳施戒忍進定及此五之餘方便願智力皆由智度故波羅蜜所攝此乃般若攝於六度初後既爾中四例知五譬喻華嚴云菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母方便善巧為父檀波羅蜜為乳母尸羅波羅蜜為養母忍波羅蜜為莊嚴具勤波羅蜜為養育者禪波羅蜜為澣濯人善知識為教授師一切菩提分為伴侶一切善法為眷屬一切菩薩為兄弟菩提心為家如理修行為家法諸地為家處諸忍為家族大願為家教滿足諸行為順家法勸發大乘為紹家業法水灌頂一生所繫菩薩為王太子成就菩提為能淨家族六分開者六度通大小十度唯在大一往亦通藏通兩教以權立三智故言十度者於禪中有願智力故開願度有神通智開出力度根本定守禪度名般若中有道種智開出方便度有一切種智開出智度一切智守本般若名什曰窮智之原故稱度梵音中有母義

○波羅蜜大論又云阿羅蜜秦言遠離波羅蜜秦言度彼岸此二音相近義相會故以阿羅蜜釋波羅蜜天台禪門云一者諸經論中多翻到彼岸生死為此岸涅槃為彼岸煩惱為中流菩薩以無相智慧乘禪定舟航從生死此岸到涅槃彼岸故知約理定以明波羅蜜二者大論別翻事究竟即是菩薩大悲為衆生徧修一切事行滿足故三瑞應經翻度無極通論事理悉有幽遠之義合而言之故云度無極此約事理行滿說波羅蜜

○波羅伽大論秦言度彼岸華嚴云以波羅蜜船於生死流中不依此岸不著彼岸不住中流而度衆生無有休息

釋十二支篇第四十五

惑業互資因緣交助三世猶若環旋六道喻如輪轉凡夫沉迷色心水執聖人超悟生死霜融剪荆棘株五因頓息斷牽連索七果咸亡故此十二支法為中乘之達觀也

○尼陀那此云因緣什曰力強為因力弱為緣肇曰前緣相生因也現相助成緣也生曰因謂先無其事而從彼生也緣謂素有其分而從彼起也故因親而緣踈緣覺根利通觀三世有因有緣是名因緣初觀過去無明緣行言無明者不了法界邪見妄執常在闇冥故曰無明因煩惱惑起於三業造作諸法故名為行由茲惑業感現五果識緣名色六入觸受所謂從行生心投入母腹流愛為種納想在胎分別諸法此名曰識識但有名凝滑屬色四七漸堅故號名色六根開張名為六入從出母胎至三四歲對緣取塵未別苦樂名之為觸從五六歲至十二三受覺苦樂中庸二境既能了別故名為受復從果報起愛取有三支惑業成現在因從十四五至十八九貪種種境如渴求飲故名為愛十九已後年既長大貪欲轉盛不藉身命能有所取故名為取愛取體同勝劣有異馳求諸境起善惡業牽生三有故名為有由此因故感於未

来二種果報謂生老死後陰始起故名為生住世衰變故名為老最後敗壞故名為死是十二法展轉能感果故名因互相由藉而有曰緣因緣相續則往還無際若了無明生死自息是為緣覺出世之要術也

明四諦法篇第四十六

法界次第云通言諦者諦以審實為義此四諦法正為聲聞人從聞生解故必須藉教詮理不虛故云審實也若由因感果則應先因而後果今悉先果而後因者教門引物為便前二諦是世間之法令知苦以斷集故先果而次因後二諦是出世間之法使為滅以修道亦先果而次因佛滅八百年如意論主王禮為師立先因後果義云集苦是有漏因果道滅是無漏因果外道破云汝師出世說苦集滅道何以弟子說集苦道滅有違師之過如意救曰佛在世日對不信因果人說先果後因我今順因果說亦不相違此時外道朋黨熾盛衆中無證義人王賜外道金七十兩封外道論為金七十論如意墮負嚼在爵切舌而終至九百年世親披外道論果見如意墮負遂造論執論式等上王赦如意論主王加珍敬賜世親金七十兩封為勝金七十論王縛草鞭屍表外道邪宗屍為出血故出家者宜應曉了四諦教門因果二法前後之義慎勿惑焉○豆佉或伊祢晉云苦頁十 十六法界次第云苦以逼惱為義一切有為心行常為無常患累之所逼惱故名為苦苦有三種一苦苦二壞苦三行苦今明三苦有別有通別者三苦即別對三受苦受從苦緣生情覺是苦即苦苦也樂受樂壞時生苦即是壞苦不苦不樂受常為無常遷動即是行苦若通論三苦則三受通有三苦所以然者三受之心即是苦通從苦緣生故通是苦苦三受之心通為壞相所壞故通是壞苦三受之心通是起役運動不停之相故通是行苦行以遷流為義故楞嚴云譬如瀑流波浪相續前際後際不相踰越古德頌行苦密遷云如以一睫音接毛置掌人不覺若安眼睛上違害極不安愚人如手掌不覺行苦遷智者如眼睛違極生厭患

智論云無量衆生有三種身苦老病死三種心苦貪嗔癡三種後世苦地獄餓鬼畜生法句經云昔四比丘論世苦事一云婬慾惱人一云飢渴逼體一云瞋恚擾亂一云驚怖恐懼各執己是競謂他非佛知遂問比丘具荅佛言汝等所論不究苦義身為諸苦之本衆頁十 二七患之原當求寂滅此最為樂○三牟提耶或彌祢晉云集法界次第云集以招聚為義若心與結業相應未來定能招聚生死之苦故名為集○尼揭陀或娑陀晉言滅法界次第云滅以滅無為義結業既盡則無生死之患累故名為滅○末伽或槃那晉云道法界次第云道以能通為義道有二種一正道實觀三十七道品三解脫門緣理慧行名為正道二助道者得解觀中種種諸對治法及諸禪定皆是助道此二相扶能通涅槃故名為道此四華梵出賢愚經毘曇云佛為四王作聖語說四諦二解二不解又作毘陀語一解一不解又作梨車語說四王俱解故知四諦名非一槩此四諦法若以藥病區揀苦集是世

向因果此屬於病道滅是出世間因果此當乎藥若以真俗甄(音真又吉延切)別則有三義一者四諦俱真如涅槃云我昔與汝等不見四真諦是故久流轉生死大苦海二者四諦俱俗止觀云滅尚非真三諦焉是三者一真三俗勝鬘云此四聖諦三是無常一是常又云是故苦諦集諦道諦非第一義諦非常非依一苦滅諦離有相者是常又涅槃經明於四諦凡有四種一生滅四諦二無生四諦三無量四諦四無作四諦勝鬘經中亦明四種一有作四諦二有量四諦三無作四諦四無量四諦但此二經詮次少異荊溪問曰何故立此四種四諦之殊答諦本無四諦只是理理尚無一云何有四故知依如來藏同體權實大悲願力隨順物機不獲已而用之機宜不同致法差降從一實理開於權理權實二理能詮教殊故有四種差別教起三藏詮生滅通教詮無生別教詮無量圓教詮無作是故天台明四種四諦之法也

頁十　十八

止觀三義篇第四十七

實相體寂因元靜乃稱止本覺靈照由常明故曰觀妄風俄動假妙奢摩他而止之心珠久昏須毘婆舍那而觀矣摩訶止觀釋名章中初共通三德二各開三義今依彼論分列梵語

初標共通

○奢摩他此云止涅槃經云奢摩他名為能滅能滅一切煩惱結故又名能調能調諸根惡不善法故又曰寂靜能令三業成寂靜故又曰遠離能令衆生離五欲故又曰能清能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故以是義故故名定相○毘婆舍那此云觀涅槃云毘婆舍那名為正見亦名了見名為能見名曰徧見名次第見名別相見是名為慧○憂畢叉此云止觀平等涅槃云憂畢叉者名曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行是名為捨止觀云若用兩字共通三德者止即是斷斷通解脫觀即是智智通般若止觀等者名為捨相捨相即是通於法身起信論云所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毘鉢舍那觀義故

頁十　十九

永嘉集云以奢摩他故雖寂而常照以毘婆舍那故雖照而常寂以優畢叉故非照而非寂照而常寂故說俗而即真寂而常照故說真而即俗非寂而非照故杜口於毘耶長者子六過出家經佛告僧伽羅摩比丘汝當行二法止觀是也僧伽摩羅白佛言甚解世尊佛言我取要而說云何言甚解耶僧伽摩羅言止者諸結永盡觀者觀一切法佛言善哉

二明各開初列三止

○妙奢摩他即體真止○三摩即方便隨緣止○禪那即息二邊分別止名出楞嚴資中云準圓覺經奢摩他以寂靜為相三摩提以幻化為相禪那俱離靜幻二相然此二經天台出時經皆未到而止觀中預立其義故止觀二字各開三義一體真止二方便隨緣止三息二邊分別止又云此三止名雖未見經論映望三觀隨義立名其相云何體無明顛倒即是實相之真名體真止如此實相徧一切處隨緣歷境安心不動名隨緣方便止生死涅槃靜散休息名息二邊止孤山釋曰今

阿難雖專請於止以即一而三故此止即觀亦即平等三一互融是以稱妙妙故方曰楞嚴大定令於一止復有三名奢摩他即體真止止於真諦刪奢摩他爲止者定之異名寂靜義也謂於深淨等境心不妄緣故三摩提亦曰三摩鉢底此云等持即方便隨緣止止於俗諦三摩提智論云一切禪定攝心皆名三摩提秦言正心行處是心從無始來常曲不端得是正心行處心則端直譬如蛇行常曲入竹筒則直翻等持者離沈掉曰等令心住一境性曰持禪那此云靜慮即息二邊分別止止於中道淨覺云孤山尊用天台三止配今三名者得經之深也何則止屬於定觀屬於慧阿難本以多聞小慧自得正以楞嚴大定爲諸非三止而何三摩禪那顯是名名雖此定即慧而所主從別

次明三觀

○【謂空假中】荆溪臨終顯命衆曰一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中章安云天台傳南岳三種止觀一漸次二不定三圓頓皆是大乘俱圓實相同名止觀漸則初淺後深如彼梯隥不定前後更互如金剛寶置之日中圓頓初後不二如通者騰空爲三根性說三法門雖曰師資相傳原本皆出佛經故次第三觀如瓔珞上云從假入空觀亦名二諦觀從空入假觀亦名平等觀因是二空觀爲方便得入中道第一義諦觀此名次第三觀又下卷云時佛頂髮放一切光復集十方百億佛土佛菩薩衆即於衆中告文殊普賢法慧功德林金剛幢金剛藏善財童子汝見是衆中敬首菩薩問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修三觀法門不汝等各領百萬大衆皆應修學如是法門又中論云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦是中道義此皆一心三觀之明文也昔余學肆有吳敎授恭訪問曰經云作是觀諸者名爲正觀豬叶此二音義云何辯令即答曰觀惺詮其体獨條能想之心觀惺顯其用華召所對之境斂曰以觀觀曾即昏而朗然此各開三義全異涅槃共通三德由昔混同故今分列

翻譯名義集卷第十

翻譯名義集卷第十一　新一

宋姑蘇景德寺法潤大師　法雲　編

衆善行法篇第四十八

四悉破物衆善隨宜四門之路有殊一乘之果無別種種正行皆斷萬劫之愛繩一一助道盡破千生之塵網今搜梵語略注宋言欲具乎二種莊嚴須啓於四弘誓願○【悉檀】南岳師以悉檀例大涅槃華梵兼稱悉是華言檀是梵語悉之言徧檀翻爲施佛以四法徧施衆生故名悉檀妙玄云世界悉檀歡喜益爲人悉檀生善益對治悉檀破惡益第一義悉檀入理益妙樂云則前二教及別地前但屬三悉引入今經第一義悉○【僧那】此云弘誓肇論云發僧那於始心終大悲以赴難此名字發心也仁王云十善菩薩發大心長別三界苦輪海此相似發心也華嚴云初發心時便成正覺此分證發心也言弘誓者天台云廣普之緣謂之弘自制其心謂之誓志求滿足乃稱願大士曠懷運心廣普依無作四諦之境起四種弘誓之心初依瓔珞未度苦

諦令度苦諦六道受分段之苦三乘沉戀變易之苦當了陰入皆如無苦可捨口發言曰衆生無邊誓願度次依瓔珞未解集諦令解諦四住煩惱潤有漏業無明煩惱潤無漏業當了塵勞本淨無集可除口發言曰煩惱無數誓願斷三依瓔珞未安道諦令安道諦智慧越苦海之迅航戒定通秘藏之要道當了邊邪是中無道可脩口發誓言法門無盡誓願學四依瓔珞未得滅諦令得滅諦佛陀是無上之世尊涅槃乃最勝之妙法當了生死即是涅槃口發誓云佛道無上誓願成仰觀大覺積劫度生都無懈倦者爲滿本地之願也○**僧涅**一云僧那大誓僧涅自誓一云僧那言鎧僧涅言著名著大鎧亦云莊嚴故大品云大誓莊嚴正言䏋蘇干切那訶此云甲冑新一捺陀此云被或云衣术切跋謂被甲衣甲也○**吒跋那斯**二此云四念處念即是觀處即是境智論釋曰初習善法爲不失故但名念能轉相轉心故名爲想決定智無所疑故名智大經云更有新醫從遠方來曉八種術謂四枯

四榮言四枯者人於五陰起四倒見於色計淨於受計樂想行計我心起常見故令脩四念處破其四倒初觀身不淨一切色法名之爲身已名內身眷屬及他名外身若已若他名內外身此三種色大論明五種不淨一生處是身爲臭穢不從蓮華生亦不從薝蔔又不出寶山二種子不淨是身種不淨非餘妙寶物不由淨白生父母邪想有三自性不淨地水火風質能變爲不淨傾海洗此身不能令香潔四自相不淨種種不淨物充滿於身內常流出不止如漏囊盛物五究竟不淨審諦觀此身終必歸死處難御無反復背恩如小兒二觀受是苦意根受名內受五根受名外受六根受名內外受於一根有順受違受不違不順受於順生樂受於違生苦受於不新三違不順生不苦不樂受樂受是壞苦苦受是苦苦不苦不樂受是行苦諸受麤細無不是苦三觀心無常心王不住體性流動今日雖存明亦難保山水溜駛石光若不及時後悔無益四觀法無我法名軌則有善法惡法無

記法人皆約法計我我能行善行惡行無記此等法中求我決不可得龜毛兔角但有名字實不可得故經云起唯法起滅唯法滅但是陰法起滅無人無我衆生壽命是名無我此說別相念處總相念處者緣一境總爲四觀此中應四句料簡一境別觀別如上別說二境總觀總三境總觀別此二是總相念處之方便四境觀俱總是總相念處若作一身念處觀或總二陰乃至總五陰是名境總觀別也受心法念亦復如是阿毘曇中明三種念處謂性共緣對破三種外道四教義云一性念處智論云性念處是智慧性觀身智慧是身念處受心法亦如是解者不同有但取慧數爲智慧性即是性念處南岳師解觀五陰理性名性念處故雜心偈是身不淨相真實性常定諸受及心法亦復如是說二共念處智論云觀身爲首因緣生道若有漏若無漏受心法念處亦如是解者不同有師解云共善五陰諸善心數法合明念處若南岳師解即是九想背捨勝處諸對治觀門助正道開三解脫故名爲

共念處故經云亦當念空法脩心觀不淨是名諸如來甘露灌頂藥三緣念處有師解通一切所觀境界皆名緣念處觀有言十二因緣境有言慈悲所緣境若南岳師解緣佛教說所詮一切陰入界四諦事理名義言語音詞因果體用觀達無礙能生四辯於一切法心無所礙成無疑解脫是緣念處觀也（明小乘境）若依大乘以明四榮如後分云阿難如汝所問佛涅槃後依何住者阿難依四念處嚴心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受不在內外不住中間名受念處觀心但有名字名字性離名心念處觀法不得善法不得不善法名法念處華手經云一切諸法皆名念處何以故一切諸法常住自性無能壞故斯乃即法是心即心是法皆同一性 性豈能壞乎○翻柯摩羅阿佚多（翻毘必切）此云正勤斯有四法法界次第云一已生惡法爲除斷一心精勤四念處觀時若懈怠心起五蓋等諸煩惱覆心離信等五種善根時如是等惡若已生爲斷故一心勤精進方便除斷令盡也二未生惡法不令生一心勤精進四念處觀時若懈怠心及五蓋等諸煩惱惡法雖未生恐後應生遮信等五種善根令爲不令生故一心勤精進方便遮止不令得生也三未生善法爲生一心勤精進四念處觀時信等五種善根未生爲令生故一心勤精進方便脩習令信等善根生也四已生善法爲增長一心勤精進若四念處觀時信等五種善根已生爲令增長故一心勤精進方便脩習信等善根令不退失增長成就此四通名正勤者破邪道於正道中勤行故名正勤也○翻摩奴是若此云如意法界次第明四如意足一欲如意足欲爲主得定斷行成就脩如意足分是爲欲如意足二精進如意足精進爲主得定斷行成就脩如意分是爲精進足三心 如意心爲主得定斷行成就脩如意足四思惟如意足思惟爲主通言如意者四念處中實智慧四正勤中正精進精進智慧增多定力小弱得四種定攝心故智定力等所願皆得故名如意足智定若等能斷結使故云斷行成就也○婆羅此云力陰持入經云彼力應以何爲義荅無能得壞爲力義有所益爲力義有勝爲力義能得依爲力義增一阿含說六種力小兒以啼爲力女人以瞋爲力沙門婆羅門以忍辱爲力阿羅漢以精進爲力（云云）又因人五力佛果十力因人五力者一信力二精進力三念力四定力五慧力（五根七覺支八正道見法界次第）大論釋曰信根得力則能決定受持不疑精進力故雖未見法一心求道不惜身命不休不息念力故常意師教善法來聽入惡法來不聽入如守門人定力故攝心一處不動以助智慧智慧力故能如實觀諸法實相佛果十力者今述頌曰是處非處二業力定根欲性至處道宿命天眼十漏盡具釋大論八十八論問佛十力者若總相說佛唯一力所謂一切種智力若別相說則千萬億種力隨法爲名今何以但說十力荅佛實有無量知力但以衆生不能得不能行故不說是十力可度衆生事辦故說十力論問佛有十力菩薩有不荅有何者一發一切智心堅固力

二不捨衆生大慈力三具足大悲力四信一切佛法精進力五思行禪定力六除二邊智慧力七成就衆生力八觀法實相力九入三解脱門力十無礙智力○尼坻此云願志求滿足曰願智論有二種願一者可得願二者不可得願不可得願者有人欲量虛空盡其邊際及求時方邊際如小兒見水中月鏡中像如是等願皆不可得可得願者鑽祖官切木求火穿地得水脩福得人天中生及得阿羅漢辟支佛果乃至得諸佛法王如是等皆名可得願願有下中上下願今致今世樂因緣中願後世樂因緣上願與涅槃樂因緣智論問佛在世時衆生尚有飢餓天不降雨衆生困弊佛不能滿一切衆生之願云何菩薩能滿其願答菩薩住於十地入首楞嚴三昧於三千大千世界或時現初發意行六波羅蜜乃至或現出家成佛利益如是何況於佛而佛身有二種一者真身二者化身衆生見佛真身無願不滿智論問諸菩薩行業清淨自得淨報何以要須立願然後得之譬如田家得穀豈復待願答作福無願無所樹立願為導御能有所成譬如銷金隨師而作金無定也又莊嚴佛界事大獨行功德不能成故要須願力譬如牛力雖能挽晩万二音車要須御者能有所至淨世界願亦復如是故古德曰有行無願其行必孤有願無行其願必虛○薩婆迦摩翻樂欲好樂希須也淨名疏云根是過去欲是現在性是未來若過去善根牢固成就今生對緣則起此是因根成欲若過去善根未牢今生遇緣起欲數習成性故云性以不改為義荊溪釋云習欲成性性在未來由性成欲性在過去智論云隨所欲説法所謂善欲隨心為説如舡順流惡欲以苦切語教如以誚出稍先結切是故智中佛悉徧知無能壞無能勝事鈔云凡作法事必須身心俱集方成和合設若有緣不聞心集則機教莫同將何拔濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辨緣此故聞與欲説云大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨伐說一止其受欲者應至僧中羯磨者言不來者説欲即具脩威儀説云大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨○[illegible]此云至誠十六觀經云發三種心即便往生何等為三一者至誠心二者深心三者回向發願心疏釋至誠心云即實行衆生至之言專誠之言實禮記曰志之所至至者到也易注曰存其誠實故曰至誠贊天地之化書曰至治馨香感于神明黍稷非馨明德惟馨釋深心云佛果高深發心求往故云深心亦從深理生亦從厚樂善根生妙宗云本初至誠疏以專實釋之非念真如豈名專實解於深心疏雖三義而不相捨求高深果須契深理善契深理須厚樂善根此乃立行依理求果也不出彼論樂集一切諸善行也經回向發願心義當彼論大悲拔苦起信云信成就發心者畧説有三種一直心正念真如故二深心樂集一切諸善行故三大悲心欲拔一切衆生苦故○懺摩此翻悔過義淨師云懺摩西音忍義西國人誤觸身云懺摩意是請恕願勿瞋責此方誤傳久矣雖可改張應法師云懺訛畧

也書無懺字正言乂摩此云忍謂容恕我罪也天台光明釋懺悔品不辯華梵但直釋云懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏欵順從不敢違逆不逆爲伏順從爲首行人亦爾伏三寶足下正順道理不敢作非故名懺悔又懺名白法悔名黒法黒法須悔而勿作白法須企(去智切望也)而尚之取捨合論故言懺悔又懺名脩来悔名改往往日所作不善法鄙而惡之故名爲悔往日所棄一切善法今日已去擔願勤脩故名爲懺棄往求来故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心猒悔捨離能作所作合棄故言懺悔又懺者名慚悔者名愧慚則慚天愧則愧人人見其顯天見其冥冥細顯麤麤細皆惡故言懺悔淨名䟽云今明罪滅有三一作法懺二觀相懺三觀無生懺作法懺滅違無作罪依毘尼門觀相懺滅性罪此依定門觀無生懺滅妄想罪此依慧門復次違無作罪障戒性罪障定妄想罪障慧作法懺者如律所明作法成就能滅違無作罪而性罪不滅大論云如比丘斬草害命二罪同篇作法懺二無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅觀相懺者如諸方等經所明行法見罪滅相菩薩戒云若見光華種種好相罪便得滅若不見相雖懺無益若見好相無作及性二罪俱滅觀無生懺者此觀成時能除根本妄惑之罪如拔樹根枝葉自滅普賢觀云一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除○**地底迦**此云有愧涅槃經云諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者内自羞耻愧者發露向人雜阿含經云世間若無有慚愧二法者違越清淨道向生老病死百法䟽云慚者依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業愧者依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業阿毘達磨論云慚者謂於諸過惡自羞爲體愧者於惡羞他爲體涅槃經云智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一作罪二覆藏○**波娑提伽**或云梵摩此云清淨葛洪字苑梵潔也取其義耳大論云雖爲一切衆生是心不清淨不知已身無吾我不知取者無人無主不知所施物實性不可說一不可說異於是三事心著是爲不清淨寶性論云一自性清淨謂性淨解脱二離垢清淨謂障盡解脱大論云畢竟空即是畢竟清淨以人畏空故言清淨○**羯磨**南山引明了論䟽翻爲業也所作是業亦翻所作百論云事也若以義求翻爲辦事謂施造遂法必有成濟之功爲天台禪門翻爲作法一切羯磨須具四法一法二事三人四界第一法者羯磨三種一心念法發心念境口自傳情非謂不言而辦前事二對首法謂各共面對同秉法也三衆法四人已上秉於羯磨以三羯磨通前單白故云白四律云若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸漸令戒毁壞以滅正法隨順文句勿令增减僧祇云非羯磨地不得行僧事○**布薩**大論秦言善宿南山此云淨住淨身口意如戒而住六卷泥洹翻云長養長養二義一清淨戒

住二增長功德雜含云布薩婆陀若正本音優補陀婆優言斷補陀婆言增長國語不同律云布薩法一處名布薩犍度即說戒也應法師云此名訛畧應言鉢囉帝提舍耶寐此云我對說謂相向說罪也舊云淨住乃義翻也事鈔云若衆大聲小不聞說戒令作轉輪高座立上說之此則見而不聞也又如多人說戒何由併得見作法者面此則聞而不見也善見曰云何得知正法久住若說戒法不壞是摩得伽云布薩者捨諸惡不善法及諸煩惱有受證得白法究竟梵行事故名也又云半月半月自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若有犯者於同意所懺悔毘尼母云若犯七衆不淨人前應止不說戒即律文云犯者不得聞戒不得向犯者說等四分若說戒日無能誦者當如布薩法行籌告曰差一人說法誦經餘諸教誡誦遺教亦得若全不解者律云下至一偈諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教（阿含具解）如是作已不得不說若不解者云謹慎莫放逸便散並是佛之囑累僧祇云欲得五事利益當受持此律何等為五一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪者為依怙五欲遊化諸方而無有礙四分持律人得五功德一戒品牢固二善勝諸怨三於衆中決斷無畏四有疑悔者能開解五善持毘尼令正法久住（明了論解云本音毘那耶耶畧言毘尼）摩耶經云樂好衣服縱逸嬉戲奴為比丘婢為比丘尼不樂不淨觀毀謗毘尼袈裟變白不受染色貪用三寶物等是法滅相○安居　南山云形心攝靜曰安要期住此曰居靜處思微道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道妨業故律通制三時意存攝道文偏約夏月情在三過一無事游行妨脩出業二損傷物命違慈實深三所為既非故招世謗以斯之過教興在茲然諸義不無指歸護命故夏中方尺之地悉並有蟲故正法念經云夏中除大小便餘則跏趺而坐事鈔問何為但約三月者一生死待形必假資養故結前三月開後一月為成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成若有差脫便不得結教法太急用難常準故如來順物始從十六日至後十六日開其一月續結令成今但就夏亦有三時初四月十六日是前安居十七日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後安居故律中有三種安居謂前中後也在處須無五過一太遠聚落求須難得二太近城市妨脩道業三多蚊蝱齮（魚倚切）或噆（音帀）齧（五結切）人踐傷彼命四無可依人其人具五德謂求聞令聞已令清淨能為決疑能令通達除邪見得正見五無施主施飲食湯藥無此五過乃可安居鈔云凡受日緣務要是三寶請喚生善滅惡者聽往若請喚為利三寶非法破戒有難難受不成五百問云受七日行不滿七日還本界後更行不須更受滿七日已乃復重受鈔云縱令前事唯止一日皆須七日法律云不及即日還聽受七日去夏末一日在亦作七日法對首受法應具儀對比丘言大得一心念我某甲比丘今受七日法出界外為某事故還來

此中安居三說若事是半月一月者方應羯
磨(上七四卷具明磨法)若受日者多同緣受者二人三
人應一時羯磨西域記云覩貨邏國舊訛曰
吐火羅國東阨(音厄限也)葱嶺西接波剌斯南大
雪山北據鐵門氣序既溫疾疫衆多冬末(春初)
霖雨相繼而諸徒僧以十三月十六日入安
居三月十日解安居斯乃據其多雨亦是設
教隨時也又云印度僧徒依佛聖教坐雨安
居或前三月或後三月前三月當此從五月
十六日至八月十五日後三月當此從六月
十六日至九月十五日前代譯經律者或云
坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達中國正
音或方言未融而傳譯有謬又曰印度僧徒
依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入雨
安居當此五月十六日以頞濕縛庾闍月後
半十五日解雨安居當此八月十五日印度
月名依星而建古今不易諸部無差良以方
言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以
四月十六日入安居七月十五日解安居也
○鉢剌婆剌拏音義指歸云譯為隨意寄歸

傳云凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是
隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義
舊云自恣者是義翻然則自恣之言涉乎善
惡今局善也故事鈔曰九旬脩道精練身心
人多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈誨
示縱宣已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有
瑕疵身口託於他人故云自恣摩得勒伽論
云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各憶
罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自憶
喜悅無罪故也所以制在夏末者若論夏初
創集將同期欵九旬立要齊脩出離若逆相
舉發恐成怨諍逓(音第)相訟及廢道亂業故制
在夏末者以三月策脩同住進業時竟云別
各隨方詣必有惡業自不獨宣障道深過義
無覆隱故須請誨良在茲焉故律聽安居竟
自恣此是自言恣他舉罪非為自恣為惡前
明時節謂有閏月者依閏安居七月十五日
自恣不依閏者依摩得伽中數滿九十日自
恣若閏七月者取前月自恣非前夏安居者
過閏已數滿九十日自恣若脩道安樂延日

自恣得至八月十五日然律中但明十四日
十五日自恣及至給施衣中次第增中十六
日自恣增三中三日自恣四分中云安居竟
自恣則七月十六日為定律又云僧十四日
自恣尼十五日自恣此謂相依問罪故制異
日及論作法三日通用克定一期十六日定
若有難者如五百門中一月自恣事鈔問十
五日自恣已得出界不荅不得破夏離衣由
夜分未盡故問此界安居餘處自恣得不荅
僧祇不問結罪又安居篇云四月十六日結
者至七月十五日夜分盡訖名夏竟至明相
出又四分云若後安居人從前安居者自恣
住待日足事鈔問自恣竟得說戒不荅依明
了論先說戒後自恣四分云自恣即是說戒
問自恣得在未受具戒人前作不荅律中令
至不見不聞處作羯磨自恣若不肯避去僧
自至不見聞處作之問安居竟須離本處不
荅安居竟不去犯罪毘尼母云比丘安居已
應移餘處若有緣不得去不犯若無緣者出
界一宿還来不犯大集經云我滅度後無戒

比丘滿閦浮提預出家者宜警察之攟華鈔云諸經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出俗不以俗年爲計乃數夏臘耳增輝云臘接也謂新故之交接〇唄匿(唄蒲介切)或梵唄此

新一　十六

云止若準律文唄匿如法出要律儀云如此聲翻國語翻爲止斷也又云止息由是外緣已止已斷爾時寂靜任爲法事也或婆陟訛也梵音婆(蒲賀切)師此云讚歎梵天之音善見云聽汝作唄唄言說之詞也法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同婆沙意耳以三契聲頌所解法佛讚善哉珠林齊僧辯能作梵契等音義云契之一字猶言一節一科也弘明集頌經三契道安法師集契梵音佛道論衡云陳思王幼含珪璋十歲能文每讀經文流連嗟玩以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲昇降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗游魚山忽聞空中梵天之響清颺哀婉其聲動心獨聽良久而侍御莫聞植深感神理彌悟法應乃摹(音模)其聲節爲梵唄撰文〇婆闍尼娑薩羅啉(力枕切)此云聲音法界次第云音者詮理之聲謂之音佛所出聲凡有詮辯言辭清雅聞者無厭聽之無足能爲一切作與樂拔苦因緣莫若聞聲之益即是以

新一　十七

慈傭口故有八音一極好音二柔輭音三和適音四尊慧音五不女音六不誤音七深遠音八不竭音楞嚴經云此方真教體清淨在音聞欲取三摩提實以聞中入大論云菩薩音聲有恒河沙等之數佛音聲所到無有限數如密跡經中所說目連試佛音聲極至西方猶聞佛音若如對面問若爾者佛常在國土聚落說法教化而閻浮提內人不至佛邊則不得聞何以知之多有從遠方來欲聽說法者故答佛音聲有二種一爲口密音聲二爲不密音聲密音聲先已說不密音聲至佛邊乃聞是亦有二種弟子一爲出世聖人二爲世間凡夫出世聖人如目犍連等能聞微密音聲凡夫人隨其所近乃聞大論云是佛菩薩音聲有三種一者先世種善音聲因緣故咽喉中得微妙四大能出種種妙好遠近音聲所謂一里二里三里十里百千里乃至三千大千世界音聲徧滿二者神通力故咽喉四大出聲徧滿三千大千世界及十方恒河沙世界三者佛音聲常能徧滿十方虛空問若佛音聲常能徧滿今衆生何以不得常聞答衆生無量劫以來所作惡業覆是故不聞譬如雷電霹靂聾者不聞雷聲無減佛亦如是常爲衆生說法如龍震大雷聲衆生罪故自不得聞聲有八轉一體二業三具四爲五從六屬七於八呼七轉常用呼聲用稀故但云七也西域國法欲尋讀內外典籍要解聲論八轉聲方知文義分齊一補沙此是直指陳聲如人斫樹指說其人即今體聲二補盧衫是所作業聲如所作斫樹故云業也三

新一　十八

補盧崽(山佳切)拏是能作具聲如由斧斫故云具也四補盧沙耶是所爲聲如爲人斫故云爲也五補盧沙頞(都我切)是從聲如因人造舍等故云從也從即所因故六補盧殺婆是所屬聲如奴屬主故云屬也七補盧鎩(音戒)是所

於聲如客依主故云於也於即依義八稧胡計切補盧沙是呼召之聲故云呼也又諸呪中若二字合爲一聲名爲二合如云娑他及怛多等或以三字連聲合爲一字急呼之名爲三合如敎魯奄及拘盧奢等漢書曰聲者宫商角徵羽也鈎隱圖云聲屬陽律屬陰楊子云聲生於日律生於辰也○[鉢底婆]此云辯才辯說也展轉無滯故辯別也分明訣了故輔行明辯有四種謂義法詞樂說也義謂顯了諸法之義法謂稱說法之名字詞謂能說名之語言雖有此三必須樂說說前三也大品云從諸佛所聽受法敎至薩婆若初不斷絶未曾離三昧時當得捷疾辯利辯不盡辯不可斷辯隨應辯義辯一切世間最上辯智論釋曰於一切法無礙故得捷疾辯有人雖

新一

十九

能捷疾鈍根故不能深入以能深入故是利辯說諸法實相無邊無盡故名樂說無盡般若中無諸戲論故無能問難斷絶者名不可斷辯斷法愛故隨衆生所應而爲說法名隨應辯說趣涅槃利益之事故名義辯說一切世間第一之事所謂大乘是名世間最上辯梁僧傳云唱導所貴事有四焉一聲也非聲則無以警衆二辯也非辯則無以適時三才也非才則言無可采四博也非博則語無依據事鈔曰古云博學爲濟貧會正記云故往之言也僧傳云學不厭博博則通矣子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫鄭曰弗畔不違道也苟生而貧於學者懦奴乱切又音懦弱也夫也死而富於道者君子也是知博學濟識見之貧思益經云於憧邪道衆生生大悲心令入正道不求恩報故名導師○[槃那寐]名出聲論或名槃談訛云和南皆翻我禮或云那謨悉羯羅此云禮拜今謂禮之與拜名有通局長短經曰禮者履也進退有度尊卑有分謂之禮禮記云禮也者猶體也體不備君子謂之不成人故孔子云非禮勿視非禮勿聽非禮不言非禮勿動是則凡所施爲皆所合禮此顯禮名通也白虎通云人之相拜者何所以表情見意屈節卑禮尊事者也拜之言服也故周禮明九拜此顯拜名局也若依釋氏如南山云四儀若無法潤乃名枯槁衆生故天台明四種三昧之法是知四儀法則名禮身業恭敬名拜此亦禮通拜局今此翻譯禮即是拜故大論云禮有三種一者口禮二者屈膝頭不至地三者頭至地是爲上禮一口禮

新一

二十

者如合掌問訊也觀音義疏云此方以拱手爲恭外國以合掌爲敬手本二邊今合爲一表不散誕專至一心僧祇律云禮拜不得如瘂羊當相問訊爾雅云訊言也地持論云當安慰舒顏先語平視和色正念在前問訊善見論云比丘到佛所問訊云少病少惱安樂行不二屈膝者即互跪也音義指歸云不合云胡跪蓋梵世遺種居五竺問葱嶺之北諸戎羌胡今經律多翻互跪以三處翹渠遥切傛故名互跪即右膝著地也涅槃疏明三義一右膝有力跪能安久二右膝有力起止便易三右膝躁動著地令安若兩膝著地則名長跪毘柰耶云尼女體弱互跪要倒佛聽長跪三頭至地者即五體投地故大論云人之一身頭最爲上足最爲下以頭禮足恭敬之至

裲行六凖地持阿含皆以雙膝雙肘及頂至地名五體投地亦名五輪五處圓故又勒那三藏明七種禮一我慢禮謂依位次無恭敬心二唱和禮高聲喧雜詞句混亂三恭敬禮五輪著地捧是殷勤四無相禮深入法性離

新一　二二

能所相（空觀）五起用禮雖無能所普運身心如影普徧禮不可禮（假觀）六內觀禮但禮身內法身真佛不向外求（中觀）七實相禮若內若外同一實相（三諦一境）西域記云致敬之式其儀九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬舍利弗問經佛言作供養應須偏袒以便作事福田時應覆兩肩現田紋相不拜王論有五戒信士見神不禮王曰何爲不禮曰恐損神故王曰但禮信士乃禮其神形儀粉碎又迦昵色迦王受佛五戒曾神祠中禮神像自倒後守神者作佛形像在神冠中王禮不倒恠而問之曰冠中有佛像王大喜知佛最勝而恕之又感通錄云唐蜀川

釋寶瓊出家齋素讀誦大品本邑連比什邡（音方縣名）並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老女婦不識者衆瓊思拔濟侍其會衆便往赴之不禮而坐道黨咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天上禮我我何得禮老君乎衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽辱也即禮一拜道像連座動摇不安又禮一拜反倒狼藉在地遂合衆禮瓊一時回信梵網經云出家人法不向國王禮拜不同父母禮拜六親不敬鬼神不禮西域記云昔有德光論師天軍接見慈氏謂非出家之形長揖不理問何緣不輕比丘普禮四衆荆溪釋曰菩薩化緣法無一準唯利是務故設斯儀是衆生理與果理等故禮生禮佛其源不殊欲令衆生生慕果願果願者何我等但理彼尚

新一　二三

故禮況證果理而不尊高又云汝等皆行菩薩道當得作佛豈非擊我令修圓因此約現在順從者也問內懷不輕之解外敬不輕之境安棄飛禽之真性而忽走獸之本源乎荅人識義方可以擊發異類無知徒勞勸信不

禮之旨其在茲歟不輕禮俗謹聞命矣何故方丈僧拜維摩故彼經曰維摩居士即入三昧令此比丘自識宿命發菩提心於是諸比丘稽首禮維摩詰足天台問曰出家何以禮俗荅入道恩深碎身莫報此諸比丘方行大道豈存小儀又涅槃云有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜入大乘論云被法服菩薩方便隨順得禮白衣敬之如佛是則法非一槩可否在人有益須禮當亡身以奉法有損宜止應逆命以利君何哉赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺爲樂繪像服身抑僧令拜遂爲上天雷震而死斯乃暴君之毛誠非聖明之君不遵付囑之言故違委寄之道寧知千聖立法萬古同風安以朝覲之禮而責山林之士恐後進以未知遂濡毫而錄示○

新一　二三

南無 或那謨或南摩此翻歸命要律儀翻恭敬善見論翻歸命覺或翻信從法華疏云南無大有義或言度我可施衆生若佛荅諸佛度我義不便五戒經稱驚怖驚怖正可施佛也生死險難實可驚怖大品云佛言若有一

人稱南無佛乃至畢苦其福不盡智論問曰云何但空稱名字便得畢苦其福不盡答是人曾聞佛功德能度人老病死苦若多若少供養及稱名字得無量福(此說稱佛功德)華嚴云寧受地獄苦得聞諸佛名不受無量樂而不聞佛名所以於往昔無數劫受苦流轉生死中不聞佛名故大品云我得阿耨多羅三藐三菩提時十方過如恒沙等世界中衆生聞我名者必得阿耨多羅三藐三菩提智論問曰有人生佛世在佛法中或墮地獄如提婆達多俱迦梨訶多釋子等三不善法覆心故墮地獄此中云何言如恒河沙等世界但聞佛名便得道耶答有衆生福德淳熟結使心薄應當得道若聞佛名即持得道又復以佛威力故聞即得度譬如熟癰若無治者得小因緣而便自潰(胡對切)亦如果熟若無人取微風因緣便自墮落如新淨白氎易爲受色(此說聞佛名福)〇瀰羅此云慈淨覺云慈名愛念觀音玄義云以觀性德善愛樂歡喜起大慈心欲與其樂大經明慈有三種一緣衆生觀一切衆生如父母親想二緣於法見一切法皆從緣生三者無緣不住法相及衆生相智論明三種慈一生緣慈者十方五道衆生中以一慈心視之如父如母如兄弟姊妹子姪知識常求好事欲令得利益安樂如是心徧滿十方衆生中如是慈名衆生緣多在凡夫人行處或有學人未漏盡者二行法緣者諸漏盡阿羅漢辟支佛是諸聖人破吾我相滅一異相故但觀從因緣相續生諸欲心慈念衆生時從和合因緣相續生但恐五衆即是衆生念是五衆以慈念衆生不知是法空而常一心欲得樂聖人愍之令隨意得樂爲世俗法故故名爲法緣三無緣者是慈但諸佛有何以故諸佛心不住有爲無爲性中不依止過去世未來現在世知諸緣不實顛倒虛誑故心無所緣佛以衆生不知諸法實相往來五道心著諸法分別取捨以是諸法實相智慧令衆生得之是名無緣〇迦摟那此云悲淨覺記云悲曰愍傷觀音玄義云以觀性德惡毒惻愴憐愍起大悲心欲拔其苦悲亦三種名同三慈觀音玄義云若就言說爲便初慈後悲亦是就菩薩本懷欲大慈與樂既不得樂次大悲拔苦故初慈後悲若從用次第者初以大悲拔苦方以大慈與樂又就行者先脫苦後蒙樂欲先悲後慈〇阿擅或阿捺摩此云無我說文云我施身自謂也華嚴云凡夫無智執著於我智論明二種一者邪我二者慢我言邪我者如輔行云未得禪來縱起宿習所有煩惱及因現陰起於我見仍屬鈍使初果所斷此推理見及發得見皆名邪我二慢我者如止觀云如諸蠕(音軟)動實不推理而舉螯(音敖蟹屬)張鬐(音耆)怒目自大底下凡劣何嘗執見行住坐臥恒起我心此是慢我大寶積經佛言迦葉辟如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智慧命地持經云世間受生皆由著我若離著我則無世間受生身處無著論云取自體相續爲我想我所取爲衆生想謂我乃至壽住爲命想展轉趣於餘趣爲人想大論云我者於陰界入計我我所若即若離人者謂於陰界入

中謂我是行人衆生者於陰界入和合之中計有我生壽者於陰界入中計一期報若長若短輔行云我以計内人以計外衆生以續前爲義壽者以趣後爲能凡夫既執我倒佛爲二乘說無我法故智論號名字我如大乘入楞伽云自心所現身器世間皆是藏心之所顯現刹那相續變壞不停如河流如種子如燈焰如迅風如浮雲躁動不安如猿猴樂不淨處如飛蠅不知猒足如猛火無始虛偽習氣爲因諸有趣中流轉不息如汲井輪種種色身威儀進止譬如死屍呪力故行亦如木人因機運動若能於此善知其相是名人無我智大論云但於五衆取相故計有人相而生我心以我心故生我所我所心生故有利益我者生貪欲違逆我者而生嗔恚此結

新一　二十六

使不從智生從狂惑生是名爲痴三毒爲一切煩惱之根本悉由吾我故作福德爲我後當得亦修助道法我當得解脫初取相故名爲想衆因吾我起結使及諸善行是名行衆是二衆則是法念處於想行衆法中求我不可得何以故是諸法皆從因緣生悉是作法而不牢固無實我法行如芭蕉葉葉求之中無有堅想如遠見野馬無水有水想但誑惑於眼我本空寂二乘既執四枯故佛於無我中而示真我故涅槃經明八自在一能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大身輕舉遠到四現無量類常居一國五者諸根互用六得一切法如無法想七說一偈經無量劫八身如處空存沒隨宜不窮○阿蘭那華翻無諍又云寂靜坐禪三昧經云無諍者將護衆生不令起諍也什注淨名無諍有二一以三昧力將護衆生令不起諍心二隨順法性無違無諍○馱那演那此云靜慮婆沙論此定定慧平等餘定缺少不名靜慮靜即定也慮即慧也○末陀摩本經注云末

新一　二十七

者莫義陀摩者中義莫著中道也○毗怛迦此云尋○毗遮羅此云伺相吏切藏疏云尋謂尋求伺謂伺察心之麁性名之爲尋心之細性名之爲伺論云入三摩地有三種一有尋伺謂初禪及未至定也二無尋唯伺謂中間禪也大梵六天即中間定力所感三無尋無伺謂二禪近分乃至非非想天尋伺亦名覺觀智論問有覺有觀爲一法爲是二法耶答二法麁心初念是名爲覺細心分別是名爲觀譬如撞鍾初聲大時名爲覺後聲細微名爲觀問曰如何毗曇說欲界乃至初禪一心中覺觀相應今云何言麁心初念名爲覺細心分別名爲觀答曰二法雖在一心二相不俱覺時觀不明了觀時覺不明了譬如日出衆星不現一切心心數法隨時受名亦復如是○三跋羅此翻護即是無表思第六識相應善思也又名無表色有止惡防非功能故云護故金剛鈔明戒體克出體性即無表思一法也○三跋致晉言發趣或云至奏奏爲也進也○達嚫嚫初覲切尊婆須密論作檀嚫此云財施解言報施之法名曰達嚫導引福地亦名達嚫字或從手西域記正云達嚫拏者右也或云馱器尼以用右手受人所施爲其生福故肇云夫以方會人不可以一息期以財濟物不可以一時周是以會通無隅者彌

綸而不漏法澤冥被者不易而普覆○周羅
立世毘曇云閻浮人衣服莊嚴不同或有頂
留一髻(音計)餘髻皆除名周羅髻應法師云此
譯爲小謂小髻也弘明集云削髮毀容事存
高素辭親割愛無趣聖方袪嗜欲於始心忘
新一　二十八
形骸於終果何能戀於三界豈留連於六道
哉薩婆多云剃髮剪爪是佛所制律云半月
一剃此是恒式涅槃云惡比丘相頭鬚爪髮
悉皆長利是破戒之相式觀應世廣說萬行
之綱目緬(彌兗切遠也)想契理唯唱四句之綱要
故十二年略教戒曰諸惡莫作衆善奉行自
淨其意是諸佛教妙玄釋曰諸惡即七支過
罪輕重非違如是等惡戒所防止(戒分性遮亦名主客)
(又號新舊)諸善乃善三業若散若靜前後方便支
林功德悉是清升故稱爲善自淨其意者破
諸邪倒了知世間出世因果正助法門能除
心垢淨諸瑕(音遐)穢豈過於慧佛法曠海此三
攝盡但由觀機樂欲爲善不同應物隨宜示
行有異或辯根性則分信法之殊或陳行相
則列別圓之異且根性信法者薩婆多云因
聞入者是爲信行因思入者是爲法行曇無
德云位在方便自見法少憑聞力多後時要
須聞法得悟名爲信行憑聞力少自見法多
後時要須思惟得悟名爲法行天台遠討根
源久劫聽學久劫坐禪得爲信法種子其次
新一　二十九
行相別圓者妙玄引涅槃明五行一聖行謂
戒定慧爲自行因二梵行謂慈悲喜捨爲因
中化他此二是地前修因行也垂裕記問諸
文或云聖梵是因今何以梵行在果答聖梵
二行並通因果對於天行以二爲因今云在
果何所疑也三天行謂初地已上證第一義
天天然之理由理成行故名天行垂裕記問
天既是證何名爲行答從天起行故名天行
故天行位在於地住四嬰兒行謂示同三乘
七方便所修之行也五病行謂示同九道之
身現爲三障之相此二皆是從果起應之行
淨名疏云嬰兒行從大慈善根而起病行從
大悲善根而起四教義云同生善邊名嬰兒
行同煩惱邊名爲病行然此五行若會三諦
聖行是真諦梵行嬰兒病行是俗諦天行是
中諦又依法華釋圓五行經云如來莊嚴而
自莊嚴即圓聖行如來室即圓梵行如來座
即圓天行如來衣有二種柔和即圓嬰兒行
忍辱即圓病行大經云復有一行是如來行
所謂大乘大般涅槃此示行法之綱要也

翻譯名義集卷第十一　新一　丰

翻譯名義集卷第十二　新二

宋姑蘇景德寺普潤大師　法雲　編

三德秘藏篇第四十九

金光明玄義云法身般若解脫是爲三常樂我淨是爲德無二生死爲常不受二邊爲樂具八自在爲我三業清淨爲淨章安疏云法身之身非色非無色非色故不可以形相見非無色故不可以心想知雖非色而色充滿十方雖非非色亦可尋求即法身德般若德者非知非字亦非不知非不字云云解脫德者非縛非脫非縛而縛非脫而脫云云哀歎品曰云何名爲秘密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法爲衆生故名入涅槃章安釋云若約昔教隱故名秘覆故名藏謂無常等覆於常等今常等隱名秘密藏今經開敞（昌兩切高也）如月處空清淨顯露不如昔教但以正法徹妙不可思議絕名離相衆生不解名爲秘密法界包含攝一切法用不可盡名之爲藏今釋秘密藏文爲三一辟三點二辟三目三合以三德此之三文一往而言是從事入理三點是文字此約言教（見般若篇）三目是天眼此約修行（見辟支篇）三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即秘密教修習相應是秘密行證得相應是秘密理從我今安住下是第四結秘密藏安住三法是結三德入大涅槃結秘密藏占察經云復次彼心名如來藏所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨之業以諸佛法身從無始本際來無障無礙自在不滅勝鬘經明二如來藏一空如來藏謂若離若脫若異一切煩惱藏二不空如來藏謂具過河沙不離不脫不思議佛法南岳止觀云一空如來藏以此心體平等妙絕染淨之相非直心體自性平等所起染淨等法亦復自性非有二不空如來藏所謂具有染淨二法以明不空淨法中復有二種一具足無漏性功德法二具足出障淨法染法亦二種一具足染性二具足染事淨覺說題云應知二種約在纏出纏二義分之故彼經云若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏法身亦無疑惑也居式圓覺疏云空如來藏即無住本不空如來藏即所立法此二釋違南岳止觀又起信云一者如實空以能究竟顯實故賢首釋云此以如實之中空無妄染非謂如實自空此則如實之空以妄空故遂能顯示真理故云顯實二者如實不空以有自體具足無漏性功德故賢首釋云此有二義一異妄無體故二異恒沙有流煩惱故故佛性論偈云由客塵空故與法界相離無上法不空與法界相隨圭峰略點三義釋藏一隱覆名藏二含攝名藏三出生名藏又畧鈔明五種一如來藏在纏含果法故二自性清淨藏在纏不染故此二就凡位說三法身藏果位爲功德所依故四出世間上上藏出纏超過二乘菩薩故此二就聖位說五法界藏謂通因果外持一切染淨有爲故名法界內含一切恒沙性德故

名爲藏僧遁注金剛三昧經云如来藏者住自性真如也諸佛智地名如来藏能攝一切有情在如来智内故名爲藏有情惑染煩惱無明所覆名有情境若無明惑染境空諸識不起境如故名如来智智如故即如来藏長

水釋楞嚴云如来藏四義喻海一永絕百非如海甚深二包含萬有如海廣大三無德不備如海珎寶四無法不現如海現影又𡰱犍經云王名嚴熾有大薩遮来入其國王出遠迎乃爲王說大王當知依煩惱身觀如来身

何以故此身即是如来藏故一切煩惱諸垢藏中佛性滿足如石中金木中火地中水乳中酪麻中油子中牙禾藏中金模中像孕中胎𡨋中日是故我言煩惱之中有如来藏涅槃論云身外有佛亦不离身内有佛亦不离非

有非無亦不离衆生是佛故微密涅槃云如人七寶不出外用名之爲藏其人所以藏積此寶爲未来故所謂穀貴賊来侵國值遇惡王爲用贖命準四念處乃是煩於藏通之命則調伏有常住之命故非所論財難得時乃當出用諸佛秘藏亦復如是爲

未来世諸惡比丘畜不淨物爲四衆說如来畢竟入於涅槃讀誦外典不敬佛經如是等惡出現世時爲滅諸惡爲說是經是經若滅佛法則滅神智云文有罪從所言教若謂乘及戒若言不許言入不淨此是戒門事門若說如来畢竟涅槃及遮外典此是乘門理門由無乘戒失常住命若華說者唯約戒門扶律談命詳敘焉欲令學者通達異名識自秘藏故摩訶般涅槃那此云大滅度大即法身滅即解脫度即般若大經云涅言不生槃言不滅不生不滅名大涅槃楞伽經云我所說者妄想識滅名爲涅槃肇師涅槃論曰

秦言無爲亦名滅度無爲者取其虛無寂寞妙絕於有爲滅度者言其大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕稱之幽宅也法華金剛皆云滅度奘三藏翻爲圓寂賢首云德無不備稱圓障無不盡稱寂圭峰正名寂滅

華肇公云泥洹盡諦者豈直結盡而已則生死永寂滅故謂之盡矣或翻安樂凡聖大小皆有涅槃或名彼岸肇師云彼岸涅槃岸也彼涅槃豈崖岸之有以我異於彼故借我謂之耳智論云槃名爲趣涅名爲出永出諸

趣故名涅槃或名泥洹如嚴佛調云佛既泥洹似言永絕新云梵本正名波利昵縛喃此云滅度二教論云涅槃者常恒清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知其所以名強謂之寂其爲至也亦以極哉縱其變

林息照而靈智常存體示闇維而法身恒在然涅槃法若辯其義應分有餘無餘之殊當揀少分究竟之異言有餘無餘者光明玄義云若三界煩惱盡證有餘涅槃焚身灰智入無餘涅槃言少分者勝鬘經云知有餘苦斷

有餘集證有餘滅修有餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向涅槃界究竟涅槃者大法鼓經云乃至得一切功德一切種智大乘涅槃然後究竟法華經云不令有人獨得滅度皆以如来滅度而滅度之初發大心

當期究竟故輔行云菩薩初心常觀涅槃自行初修也亦令衆生常觀涅槃化他初修也安置諸子秘密藏中化他後入也我亦不久自住其中自行後入也故知自他初心無不皆修自他後心無不皆入若欲修入當依四

法故涅槃云有四法爲涅槃近因一近善知識二聽聞正法三思惟其義四如說修行若言勤修苦行是涅槃近因緣者無有是處一近善知識者止觀釋曰大品云佛菩薩羅漢是善知識六波羅蜜三十七品是善知識法性實際是善知識佛菩薩等威光覆育即外護也六度道品入道之門即同行也法性實際諸佛所師即教授也二聽聞正法等三句即三慧也華嚴云我或爲衆生說聞慧法或爲衆生說思慧法或爲衆生說修慧法故嚴云從聞思修入三摩地眞諦云散心名覆器無聞慧故忘心名漏器雖得而失無思慧故倒心名穢器非而謂是無修慧故淨名疏云聞若不聽無受潤因聽而不思無深旨趣思而不修終無證理三慧若備入道不疑荊溪釋云念前聞思所依之境當如聞思而修行之應知三慧有横有竪横則名字已上位位有之竪則名字爲聞觀行爲思相似爲修三慧具足能得相似分眞之定名入秘藏

法寶衆名篇第五十

金光明玄義云至理可尊名曰法寶論曰般若是一法佛說種種名爲諸衆生類隨緣立異字如金體一似器用殊鐶釧順人之好別餅盆隨時之應殊雖千化以暫分而一性以不變故曰泥洹眞法寶衆生從種種門入也〇達磨此翻爲法唐明濬（音俊）云契之於心然後以之爲法在心爲法形言爲教法有自相共相教乃遮詮表詮天台明法廣有八種一教二理三智四斷五行六位七因八果畧言三義謂教行理如問義云以約修行始終三義收盡謂依教修行行成契理若以位分約教屬名字位人稟教生解故約行屬觀行相似依解修行故約理在初住分證本理故然於約行復須從容若論造修猶居名字的取行成方名觀行凡當辨位須知此旨若約能詮所詮但明教理二教論曰教者何也詮理之謂也理者何也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不爲兔將謂名乎妙樂云教有二種詮理之教無二表行之教自分詮理之教者平等眞法界佛不度衆生表行之教者秪由忘智親疎致使迷成厚薄青龍疏云有教行證名爲正法有教有行無證名像法像者似也但有於教而無行證名爲末法行事鈔云顯理之教大分爲二一謂化教此則通於道俗二謂行教（亦名制教）唯局於內衆大乘入楞伽云教由謂故成理由教故顯當依此教理勿更餘分別〇達磨馱都此云法界妙樂云所詮無外故名法界賢首云依生聖法故云法界淸涼云法界者一切衆生身心之本體也起信云心眞如者即是一法界大摠相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別淨名云從無住本立一切法天台釋云若迷無住則三界六道紛然而有則立世間一切諸法若解無住即是無始無明返本還源發眞成聖故有四種出世聖法普門玄云世者爲三一五陰二衆生三國土（云云）世是隔別即十法界之世亦是十種五陰乃至依報隔別不同也門是間差三十種世間差別不相謬亂

故名爲閒各各有因各各有果故名爲法各各有界畔分齊故名爲界今就一法界各有十法所謂如是性相等十界即有百法十界互相有則有千法如是等法皆因緣生法六道是惑因緣生法四聖是解因緣法云云是諸因緣法即是三諦因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義清涼新經疏云統唯一真法界謂揔該萬有即是一心然心融萬有便成四種法界一事法界界是分義一一差別有分齊故二理法界界是性義無盡事法同一性故三理事無礙法界具性分義性分無礙故四事事無礙法界一切分齊事法一一如性融通重重無盡故○阿耨多羅三藐三菩提肇論曰秦言無上正徧知道莫之大無上也其道真正無法不知正偏知也苑師云阿此云無耨多羅翻上三藐翻正也三徧也等也菩提覺也孤山疏云極果超因故云無上正則正觀中道等則雙照二邊盡果上三智也發軫云無上是理正等覺是智正謂正中即一切種智寂滅相也等謂平等

即行類相貌如實知也裴相國云是諸佛所證窮上妙道是衆生所迷根本妙源故凡夫流浪六道由不發此菩提心故今得人身起慶幸意當須秉心對佛像前燒香散華三業供養立四弘誓發成佛心故華嚴云菩提心者名爲種子能生一切諸佛法故發此心者須識其體體有二種一曰當體二曰所依體其當體者所謂悲心智心願心此三種心乃是當體所依體者自性清淨圓明妙心爲所依體性自具之號如來藏惑不能染智無所淨虛寂澄湛真覺靈明能生萬法號一大事但由群生久迷此性唯認攀緣六塵影像乍起乍滅虛妄之念以爲自心一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物此之心體如肇師云微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無度一切諸佛境界經文殊言菩提者無形相無爲云何無形相不可以六識識故云何無爲無生住滅故裴相國云性含萬德體絕百非如淨月輪圓滿無缺惑雲所覆不自覺知妄

惑既除真心本淨性含萬德故在聖不爲得體絕百非故居凡不爲失然欲發此心者當運慈悲而爲宗要故華嚴海雲比丘告善財言發菩提心者所謂發大悲心普救一切衆生故發大慈心等祐一切世間故一切群稟音不本無生死妄風飄鼓汩音骨汶苦海今發大願黑暗崖下誓作明燈生死波中永爲船筏此起悲心拔衆生苦一切凡夫本性具足性淨功德今迷寶藏貧窮孤露今啓洪願誓與群萌無上佛果究竟之樂如一衆生未成佛終不於此取泥洹願舉修途之初步宜運成山之始簣求位切崇德廣業不倦給之余昔仕大覺時有王仁林雲訪問曰佛道若云易成經云佛道長遠久受勤苦乃可得成若云難成經云一稱南無佛皆已成佛道余即答曰了性則見本是佛依自明修乃爲味性則依求作佛依他別修乃難柔圓宗若起信樂心覺求念時已作如來真子如四向於便成無上菩提○菩提肇師云道之極者稱曰菩提秦無言以譯之後代諸師皆譯爲道以大論翻爲佛道故今問如周易曰立人之道曰仁與義此則儒宗仁義爲道莊子曰虛靜恬淡寂寞無爲者天地之平而道德之至此則道家以虛

無爲道今釋氏宗以何爲道荅曰般舟經云諸佛從心得解脫心者清淨名無垢五道鮮潔不受色有鮮此者大道成是知吾教以心爲道心乃自性清淨心也其體湛寂其性靈照無名無相絕有絕無心不能思口不能議褒補刀切美稱爲第一義諦或者問曰如淨名云菩提者不可以身得不可以心得今安以心而爲道耶荅究乎菩提非身心者如肇師云無爲之道豈可以身心而得乎故度一切佛境界經云菩提者不可以身覺不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不眞實故是故菩提非身心也然淨名中却云諸佛解脫當於衆生心行中求者天台釋云今觀衆生心行入本性清淨智窮衆生心源者即顯諸佛解脫之果如勸求水不得離氷寒雖結水成氷暖則釋氷爲水故華嚴云若能善用其心則獲一切勝妙功德凡夫由昧心源故隨妄念能於妄念深照性空名解大道故華嚴云體解大道發無上心此心智發能爲佛母號曰智度是故智度亦名大道故

十一

大論云智度大道佛善來如用此智修習萬行其所脩法亦名大道故法華云爲滅諦故修行於道由道是心其性虛通徧一切法無非是道如金色女問文殊云何謂爲道荅曰汝則爲道又喜根云婬欲即是道恚癡亦復然如此三事中無量諸佛道今問婬事穢污佛道清淨安指穢事名爲淨道荅觀婬怒癡相同水月了染淨體性如虛空遇順無著逢違不瞋於惡境界得解脫門乃行非道通達佛道是名無礙人一道出生死若起凡見成地獄業如熱金同取必燒手如是無爲名道人也〇阿婆摩大論翻云無等等佛名無等般若波羅蜜利益衆生令與佛相似故名無等等〇目帝羅此云解脫荊溪淨名記云若正用功上可作古買切下作耻活切功成之日上應作戶賈切下應作徒活切智論云解脫知見者用是解脫知見知是二種解脫相有爲無爲解脫知諸解脫相所謂時解脫不時解脫慧解脫俱解脫壞解脫不壞解脫不可思議解脫無礙解脫等分別諸解脫相牢

固是名解脫知見無減云云問曰解脫知見者但言知何以復言見荅言知言見事得牢固譬如繩二合爲一則牢堅復次若但說知則不攝一切慧如阿毘曇所說慧有三種有知非見有見非知有亦知亦見有知非見者盡智無生智五識相應智有見非知者八忍世間正見五邪見有亦知亦見者餘殘諸慧若說知則不攝見若說見則不攝知是故說知見則具足肇曰縱任無礙塵累不能拘解脫也什曰亦名三昧亦名神足或令修短改度或巨細相容變化隨意於法自在解脫無礙故名解脫又曰心得自在不爲不能所縛故曰解脫淨名疏云一眞性二實慧三方便故經云諸佛菩薩有解脫名不思議若菩薩住此解脫者能以須彌之高廣內芥子中乃至種種變現莫測即是三種解脫不思議義何者諸菩薩有解脫即是眞性若菩薩住此者即是實慧能以須彌內於芥等即是方便大品云心得好解脫慧得好解脫垂裕云心脫是俱慧脫是慧〇阿惟顏應法師引十地經

十二

謂一生補處○阿鞞跋致亦名阿惟越致此
云不退轉不退有三義入空位不退入假行
不退入中念不退妙樂云般若是位離二死
故解脫是行諸行具故法身是念證實境故
智論云無生忍法即是阿鞞跋致地○賊地
新二 十三
此云依法華疏云利物以慈悲入室爲首涉
有忍辱爲基濟他以忘我爲本能行三法大
教宣通即世間依止名爲法師垂裕記云皆
言依者以内有道法可爲人天依止依者憑
也於佛滅後憑此四人取解故也涅槃四依
品云有四種人能護正法爲世所依初依示
爲小乘内凡像故經云具煩惱性能知如来
秘密之藏二依示爲須陀洹像三依示爲斯
陀含阿那含像四依示爲阿羅漢像智者云
涅槃四依義通别圓若作别義者如古師云
地前名初依登地至三地名須陀洹五地名
斯陀含是第二依七地名阿那含是第三依
八地至十地名阿羅漢是第四依若作圓義
者準望别教以住前爲初依十住爲二依又
始終判者五品六根爲初依十住爲二依行

向爲三依十地等覺爲四依四果配位例别
可見此人四依二行四依律明糞掃衣長乞
食樹下坐腐爛藥此四種行上根利器所依
止故三法四依涅槃云依法不依人依義不
依語依智不依識依了義經不依不了義經
○摩訶衍大論云摩訶此含三義謂大多勝
衍是乘也勝鬘云摩訶衍者出生一切聲聞
緣覺世出世間善法世尊阿耨大池出四大
河起信云摩訶衍者總說有二種一者法二
者義所言法者謂衆生心是心則攝一切世
間出世間法依於此心顯示摩訶衍義云○
陀羅尼大論秦言能持集種種善法能持令
不散不失譬如好器盛水水不漏散惡不善
根心生能遮令不生若欲作惡罪時持令不
作是名陀羅尼肇翻摠持謂持善不失持惡
新二 十四
不生又翻遮持輔行云體遮三惑性持三智
熏聞云遮二邊之惡持中道之善此從慧性
立名闡義云然則陀羅尼既是梵語咒字即
當華言經題華梵雙標故云陀羅尼咒若亦
何故云陀羅尼翻遮持耶答古人見祕密不

翻例如此土禁咒等法便以咒名往翻然亦
不失遮持之義何者咒既訓願如菩薩四願
一願拔苦即遮惡義二願與樂即持善義大
論明三陀羅尼一聞持陀羅尼得此陀羅尼
者一切語言諸法耳所聞者皆不忘失即是
名持二分别知陀羅尼得是陀羅尼諸衆生
諸法大小好醜分别悉知故分别陀羅尼即
是義持三入音聲陀羅尼得此陀羅尼者聞
一切語言音聲不喜不瞋一切衆生如恒沙
等劫壽惡言罵詈心不憎恨一切衆生如恒
沙等以讚歎供養其心不動不喜不著是爲
入音聲陀羅尼即是行持也法華明三陀羅
尼一旋陀羅尼一百千萬億旋陀羅尼三法
音方便陀羅尼淨名疏釋云旋者轉也轉假
入空得證真諦百千萬億者即是從空入假
新二 十五
旋轉分别破塵沙惑顯出恒沙佛法法音方
便者即是二觀方便得入中道○薩怛多般
怛羅資中曰相傳云是白傘蓋翻如來藏性
本無染徧覆有情也○蘇盧都訶此云梵音
未定毘婆尸佛說此一咒治一萬八千種病

○胡蘇多此云除一切鬱蒸熱惱式棄佛所
說呪也○悉甸兜此云金鼓隨葉佛所說呪
四拘留秦佛說金剛幢呪五拘那含牟尼佛
說名聲振十方呪六迦葉佛說拯濟群生呪
七釋迦世尊說金光照輝呪○阿羊伽瞻賖
此云不空罥索○怛你也他或怛姪他此翻
所謂○娑婆訶或莎訶此翻善說又云散去
○薩婆若多般舟經名薩雲若大論云秦言
一切智相因名般若果名薩婆若大品云薩
婆若是聲聞辟支佛智道種智是菩薩摩訶
薩智一切種智是諸佛智經曰欲以一切智
斷煩惱習常習行般若波羅蜜論問一心中
得一切智一切種智斷煩惱習今云何言以
一切智具足得一切種智以一切種智斷煩
惱習荅實一切智一時得此中爲令人信般
若波羅蜜故次第差別品說○爾燄或名爾
炎此云所知又云應知又云境界問如大論
云是時過意地住在智業中華嚴安云普濟
諸含識令過爾焰海荅由此能知之智照開
所知之境是則名爲過爾焰海故楞伽經第

一曰智爾焰得向此乃全由其境以成其智
名智業中○多伽猶或多伽羅此翻根智維
摩云智度菩薩母淨名疏云智度即是實智
實智有能顯出法身力故如母能生實智亦
名如理智正觀真諦如理而知則無顛倒攝
斷二　十六
論云順理清淨名如理智十八空論云如理
智即無分別智亦名正智又名真智又名根
本智○漚和俱舍羅此云方便維摩云方便
以爲父肇師云方便即智之別用耳智以通
幽窮微決定法相無知而無不知謂之智也
雖達法相而能不證處有不失無在無不捨
有冥空存德彼我兩濟故曰方便什曰智度
雖以明照爲體成濟萬行比其功用不及方
便爲父梵音中有父義方便有二種一解深
空而不取相受證二以實相理深莫能信受
要須方便誘引群生令其漸悟方便義深而
功重故爲父也淨名疏云方便是權智權智
外用能有成辦如父能營求長成所言權智
亦名如量智徧觀俗諦如事數量則攝一切
又云方是智所詣之偏法便是菩薩權巧用

之能巧用諸法隨機利物故云方便十八空
論云如量智即無分別後智亦名徧智又名
俗智又名後得智佛性論云又此二智有二
種相一者無著二者無礙言無著者見衆生
界自性清淨是如理智相也言無礙者能通
斷三　十七
達觀無量無邊諸世界故是如量智相也又
如理智爲因如量智爲果言爲因者能作生
死及涅槃因言爲果者由此理故知於如來
真俗等法又如理智是清淨因如量智者是
圓滿因清淨因者由如理智三惑滅盡圓滿
因者由如量智三德圓滿又如理智即一心
之體爲因如量智即一心之用爲果二教論
云釋氏之教理富權實有餘不了稱之爲權
無餘了義號之爲實由此權實二智而設權
實二教也北山云真道焉可以修身權道焉
可以御化真道不可以暫廢故混而不滓權
道不可以久立故捨而合道也荊溪云法華
迹中爲顯實故分爲三釋謂法用及門并秘
妙也今此廢二但取法用者門論趣入秘妙
開權今未開權故缺後釋不取門者菩薩可

入二乘缺之於菩薩中且約當分復置傳入
故且不云攄理亦合用門一意以當分入與
法用同故且唯用法用一意又通秘教亦可
具足用彼三意一論法華方便品
儒詩六義以思無邪爲指歸釋教五時開佛
知見是究竟誠一化之高會真諸佛之宗極
似太虛而合衆色若澂（音字）澥（胡買切）以納群流
由是管窺義天蠡（音螺）酌法海粗研味乎真詮
豈塵露于達士初辨品題次論品義初辨品
題者經云諸佛法久後要當說真實文既斥
其方便題應稱爲真實安以權名而立今品
如將縣額以牓州門又佛起定即自唱言諸
佛智慧甚深無量此乃雙歎權實先達遂云
此花不有則已有則華果雙含此經不說則
已說則權實雙辨經既雙明權實題那單標
新二　十八
方便由此疑與先達相繼共立七義以伸題
意一權有顯實之功法王初化機緣未熟隱
實施權權掩於實靈山妙唱普會權乘決了
聲聞法是諸經之王彼秘被開於今成妙此
權既有顯實之功故結集家稱善權品二名

偏義圓若標真實則違方便今品權名雖偏
其實法體圓具乃彰權實之雙美三名體俱
不轉此有四句一名轉體不轉如云正直捨
方便但說無上道乃至第四名體俱不轉如
云我等今者真是聲聞名不轉故名方便品
四顯開權絕待法華開權顯實權外無實法
用能通常體秘妙若標真實但成相待爲彰
絕待之功號方便品五彰詮迷之教祖云自
非今經誰肯歎此詮迷之教由指迷染之心
即是自行方便則知此權大有詮迷之力六
施開一致昔時所施既施即實之權今日所
開還開權即是實乃見施開之不二也七揀
異昔經淨名報恩雖皆立方便之名既是體
外之權豈同今品同體方便自昔所說不出
新二　十九
此七先師謂舊覼（落戈切委曲也）縷義失至當自立
附文原意二義以伸品題一附文者經家立
品附文旨趣摠別須分何哉五字首題法則
權實摠標喻乃華果雙舉所以三周開顯本
迹二門一部之文並皆不出權實之法今品
若更雙立權實之目則與摠題無異二原意

者言者所以在意此經開權顯實意在於權
故云過去諸佛以無數方便種種因緣種種
辞喻而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘
故非權無以明實故令機緣即於權法以曉
真實故曰不指所開無由說實具述施權意
在開也故記主釋開方便門示真實相云示
謂指示指其見實之處且見實之處在何在
前偏權方便今日說此方便有真實相此既
即實之方便乃異昔經之方便故得秘妙之
名是故經家題名方便纔言方便即是真實
故身子疑云何故慇勤稱歎方便則知方便
真開權之摠號誠顯實之大名矣或者問曰
今由開權稱方便者淨名既未開權安稱方
便既稱方便權何不開荅彼經言方便者蹤
云此品正明助佛闡揚善巧權謀隨機利物
令入慧起根故名方便雖言方便機緣當座
爲知所證亦方便焉故昔方便之名權未開
矣次論品義者吾祖預釋品題乃立法用能
通秘妙三種方便今先通示然後別解且通
示昔此三方便初二從昔教後一爲今經初

名法用者䟽曰方者法也便者用也法有方
圓用有差會三權是矩是方一實是規是圓
記云初約能用三教得名法是所用用是能
用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之
殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔
新二　二十
辨成體外權非今品意文中舉圓即屬真實
相對來耳二名能通者䟽云又方便者門也
門名能通通於所通方便權略皆是弄引爲
真實作門真實得顯功由方便從能顯得名
記曰次第二釋權屬能通三教亦得名爲方
便然雖不即以能爲圓作遠詮故所詮之圓
亦帶能詮爲方便故故知並非今品意也又
云今以三詮一三爲一實作詮故三名能詮
是則前之三教教行人理悉爲能詮又云不
破不即從權入實故得修名眷於爾前二味
三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯秘密
得由得入故即稱爲門三名秘妙者䟽云方
者秘也便者妙也妙達於方即是真秘點內
衣裹無價之珠與王頂上唯有一珠無二無
別指客作人是長者子亦無二無別如斯之

言是秘是妙如經唯我知是相十方佛亦然
止止不須說我法妙難思故以秘釋方以妙
釋便正是今品之意記云至第三釋方乃三
權即是一實指此即實之權方名今經方便
又云第三釋者即今品意但前二釋於昔但
新二　二十一
得名偏名門秘而不說今開其偏門即圓行
也故云秘妙顯露彰灼故云真秘或問妙樂
記云即權而實爲所依體即實而權爲當體
不審第三秘妙之名爲從所依立滿爲從當
體得名答此由當體即所依體故云彼秘
被開於今成妙又云第上文者亦開前三非
能非所及以能通並開成所所中善巧名爲
方便故妙方便異於方法及能通門又云故
隔偏之圓亦有體內方便故名秘妙秘妙之
名似同第三然其意則別何者第三乃以開
顯爲妙此中乃以獨圓爲妙此揀今昔秘妙
義異諦思吾祖崇建三釋若無初二豈彰爲
蓮故華以施權苟缺第三焉顯華開蓮現而
顯實體徧一化妙彰七軸非發揔持誰唱斯
義鑽(借官切)仰堅高嗟歎不足次別釋者若約

部教初二屬昔教法用能通皆異體權後一
屬今經秘妙方便名同體權定此秘妙方便
破顯之相先德彝(音夷)訓或定爲所破或執定
兩顯天竺一宗論同體權定爲所破一撓蓮
華開喻原佛出世意爲顯實由機未堪權施
昔教此辟桃李華也及至法華法既純圓絕
妙遂指蓮華而立三喻一爲蓮故華辟爲當
施權盖四時未說施權此名異體今無量義
既言從一清淨道施出二三四收昔異體爲
今同體權既從實而施故辟爲蓮故華第二
華開蓮現此開初句之權華乃顯次句之蓮
實故五佛章中各有開權顯實二科開權是
文敘昔教以爲顯實之所故無量義經之同
體爲今法華之所破第三華落蓮成此辟廢
權立實都廢序分即實之權獨立正宗即權
新二　二十二
之實次憑權暫用義權名權暫用用已還廢實
名實錄究竟指歸則知十隻之權皆爲所破
如心意識既是事權豈屬所顯矣三準祖師
之解如輔行云解同體之權譬與實相之明
珠又義例云如引法華部唯一實文敘昔教

以爲所開既云部唯一實故同體權爲所破也近人又謂征名雖開從義不開如圓教破即法性之無明例今品開即實之權耳余觀先德破同體權一迷立喻二昧開權初迷立喻者爲蓮故花如大師云爲十妙故開出十麁如爲蓮故華此約法體用在於昔皆爲麁法云何一槩以爲蓮故華俱喻妙法乃見能辟立喻淆音爻混其次所況爲實施權始自華嚴終乎般若皆是隔歷三諦俱爲法華之實而施四時三教之權故名爲實施權若獨以此句喻無量義經則彰所喻法缺略矣

二昧開權者四時三教體外化他機未純淋發權言實故非究竟爲異體麁至今方指昔未真實執教偏情既遣即知當體本妙開此化他之法全是自行之權權實不二乃名同體故祖師云既顯實已全權是實不可謂之權非究竟況祖師云誰肯以三界有漏識心而爲佛所稱讚既佛所讚安非所顯次史所顯者南屏一宗皆謂世尊疇音紬昔久轉法輪所化之機既雜所施之教不一雖說三教不言此是即實之權雖演圓乘未云斯是即權

新二

二十三

之實權實各逗音豆大小相隔是故昔教名異體權後會靈山宣妙法華開昔隱秘之法爲今微妙之教權實圓融故名同體法既麁妙相即佛化事理俱圓若爲所破乃成開妙故記文云第三釋者即開前一非能非所及以能通並開成所可證秘妙非所開矣其如蓮華三喻輔行等文復有五師消釋義異一云對論自論有殊若約偏圓相對異體是所破同體是所顯例前三教三惑須斷圓教三惑不斷就圓自論須斷四十二品故同體權亦

爲所破今謂偏圓對論前三名權圓教爲實那得對論却以圓教名同體權不須破耶又今開權顯實開偏是圓正當偏圓對論及以蓮華三喻謂之圓教自論破同體權却顯今經部無開權之力乎二云機情佛意機情雖開然體佛意即是同體今謂諦節唯在今經佛意非適今也據此祖意對機開顯雖局法華原佛密意俱徧四時是則機情佛意正約昔說若約昔義以斷今經其猶欲至湖南面行塞北其心雖切路逾遠矣三云法本自妙

麁由物情雖開異體之權其實法體本自微妙即是同體今謂如記主云但開其情理自復本又云開何所開即彼能覆既但破能覆之情豈聲開所迷之法四云約開竟說以輔行解同體之權聲既顯迹門流通之經此約已開異體成同體竟今謂安樂行品文雖在後喻乃顯前特顯正宗開麁顯妙斯言無旨徒虛語耳五云同體爲所開者意彰異體亦不可破此語孟浪吾鶩怖其言猶河漢而無極也今敘昔人由昧山家諸部文義致論開

新二

二十四

權詞繁理寡今總比諸文令冰解凍釋殊塗同歸初釋喻舊辨蓮華或專喻妙或兼比麁餘華對辨則漢華俱妙就蓮自分華亦兼麁今究所喻既有權實乃顯能喻亦通麁妙今先分所喻權實後辨能喻麁妙分權實者提挈綱要大有五義一因果二九一三今昔四真俗五本迹初因果分者以十界中前七如是爲因是權果報二如是爲實二九一分權實妙玄云餘花麁喻九法界十如是因果此花妙喻佛法界十如是因果三約今昔分者以昔爲權將今爲實

故妙玄云一爲蓮故華辟爲實施權雖說種種道其實爲佛乘四約真俗分者空智照真爲實假智照俗爲權中智雙照爲亦權亦實中道雙亡爲非權非實故妙樂云以對昔故須爲四句通論大綱法相雖爾別論今品唯

新二　二十五

在第三亦權一半名方便品五約本迹分者知意序云指父遠之本果喻之以蓮會不二之圓道辟之以華權實雖通五義今唯約界及與部教以論開權矣次明能喻麤妙者玄義序中蓮華一爲蓮故華辟爲實施權二華敷辟開權蓮現辟顯實三華落辟廢權蓮成辟立實當歷三喻引而伸之且夫蓮華之喻唱出今經本况妙法而天台以初爲蓮故華一句既辟爲實施權約此法體用在昔時華喻麤法故妙玄云又諸教權實未融爲權既融開權顯實爲實由昔赴機權掩於實乃名異體由是今經破此偏情乃云雖說種種道其實爲佛乘世尊既談爲實施權吾祖遂立爲蓮故華之喻擬此說在今經纔唱爲實施權利根便知此權即實由無量義曾開此權從實生故已破異體之見但未開顯鈍根須假第二句華敷辟開權蓮現辟顯實故曰開方便門示真實相記主釋曰指實爲權權掩於實名方便門閉今指權爲實於權見實名方便門開此顯法用能通俱成秘妙三華落辟廢權蓮成辟立實又云正直捨方便但說無上道此由四時三教當體秘妙開已無外麤法不存義當於廢約法雖開廢同時約喻乃先開後廢故分三句彰始終之有序二釋經云開方便門示真實相昔人引證開同體權須曉祖師二處引用疏證能通方便此取門義從前三教能通之門入於圓所故曰開方便門記主遂云於昔但得名偏名門非謂於彼已明開門若玄義中證開權者既於方便即見真實故以此證開權相焉三釋輔行

新二　二十六

解同體之權譬與實相之明珠由安樂行約王賞賜喻佛授道昔機與魔共戰微有其功但賜禪定解脫之法如賞田宅法華大破魔網至一切智如王解髻明珠賜之昔時權掩於實如髻覆珠就機不知是權喻異體閉今經赴機指昔三教權法全是秘妙方便故決聲聞之法即是諸經之王經既以王喻佛約佛開異體時無非同體故曰解同體之權譬矣四釋義例如引法華部唯一實文敘昔教以爲所開天竺引此部唯一實證破同體今謂所敘麤法既顯爲妙權實相即能所圓融故謂法華唯一實耳五釋科目五佛章門皆有開權顯實二科前四則先開權次顯實今佛乃先顯實次開權天竺乃謂開權是文敘昔教顯實乃破同體權今謂纔開權時意已顯實但約說次第開權言未顯實顯實方曉開權立言垂範遂分二科故法明講主云言無並出語不頓施殊有旨哉余慕法王之遺敎學而時習之遂括古今之論以究權實之道雖不足品藻（音早）淵流庶亦無乖商搉（苦角切）

新二　二十七

編貽後賢願開佛慧

翻譯名義集卷第十二

翻譯名義集卷第十三

宋姑蘇景德寺普潤大師　法雲　編

四十二字篇第五十一

此錄字母法門通言門者以能通爲義妙玄明四種門一文字爲門如大品四十二字二觀行爲門釋論明脩三三昧等三智慧爲門法華云其智慧門四理爲門大品云無生法無來無去言四十二字者補注頌曰

阿囉波遮那邏陀　娑茶沙和多夜吒
迦娑磨伽他闍簸　馱奢呿义哆若拖
婆車摩火嗟伽他　拏頗歌醝遮吒茶

大品云善薩摩訶薩摩訶衍所謂字等語等諸字入門智論云四十二字是一切字根本因字有語因語有名因名有義若聞字因字乃至能了其義是字初阿後茶中有四十南岳釋字等者謂法慧說十住十方說十住者皆名法慧乃至金剛藏亦復如是言語等者十方諸佛說十住與法慧說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無字能作一切字是名字等發言無二是名語等一切諸法皆互相在是名諸字入門等也前是事釋次是理解華嚴善知衆藝童子告善財言我恒唱持此之字母入般若波羅密門清涼疏曰字母爲衆藝之勝書說之本故此偏明之文殊五字經云受持此陀羅尼即入一切平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八萬四千脩多羅藏○**阿提阿耨波陀**（阿上上聲下平聲）阿提秦言初阿耨波陀秦言不生大品云阿字門一切法初不生智論云得是字阿羅尼菩薩若一切語中聞阿字即時隨義所謂一切法從初來不生二教論曰萬化本於無生而生生者無生三才肇於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也中論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生止觀云若心具者心起不用緣若緣具者緣具不關心若共具者未共各無共時安有若離具者既離心離緣那忽心具今聞佛教因緣爲宗論遣共生應爲所破耶荅單真不立獨妄難成因緣和合從顛倒說今觀實相豈可順迷故曰應照理體本無四性又復自行雖離四執化他無妨四說經說自生云三界無別法唯是一心作經說他生云善知識者是大因緣或云五欲令人墮惡道或說共生云水銀和真金能塗諸色像或說離云十二因緣非佛所作其性自爾華嚴云唱阿字時入般若波羅密門名以菩薩威力入無差別境界疏云阿者入無生義無生之理統該萬法菩薩得此無生達諸法空斷一切障○**羅闍**大論秦言垢大品云羅字門一切法離垢故華嚴經云唱多字門入無邊差別門疏云彼經第二當囉字是清淨無染離塵垢義今云多者應是譯人之誤○**波羅末陀**秦言第一義大品云波字門一切法第一義故楞伽云謂第一義聖樂言說所入是第一義非言說是第一義第一義者聖智自覺所得非言說妄想覺境界是故言說妄想不顯示第一義言說者生滅動搖展轉因緣起若展轉因緣起者彼不顯示第一義又云如爲愚夫以指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言說指攝受計著至境不捨

終不能得離言說指第一實義大集經云甚
深之理不可說第一義諦無聲字華嚴唱波
字門名普照法界疏云諸法皆等即普照法
界○遮梨夜秦言行大品云遮字門一切法
終不可得故論曰若聞遮字即知一切諸行
皆非行今加釋曰行始名因行終名果弘明
集云纖芥之惡歷劫不亡毫釐之善積世長
存福成則天堂自至罪積則地獄斯臻此乃
必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯
世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯
理灼然寧不信耶又云聖人陳福以勸善示
禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷
而不悔夫殃福蓋有其根不可無因而妄致
善惡當收其報必非無應而徒巳又云然則
法王立法周統識心三界牢獄三科驗定一
罪二福三道罪則三毒所結繫業屬於鬼王
福則四弘所成我固屬於天王道則虛通無
滯擴行不無明昧昧則乘分大小智涉信法
明則特達理性高超空有又云福者何耶所
謂感樂受以安形取歡娛以悅性也今論福

者悲敬爲初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而
出離敬則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣
境乃涉事情據理惟心爲本虛懷不繫其福
必田於自他倒想未移作業有乖於事用今
觀弘明所立三科其名雖美所釋三義其旨
猶失以論十界新二淆混不分今謂十使四十惡此
屬乎罪名爲黑業報四惡趣五戒十善四禪
四定此屬於福名曰白業報處人天三乘摩
訶衍此屬乎道感報四聖此則凡聖界分因
果事定以此三科收行盡矣大論云或說三
行身行口行意行身行者出入息所以者何
息屬身故口行者覺觀所以者何先覺觀然
後語言意行者受想所以者何受苦樂取相
心發是名意行心數法有二種一者屬見二
者屬愛屬愛主名爲愛屬見主名爲想以是
故說是二法爲意行華嚴唱者字門名普輪
斷差別疏云者字諸法無有諸行既空徧摧
差別○那秦言不大品云那字門諸法離名
性相不得不失故論曰即知一切法不得不
失不來不去華嚴唱那字門名得無依門名

得無依無上疏云那者諸法無有性相言說
文字性相雙亡故無依能所詮泯謂無上○
迦求秦言輕大品邏字門諸法度世門故亦
愛枝因滅故論曰若聞邏字即知一切法離
輕重相華嚴唱邏字門名離依止無垢疏云
邏字悟一切法離新三世間故○陀摩五秦言善大
品陀字門諸法善心生故亦施相故論曰即
知一切法善相華嚴唱拕吒柱字門名不退轉
方便疏云悟一切法調伏寂靜真如平等無
分別故方爲不退轉方便南山云策勤三業
修習戒行有善起護名之爲作作而無犯稱
之曰持音義指歸云持者執也執持所受之
法猶若捧珠執玉也犯者干也謂干犯所受
之法略無護惜如珠落玉墜也善者順也起
信云以知法性體無慳貪故隨順修行檀波
羅蜜以知法性無染離五欲過隨順修行尸
波羅蜜乃至以知法性體明離無明故隨順
修行般若波羅蜜以善是順義積善之家必
有餘慶故太戊之時桑穀生朝一暮大如拱
王懼伊陟曰臣聞妖不勝德帝德有闕太戊

從而桑穀枯死殷道中興積不善之家必有
餘殃故帝辛之時有雀生烏在城之隅太史
占曰以小生大國家必昌帝辛驕恭不修善
政殷國遂亡經云勿謂小罪以為無殃水滴
雖微漸盈大器然或執自然之道專非報應
之說蓋為善而召禍此亦多矣為惡以致福
斯不少焉故佛名經云行善者觸事轗音坎軻
音可行惡者是事諧偶致使世間愚人謂之善
惡不分如堯帝德化而值洪水湯王善政而
遭久亢閔損行孝以家貧顏回修仁而壽夭
遂謂貴賤自因命致愚智盡由天賦妍醜本
出自然貧富非是業感乃曰誰尖荊棘畫禽
獸誰鑿江海與川源暴風卒起還自止萬物
須知是自然不省聲和響順奚曉影直形端
不了三種之報差殊焉悟萬劫之行有異故
新三　六
云行惡得樂為惡未熟至其惡熟自見受苦
修善遇苦為善未熟至其善熟自見受樂故
大涅槃經明三種報一順現報明主孝慈訓
世則祥雲布壽星現仁君恩德及物則醴音禮
泉涌嘉苗秀善既有徵惡亦可驗樵客掯熊

而臂落酒客啖徒濫切肉音[illegible]以皮穿二順生報
今世雖行善惡之因次生方受苦樂之果餅
沙轉報於四天有相改生於六欲三順後報
因造今身報終後世伽吒七反而享餘慶那
律久劫以受遠福此三種報皆名定業又涅
槃云未入我法名決定業若入我法則不決
定大品云菩薩行般若故所有重罪現世輕
受智論釋云又如王子雖作重罪以輕罰除
之以是王種中生故菩薩亦如是能行般若
得實智慧故即入佛種中生雖有重罪云何
重受青龍疏云不定有三謂時定報不定報
定時不定時報俱不定此中所轉是第二句
何者由報定故轉重令輕由時不定故墮惡
道業人間現受其餘二句一切都滅是故釋
氏指虛空世界悉我自心考善惡報應皆我
新三　七
自業則知三界循環斯皆妄識四生磐泊並
是惑心故古德云皆本一心而貫諸法也○
婆陀秦言縛大品婆字門諸法婆字門離故
論曰即知一切法無縛無解華嚴唱婆蒲我切
字門名金剛場疏云悟一切法離縛解故方

入金剛場○荼闍他秦言不熱大品荼字門
諸法荼字淨故論曰即知諸法無熱相華嚴
唱荼汴加切字門名曰普輪疏云悟一切法離
熱矯穢德清涼故是普摧義○沙秦言六大
品云沙字門諸法六自在王性清淨故論曰
即知人身六種相華嚴云唱沙史我切字門名
為海藏疏云悟一切法無罣礙如海含像○
和波陀秦言語言大品和字門入諸法言語
道斷論云知一切法離語言相故華嚴唱縛
字門名普生安住疏云悟一切法言語道斷
故○多他秦言如大品多字門入諸法如相
不動故論云諸法在如中不動故華嚴唱哆都我切
字時名圓滿光疏云悟一切法真如不
動故○夜他跋秦言實大品夜字門入諸法
如實不生故論云諸法入實相中不生不滅
華嚴唱也以可切字時名差別積聚疏云悟如
實不生故則諸乘積聚皆不可得○吒婆秦
言障礙大品吒字門入諸法制伏不可得故
論云知一切法無障礙相華嚴唱瑟吒字時
名普光明息煩惱○迦羅秦言作者大品迦

字門入諸法作者不可得故論云知諸法中無有作者華嚴唱迦字時名無差別雲疏云作業如雲皆無差別○(娑婆)秦言一切法苑云一以普及爲言切以盡際爲語大品婆字門入諸法時不可得故諸法時來轉故論云即知一切法一切種不可得一切有二種一者名字一切如云一切皆懼死無不畏刀杖無色無身不畏刀杖此名字一切也二者實一切大品云一切者所謂內外法是二乘能知不能用一切道起一切種華嚴唱娑蘇我切字時名降霔大雨疏云即平等性○(磨磨迦)(羅)秦言我所大品磨字門入諸法我所不可得故論曰若聞磨字即知一切法離我所故肇曰我爲萬物主萬物爲我所又生公曰有我之情自外諸法皆以爲我之所有淨名疏云內心法想爲我計十法界爲所華嚴唱磨字時名大流湍他端切激衆峰齊峙直里切疏云即我所執性我慢高舉若衆峰齊峙我慢則生死長流湍馳奔激○(伽陀)秦言底大品伽字門入諸法去者不可得故論曰即知一切法底不可得故華嚴唱伽上聲輕呼字時名普安立疏云即一切法行取性(多他阿伽陀)秦言如去大品他字門入諸法處不可得故論曰即知四句如去不可得華嚴唱他他可切字時名真如平等藏疏云即是杜處所性○(闍)(提闍羅)秦言生大品闍字門入諸法生不可得故論曰即知諸法生老不可得闍華嚴唱社字時名入世間海清淨疏云即能所生起○(簸)大品簸字門入諸法簸字不可得故論曰若聞濕波字即知一切法如濕波字不可得濕波字無義故不釋華嚴唱鎖字時名念一切佛莊嚴疏云即安隱性○(馱摩)秦言法性大品馱字門入諸法性不可得故論曰即知一切法中法性不可得唯識論明三性一徧計所執性六七二識徧於染淨一切法上計實我法名徧計所執如繩上蛇頌曰由彼彼徧計徧計種種物此徧計所執自性無所有二依他起自性染淨諸法依他衆緣而得生起故云依他如麻上繩頌云依他起自性分別緣所生諸心心所依他起故亦如幻事非真實有爲遣執心心所外實有境故說唯有識若執唯識真實有者亦是法執三圓成實性唯一真空圓滿成實唯麻獨存唯識頌云圓成實於彼常遠離前性證真云言於彼者即於彼依他法上遠離徧計所執便名圓成實性古師揔釋云圓成是真徧計是妄依他淨分同真染分同妄頌曰白日見繩繩是麻夜間見繩繩是蛇麻上生繩猶是妄那堪繩上更生蛇性宗釋圓成云本覺真心始覺顯現圓滿成實真常住三法皆具空有初則情有理無次則相有性無三則情無理有相無性有南岳云心體平等名真實性心體爲染淨所熏依隨染淨二法名依他性所現虛相果報名分別性唯識云即依此三性說彼三無性初則相無性次無自然性後由遠離前所執法我性故佛密意說一切法無性又云若時於所緣智都無所得能所一如無有二相爾時住唯識離二取相故華嚴唱馱字時名觀察揀擇一切法聚疏云即能持界性○(馱多)都餓切秦言寂滅大品馱字門入諸法定不可

得故論曰即知諸法寂滅相妙樂云此唱寂滅是滅生之滅非即生之滅是不滅故如淨名云法本不然今則無滅是寂滅義華嚴唱奢(尸荷切)字時名隨順一切佛教輪光明疏云即寂靜性〇佉 秦言虛空大品呿字門入諸法虛空不可得故華嚴唱佉字時名脩因地智慧藏疏云即如虛空性〇叉耶 秦言盡大品叉字門入諸法盡不可得華嚴云唱叉字時名息諸業海藏疏云即盡性〇迦哆度求那 秦言是事邊得何利大品哆字門入諸法有不可得故論曰即知諸法邊得何利華嚴唱娑(蘇紇切)多字時名蠲諸惑障開淨光明疏云即任持處非處令不動性〇若那 或闍那 秦言智大品若字門入諸法智不可得故論云即知一切法中無智相華嚴 新三 十一
唱壤字時名作世間智慧門疏云即能所知性佛地經明四智一大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現(佛地論云大圓鏡智離一切我我所執乃至能現能生一切境界又云此智是如來第八淨識資中云翻倒圓成周鑒萬有名大圓鏡智)二平等性智者證得一切領受緣起平等法性圓滿成故三妙觀察智者住持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯才說諸妙法故四成所作智者勤身化業示現種種摧伏諸伎引諸衆生令入聖教成解脫故(然涅槃云依智不依識在聖名成所作智在凡名五)

識在聖名妙觀察智在凡名六識在聖名平等性智在凡名七識在聖名大圓鏡智在凡名八識雖聖凡體一而迷悟名異故令依智識不依識俾性智通禪師不會三身四智遂謂六祖求解其義祖曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣趣然登佛地吾今為汝說諦信永無迷莫學馳求者終日說菩提通曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智何更問耶若離三身別談四智此名有智無身也即此有智還成無智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留情繁興永處那伽定六七因中轉五八果上轉擇藏云麽摩羅是第九本理無染以對真性阿梨耶是第八無從無明之性即是智性故對般若末那識即是第七

記持藏識所持諸法即此執持名為資成以助藏識持諸法故第六但能分別諸法故與第七同為資成是故今文不論第六若準唯識論轉於八識以成四智又來四智以成三身者則轉第八為大圓鏡智轉第七為平等性智轉第六為妙觀察智轉五識為成所作智大圓鏡智成法身平等性智成報身成所作智成化身妙觀察智偏於三身此中不取第九乃是從道一道屬對不與今同何者被居業位三身乃則七生月立三身五融即此

三身秘是三德三德攝內三身約外今從初心常觀三德故與彼義不可偏同實藏論云智有三種一曰真智謂體解無物本來寂靜通達無涯淨識不二二曰內智謂自覺無明割斷煩惱心意寂靜滅無有餘三曰外智謂分別根門識了塵境博鑒古今皆通俗事又大品明三智〇見薩婆若阿陀 秦言義大品施字經本作施字門入諸法施字不可得故論曰若聞 新三 十二
他字即知一切法義不可得華嚴唱曷攞多攞上字名生死境界智慧輪疏云即執著義性執著為生死境義即智慧輪〇婆伽 秦言破大品婆字入諸法破壞不可得故論曰知一切法不可得破相華嚴唱婆(蒲餓切)字時名一切智宮殿圓滿莊嚴疏云即可破壞性圓滿之言不空譯為道場〇伽車提 秦言法大品車字門入諸法欲不可得故如影五衆亦不可得故論曰即知一切法無所去華嚴車(上聲)字時名修行方便藏各別圓滿疏云即欲樂覆性〇阿濕摩 秦言石大品魔字門入諸法魔字不可得故論曰即知諸法牢堅如金剛石華嚴唱娑(蘇紇切)魔字時名隨十方現見諸佛疏云即可憶念性〇火夜 秦言喚來大品火字門入諸法喚不可得故論曰即知一切

法無音聲相華嚴唱訶(上聲)婆(上聲)字時名觀察一切無緣衆生方伙攝受令出生無礙力跡云即可呼召性無緣召令有緣故○末嗟羅秦言慳大品嗟字門入諸法嗟字不可得故論曰嗟字即知一切法無慳無施相華嚴唱縒(上可切)字時名修行趣入一切功德海跡云即勇健性○伽那秦言厚大品伽字門入諸法厚不可得故論曰即知諸法不厚不薄華嚴唱伽(上聲)字時名持一切法雲堅固海藏跡云即厚平等性○他那(他上茶切)秦言處大品他字門入諸法處不可得故論曰即知諸法無住處華嚴唱吒字時名隨願普見十方諸佛跡云即積集性○闍秦言不大品拏字門入諸法不來不去不立不坐不卧論曰衆生空法空華嚴唱拏(女可切)字時名觀察字輪有無盡諸億字跡云即離諸喧諍無往無來行住坐卧謂以常觀字輪故○頗羅秦言果大品頗字門入諸法徧不可得故論曰即知一切法因果空故華嚴唱娑(蘇紇切)頗字名化衆生究竟處跡云即徧滿果報○歌大秦言衆大品歌字門入諸法聚不可得論曰即知一切五衆不可得華嚴唱娑(同前)迦字名廣大藏無礙辯光明輪徧照跡云即積聚蘊性○醝(名我切)秦言大品醝字門入諸法醝字不可得故論曰即知醝字空諸法亦爾華嚴唱也(夷舸切)娑(蘇舸切)字名宣說一切佛法境界跡云即衰老性相○遮羅地秦言動大品遮字門入諸法行不可得故論曰即知一切法不動相華嚴唱室者字時名於一切衆生界法雷徧吼跡云即聚集足跡謂聚集一切衆生法雷即是足跡○多羅秦言岸大品咤字門入諸法驅不可得故論曰若聞多字即知一切法此彼岸不可得華嚴唱侘(恥加切)字時名以無我法開曉衆生跡云即相驅迫性謂無我曉之即為驅迫○彼荼秦言必大品荼字門入諸法邊竟處不終不生過荼無字可說論曰即知一切法必不可得華嚴唱陁字時名一切法輪差別藏跡云此究竟含藏一切法輪新譯乃是荼字大品云一字皆入四十二字四十二字亦入一字南嶽大師用表四十二位初阿字門表初住後荼字門表妙覺故曰過荼無可說字為世執謂之法衆聖所由謂之門

名句文法篇第五十二

瑜伽云佛菩薩等是能說者語是能說相名句文身是所說相成唯識論云名詮自性句詮差別文即是字為二所依此非色心屬不相應行名曰三假婆沙問云如是佛教以何為體荅一云語業為體謂佛語言唱詞評論語音語論語業語表是為佛教此語業師也二云名等為體名身句身文身次第行列安布聯合為名句文云何但以聲為教體此名句師也語業師難曰名句文但顯佛教作用非是自體名句師難曰聲是色法如何得為教體要由有名乃說為教是故佛教體即是名名能詮義故名為體二師異見永執不通正理論中雙存兩義故正理鈔云案上二說各有所歸諸論皆有兩家未聞決判西方傳說具乃無虧何者若以教攝機非聲無以可聽若以詮求旨非名無以表彰故俱舍云牟尼說法蘊數有八十千彼體語或名是色行蘊攝體即教體語即語業名謂名句言是色行蘊者由聲屬乎不可見有對色在色蘊收

名句屬不相應行在行蘊攝體既通於色行則顯能詮之教聲名句文四法和合方能詮理又復須知佛世滅後二體不同若約佛世八音四辯梵音聲相此是一實名句文身乃是聲上屈曲建立此三是假若約滅後衆聖結集西域貝葉東夏竹帛書寫聖教其中所載名句文身咸屬色法此則從正別分若乃就旁通說佛世雖正屬聲旁亦通色如迦旃延撰集衆經要義呈佛印可斯乃通色滅後正雖用色旁亦通聲以假四依說方可解作此區別教體明矣瑜伽論云諸契經體略有二種一文二義文是所依義是能依十住品云文隨於義義隨於文文義相隨理無舛謬方爲真教此叙體竟○便善那此云文身摠息跡云文身者爲名句依而顯所表顯有四義一扇二相好三根形四盐如次能顯風涼大人男女味故故名爲顯即喻此文身能顯於理若依古譯翻文爲味但是所顯非能顯也大乘入楞伽云文身者謂由於此能成名句楞伽云形身者謂顯示名句是名形身又

形身者謂長短高下注曰形身即字也入楞伽云字身者謂聲長短音韻高下名爲字身今問文與於字爲異爲同荅若未改轉斯但名字若已改轉文即是字是則依類像形爲字形聲相稱曰文○那摩此云名楞伽云名身者謂依事立名是名名身○波陀秦言句句謂逗逗止也住也大論云天竺語法衆字和合成語衆語和合成句如菩㮨一字提爲一字是二不合則無語若和合名爲菩提大乘入楞伽云句身者謂能顯義決定究竟成唯識論云句詮差別如名爲眼即詮自性若言佛眼天眼乃顯句詮差別也○阿耨窣[illegible]或輸盧迦波天竺但數字滿三十二即爲一偈狮阿耨窣覩婆偈○嗢馱南此云集施頌謂以少言攝集多義施他誦持○跋渠法華文句云中阿含翻品品者義類同者聚在一段故名品也或佛自唱品如梵網或結集所置如大論大品一部結集之家本唯三品或譯人添足如羅什什師以頻加之成九十品○[illegible]此云正量𢬵宗明三種量一現量唯約佛果起後得智見實

相理有二一定位定心澄湛境皆明證故名現量現者明也二散心現量如五識緣色等時親明而取局附境體分明顯現現者親也二比量通約凡夫至等覺比量生解如遠見煙比知有火雖不見火言非虛故三證言量諸佛經教以爲證准因明論云能立與能破及似唯悟他現量與比量及似唯自悟明義有八一能立三支譬喻宗因由此譬況喻曉宗因宗者所宗所主之義因者所以義建立義世親已前宗等皆爲能立陳那已後唯以一因二喻爲能立宗是所立二能破三似能立四似能破五現量六比量七似現量八似比量因明疏云判定法體要須二量現量則得境親明比量亦度義無謬度共相境無邪謬矣宗鏡云教無智而不圓木匪繩而靡直比之可以生誠信量之可以定真詮杜狂愚之妄說故得正法之論永轉唯識之旨廣行則事有顯理之功言有定邪之力○都羅此云喜釋論云王壓中生樂名樂法壓求生樂名喜先求樂願令衆生得從樂因令衆生得

喜又云羸樂名𡢿細樂名喜譬如初服藥時名樂藥發徧身時名喜智論明示教利喜示人好醜善不善應行不應行生死爲醜涅槃安隱爲好分別三乘分別六波羅密名示教者教言汝捨惡行善利者未得善法味故心則退沒爲說法引導令出汝莫於因時不求果汝今雖勤苦果報出時大得利益令其心利故名利喜者隨其所行而讚歎之故名爲喜以此四事莊嚴說法智論明三事具足故大歡喜一能說人清淨二所說法清淨三依法得果清淨論又問是諸羅漢已證實際無復憂喜小喜尚無況大歡喜荅羅漢離三界欲未得一切智慧故於諸甚深法中猶疑不了是般若中了了解說斷除其疑故大歡喜

○**摩訶羅** 此云無知律中阿難擯衆無法迦

新三　十八

葉訶言年少阿難言我今頭白何故名年少荅云汝不善察事同年少老年愚法豈不例之

○**梵壇** 此云默擯梵壇令治惡性車匿五分云梵壇法者一切七衆不來往交言若心調伏爲說那陀迦栴延經令離有無即入初果文見闡釋迦注

○**唱薩** 此言訛也正言娑度此云善哉

○**阿呼** 此云奇哉

○**闍維** 或耶旬正名荼毘此云焚燒西域記云涅疊槃那舊闍維訛也通慧音義云親問梵僧未聞闍維之名

○**陀呵** 云燒簒要云用照則暗不生用燒則物不生

○**僧柯慄多弭** 此云有爲大品云一者有爲法相謂十八空智乃至八聖道智十力四無所畏世間法出世間法等二者無爲法相無生無滅無住無異無垢無淨無增無減諸法自性大論釋曰有爲法相是作相先無今有已有還無故無上相違即無爲法相然此二法若約相即如般若云佛告善現不得離有爲說無爲不得離無爲說有爲宗鏡云或事理相即亦得此理足成事之理此事是顯理之事若約俱立如華嚴云於有爲界示無爲理不滅有爲之

新三　十九

相宗鏡云或理事不即亦得以全理之事非理能依非所依不壞俗諦故於無爲界示有爲之法不壞無爲之性宗鏡云以全事之理非事所依非能依不隱真諦故若約俱泯道智經云所謂一心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作無爲

○**般遮于瑟** 或般遮跋利沙此云五年一大會

○**般遮于旬** 此云五神通人經云般遮于旬乃以其瑟歌頌佛德

○**四毘舍羅** 念佛二昧經云度脫五道四毘舍羅注云此或言旋戒法此無慳義

○**波栗虔** 此云耎物柔曰耎

○**舋捌毘** 捌昌制切 此云細滑

○**詩那** 許之閏切 此云碎末

○**四摩** 此云別住此處作法餘不相通

○**唱瑟尼沙** 此云髻無上依經云欝尼沙頂骨涌起自然成髻故名肉髻

○**烏瑟膩沙** 此云佛頂

○**母陀羅** 攜李白結印手也

○**迦私** 或迦尸此云光能發光故釋迦世尊圓光一尋阿彌陀佛光明無量智論云無量有二種一者實無量二者有量之無量見第七卷

○**舍利** 新云室利羅或設利羅此云骨身又云靈骨即所遺骨分通名舍利光明云此舍利者是戒定慧之所熏脩甚難可得最上福田大論云碎骨是生身舍利經卷是法身舍利法苑明三種舍利一是骨其色白也二是髮舍利其色黑也三是肉舍利其色赤也菩薩羅漢皆有三種若佛舍利椎擊不破弟子舍利椎試即碎感通傳天人王璠言是大吳蘭

臺臣也會師初達建業孫主即未許之令感
希有之事爲立非常之法于時天地神祇咸
加靈祓於三七日遂感舍利呉主手執銅缾
傾銅盤内舍利所衝盤即破裂火燒椎試倶
不能損遂興佛法又多聞長子名那吒嘗以

新三　二十

佛牙贈宣律師
太祖皇帝疑非真牙以火煆之了然不動遂
成願文
太宗皇帝聖製頌曰
功成積劫印文端　不是南山得恐難
眼覩數重金色潤　手擎一片玉光寒
鍊時百火精神透　藏處千年瑩彩完
定果熏脩真祕密　正心莫作等閑看
真宗皇帝聖製偈曰
西方有聖號迦文　接物垂慈世所尊
常願進脩增妙果　庶期饒益在黎元
仁宗皇帝御製賛曰
三皇掩質皆歸土　五帝潛形已化塵
夫子域中誇是聖　老君世上亦言真
埋軀秖見空遺冢　何處將身示後人
惟有吾師金骨在　曾經百鍊色長新
徽宗皇帝崇寧二年重午日當迎請釋迦佛
牙入内祈求舍利感應隔水晶匣出如雨點
神力如斯嘉歎何已因以偈賛
大士釋迦文　虛空等一塵　有求皆赴感
無刹不分身　玉瑩千輪在　金剛百鍊新
我今恭敬禮　普願濟群輪

新三　二十一

○摩奴末那此云意生身楞伽經明三種意
生身山家法華玄淨名疏輔行記伸明此義
其名互出後學披卷罔曉厥旨由是不揆庸
淺輙開二門　初釋通號　次辯別名
原夫通號意生者意謂作意此顯同居之脩
因生謂受生此彰方便之感果故曰安樂作
空意三昧作假意自性作中意又意者如意
故魏譯入楞伽經云隨意速去如念即至無
有障礙名如意身又意者意憶故唐譯大乘
入楞伽經（文有七卷）佛告大慧意生身者譬如意
去速疾無礙名意生身此即從譬號意生身
彼經兩義釋此通名初云大慧譬如心意於
無量百千由旬之外憶先所見種種諸物念
念相續疾詣於彼非是其身及山河石壁所
能爲礙意生身者亦復如是次云如幻三昧
力神通自在諸相莊嚴憶本成就衆生願故
猶如意去生於一切諸聖衆中輔行釋云初
云憶處次云憶願二義並是意憶生故名爲
意生然此通名先達釋云生方便已憶先同
居所見凡境智願熏脩作意來生神通化物
今謂此解違文失旨且違文者淨名疏云三
種意生身所不能斷故生有餘受法性身是
則祖師釋名從下以生上先達解義自上而
來下顛倒談之違於文矣其失旨者經中憶
先所見本是喻文先賢迷之而作法解故知
舊釋未善通名也然智者疏稱意生身以依
宋譯楞伽故（楞伽阿跋多羅寶經文有四卷）荊溪記中名意
成身以準唐譯楞伽故雖二經名殊而義歸

新三　二十二

揆以後譯經取成就義號意成身故記主
云成之與生並從果説是則意之一字乃順
於因生之一字則從於果故知此名因果雙
立也次辯別名者初法華玄義一安樂法義
生身此欲擬二乘人入涅槃安樂意也二三

昧意生身此擬通教出假化物用神通三昧
也三自性意生身此擬別教脩中道自性意
也今釋曰初名安樂者以舊經云安住心海
識浪不生故智首立爲安樂法也此乃用經
義以立名二名三昧意生身者以舊經云得
如幻三昧無量相力具足莊嚴隨入佛刹故
智者立爲三昧意生也然則今宗三諦俱受
三昧之名此文既以神通而釋則當俗諦三
昧如釋籤云若於諸知識所但得俗諦三昧
但破無知名爲無明今此三昧與彼文同三
曰自性者以舊經云覺一切佛法緣自得樂
相故智者立爲自性意生以別教中道是諸
法之自性故淨名記云若不見中則不見於
諸法自性然此玄義不用被接解釋唯約前
之三教以伸者斯則順乎教旨也良以作意
新三　二十三
之名從偏教立由無照性之功遂有別脩之
行所以圓教無此意耳故輔行云玄文不云
攝入三者以觀勝故且置不論又意生之名
宜在彼道二淨名疏云一三昧正受意生身
恐是通教同入真空寂定之樂故涅槃云聲
聞定力多故不見佛性二覺法性意生身恐
是別教菩薩雖證偏真而覺知有中道法性
三無作意生身此恐是圓教菩薩觀於中道
無作四諦圓伏無明今釋曰初名三昧吾祖
既以真空寂定而釋此則屬乎真諦三昧以
此之定心寂不動故名正受位次言之如記
主云若約通教七地已上或至九地此之初
名全依經立經如下引二名覺法性者覺謂覺知
法性乃是但中之理以位言之如記文曰言
自性者別住同通應取十行此之一名亦依
經立三名無作者圓中稱性脩德行已故云
無作以位言之如記主云圓教既云伏於無
明即知七信也然茲疏文若約正接覈明此
用通教一正以釋初名復以別圓兩接銷後
二義若望玄文前則無於三藏後乃加乎圓
教而此文中前無三藏者乃順教旨以界外
之土小乘未詮故談意生不用三藏復加圓
者此順位義以由別圓似解未發真脩皆名
作意然淨名疏明意生身雖指勝變及乎釋
義全用楞伽當知勝變但有通名無別號矣
三輔行記云一入三昧樂意成身亦云正受
即三四五地心寂不動故二覺法自性意成
身即八地中普入佛刹故以法爲自性三種
類俱生無作意成身謂了佛證法今釋曰初
之一名既指通教三地已去與前二文名義
新三　二十四
大同如唐譯經云三四五地入於三昧離種
種心寂然不動心海不起轉識浪波了境心
現皆無所有是名入三昧樂意成身宋譯魏譯則名
三昧樂正受意生身二名覺法自性意成身者與妙玄
第二名異義同然記文中既指八地入假乃
以覺了如幻之法通達自在名爲覺法自性
故唐譯經云謂八地中了法如幻皆無有相
心轉所依住如幻定及餘三昧能現無量自
在神通如華開敷迷疾如意如幻如夢如影
如像非造所造與造相似一切色相具足莊
嚴普入佛刹了諸法性是名覺法自性意成
身宋譯名覺法自性性意生身魏譯名如實覺知諸法相意生身三名種類
俱生無作行意成身者種以能生爲義類從
流類立名中道之觀能生佛界故此因位與
果爲類故曰種類俱生也經中亦名聖種類身言無作

者別十回向了佛證法故名無作故唐譯經云了達諸法自證法相是名種類俱生無作行意成身（此宋魏二譯名皆同）然第三名雖三文立名俱異而同對中觀復與淨名第二之名義亦同矣然荊溪師自斷記文則云此約通教及以別接竪判次位（新三）故知輔行用通（二十五）一正及別接也問曰凡作記者本扶於疏何緣此記釋意生身但用通教竪論位次有異智者二疏之義答曰準記示云故知今判與經意同經文未攝別位爲異是知荊溪異智者者爲順本經故問曰準經判位既唯在通何緣智者用四教釋耶答曰秖由意生之義談乎九人（藏教二乘通教三乘別三十心圓十信位）所以吾祖就義釋之適時有異問曰天台頓悟法相朗然淨名疏内焉稱恐是法華玄中妄言欲擬乎答曰淨名記云皆言恐者尊重聖典兼示無執三重階降經文義含爲是何教所以立名既通解義難局或以偏圓而釋或約正接而伸不固執之乃云欲擬問曰小教不談界外二乘但謂無生何嘗要心生方便耶答曰法性之土雖昔未聞變易之身在後當受何者期心趣果秉志脩因欲出煩惱之方須入涅槃之境未亡取捨還有死生如是之懷寧逃作意擬人不曉之卻云約大乘判謬之甚矣問曰是時過意地住在智業中是則大論明於實報既是智生何故淨名定於十地猶通意生耶答曰淨名記云一者但是未極名意二帶教道拙之言意問曰寶性論云二乘於無漏界生三種意陰未審意生意陰同異云何答曰釋籤解云二乘在於三中之一今通言之故云三種非謂二乘盡具三也言意陰者由意生陰名爲意陰又作意生陰名爲意陰又意即是陰名爲意陰前之兩釋從因得名後之一釋從果立號荊溪既云二乘在彼三中之一此乃當於安樂法意是則經與論文名雖小異義實大同（新三）昔因講次聊述梗槩（二十六）今附此集刊助來哲

翻譯名義集卷第十三

翻譯名義集卷第十四

新四

宋姑蘇景德寺法潤大師　法雲　編

增數譬喻篇第五十三

太虛水月並喻體空兎角龜毛皆況名假因動背定比舟行而岸移由妄迷真譬雲駛而月運六道生死若朽故之火宅諸佛涅槃譬清涼之寶渚今欲開解遂集譬喻俾聞法人見月亡指冀修行者到岸捨筏故引而伸之（新四　一）

○阿波陀那此云譬喻文句云譬者比況也喻者曉訓也至理玄微抱迷不悟妙法深奧執情奚解要假近以喻遠故借彼而況此涅槃經說喻有八種一順喻二逆喻三現喻四非喻五先喻六後喻七先後喻八徧喻順喻者天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿等如來法雨亦復如是眾生戒滿戒滿足故不悔心滿等逆喻者大海有本所謂大河大河有本所謂小河等以喻涅槃有本謂解脫等現喻者眾生心性猶如獼猴非喻者如來曾對波斯匿王說有四山從四方來欲害於人王若聞者當設何計王即答云唯當專心持

戒布施四山即是生老病死常來切人故云非喻先喻者譬如有人貪著妙華欲取之時爲水所漂衆生亦然貪著五欲爲生老病死之所漂没後喻者莫輕小惡以爲無殃水渧雖微漸盈大器先後喻者譬如芭蕉生果則死愚人得養亦如是如騾懷妊命不久全徧喻者三十三天有波利質多樹其根深入有五由旬枝葉四布葉熟則黃諸天見已心生歡喜其葉既落復生歡喜枝變色已又生歡喜等我諸弟子亦如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉落者喻我弟子剃除鬚髮等經中具說以此樹等徧喻佛弟子等故云徧喻又第五卷明分喻云面貌端正如盛滿月白象鮮潔猶如雪山滿月不可即同於面雪山不可即是白象不可以喻喻真解脫爲衆生故故作是喻 雪山比象安貴尾牙 滿月況面並有眉目

新四 二

○【斫迦羅】此土翻輪淨名云三轉法輪於大千其輪本來常清淨言三轉一曰示轉二曰勸轉三曰證轉所云法者軌持名法軌謂軌則令物生解持謂任持不捨自體輔行云輪具二義一運轉義二摧碾義文句云轉佛心中化他之法度入他心名轉法輪輔行云以四諦輪轉度與他摧破結惑如王輪寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諦理智論云諸佛法輪有二種一者顯二者密顯謂顯露言顯義露號顯露教如在鹿苑顯爲五人說小密爲八萬說大密謂秘密先達釋秘乃分二種一者隱秘在昔四時權謀隱覆曰秘神用潛益曰密二者真秘在今法華昔所未說爲秘開已無外爲密今論秘密復有二種一者至理秘密阿含云甚深之理不可說第一義諦無聲字故楞伽云我於某夜成道某夜入般涅槃中間不說一字依何密語作如是說佛言依二密語謂緣自得法及本住法發軫釋云自得法者修德也本住法者性德也是則如

新四 三

來道場所得實智是法非思量分別之所能解亦不可以容聲矣故法華云止止不須說我法妙難思言語道斷故不須說心行處滅故妙難思所以掩舌摩竭用啓息言之津杜口毘耶以通得意之路故達磨西來少林面壁神光往彼晨夕叅承夜遇大雪堅立不動遲明過膝師憫問曰當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行難忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘徒勞勤苦光聞師誨潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在遂與易名慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安光曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟據此達磨但爲除病道絕言說二者言詞秘密如諸神呪雖立語言詞句義密人不能解究此密詮之法意在遮惡持善故陀羅尼翻爲遮持遮謂遮惡持謂持善此釋龍樹二種法輪若依天台乃辨八教頓漸秘密不定示佛設化之儀式名化儀四教藏通別圓釋佛化物之法門號化法四教方味具足應病授藥煩惱惡疾自然消伏宗鏡問達磨以心傳心不立文字何用廣引佛菩薩教借蝦爲眼無自己

分荅木匪繩而靡直理非教而不圓以聖言為定量邪偽難移用至教為指南依憑有據圭峯云經是佛語禪是佛意諸佛心口必不相違忠國師云應依佛語一乘了義契取本源心地轉相傳授與佛道同五祖莊嚴大師一生訓徒常舉維摩曰不著世間如蓮華常善入於空寂行達諸法相無罣礙稽首如空無所依時有人問此是佛語欲得和尚自語師云佛語即我語我語即佛語願諸智者勿分別焉○【一門】法華云是舍唯有一門而復狹小天台釋曰別者一謂一理一道清淨門謂正教通於所通小謂不容斷常七方便等教理寬博則非狹小眾生不能以此理教自通將談無機故言狹小耳通者理純無雜故言一即理能通故言門微妙難知故言狹小教者十方諦求更無餘乘唯一佛乘故言一此教能通故言門○【二翼】亦喻二輪又譬二門故止觀云駛二輪而致遠喻止觀以橫周鼓兩翅以高飛譬定慧之竪徹故荊溪荅左溪曰疇昔之夜夢披僧服服二輪游大河之

中左溪曰隱汝當以止觀二法度群生於生死之淵乎大品佛告須菩提譬如有翼之鳥飛騰虛空而不墮墜雖在空中亦不住空須菩提菩薩摩訶薩亦復如是學空解脫門學無相無作解脫門亦不作證故不墮聲聞辟支佛地譬二門者智論云欲成佛道凡有二門一者福德二者智慧行施戒忍是為福德門知一切諸法實相摩訶般若波羅密是為智慧門菩薩入福德門除一切罪所願皆得若不得願者以罪垢遮故入智慧門則不猒生死不樂涅槃二事一故今欲出生摩訶般若波羅密要因禪定門禪定門必須大精進力此以六度合譬二門免踟蹰於小逕令優游於通衢也寶積喻二種縛一見縛二利養縛又喻二種癰瘡一者見求他過二者自覆巳罪又喻二種毒箭雙射其心一邪命為利二樂好衣鉢此二雙喻覽宜自照中繩之謂君子不中繩之謂小人焉○【三目】涅槃云如摩醯首羅面上三目章安涅槃疏云摩醯首羅居色界頂統領大千一面三目三目一面

不可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世界主徹照三千不縱不橫嚴主照世一切皆成三德亦爾縱橫並別秘藏不成不縱不橫秘藏乃成天台云備說三德為涅槃雖三不相離釋籤云上一是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾法身本有不同別教為惑所覆表裏是橫義雖二點居下不同烈火之橫三德亦爾二德修成不同別人理體具足而不相收故借縱橫之譬顯非並別之法斯可通喻十種三法如光明玄學者覽之○【四蛇】金光明經云猶如四蛇同處一篋四大蚖蛇其性各異天台釋云二上升是陽二下沉是陰何故相違猶其性別性別那能和合成身故大集云昔有一人避二醉象(生死)緣藤(命根)入井(無常)有黑白二鼠(日月)齧藤將斷旁有四蛇(四大)欲螫下有三龍(三毒)吐火張爪拒之其人仰望二象已臨井上憂惱無託忽有蜂過遺蜜滴入口(五欲)是人唼蜜全忘危懼○【四喻】金光明經四佛同舉山斤海滴地塵空界尚可

蓋邊無有能計釋尊壽命天台釋云若從信相所疑應言壽有量若從四佛釋疑應言壽無量狐山索隱未善此文執能喻之有量迷所況之無量以下三無常之數釋上三常壽之身報應淆混疑釋顛倒垂裕後昆當詳察焉○【五味】聖行品云譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐譬從佛出十二部經從十二部經出九部修多羅從九部出方等從方等出摩訶般若從摩訶般若出大涅槃此喻一取相生次第牛譬於佛五味譬教乳從牛出酥從乳生二酥醍醐次第不亂二喻濃淡此取一番下劣根性所謂二乘在華嚴座不信不解不變凡情故譬其乳次至鹿苑聞三藏教二乘根性依教修行轉凡成聖譬轉乳成酪次至方等

新四　七

聞彈斥聲聞慕大恥小得通教益如轉酪成生酥次至般若奉勅轉教心漸通泰得別教益如轉生酥成熟酥次至法華三周說法得記作佛如轉熟酥成醍醐此乃約教豎辨其如約教橫辨兼但對帶多少可知晉華嚴云

譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地又云譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照此喻先照高山次照幽谷後照平地天台準涅槃五味演第三平地開爲三時方等如食時般若如禺中法華如正午釋籤問曰應還取涅槃本文何以卻取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃五味轉變而秖是一乳華嚴三照不同而秖是一日今演平地之譬以對涅槃後之三味數雖不等其義宛齊又涅槃以牛譬佛乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出末若華嚴日譬於佛光譬說教日無緣慈非出而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義相成佛出娑婆慈濟群彙經五十年普潤無方而此二喻粲然可觀乃使感應之道彰美華嚴五喻別況五蘊文見心經輔中記也○【六賊】原性明靜因情昏散狂心若歇真佛自彰當知塵識是賊

止觀是兵(權止心散觀照心昏)喻雖遣兵而討賊法要即賊以成兵如楞嚴曰眼耳鼻舌及與身心六爲賊媒自劫家寶(媒訓謀謀合二姓名媒六根能生六識令著六塵所以六根如媒人也)金光明云猶如世人馳走空聚(六根塵假如空聚落)六賊所害愚不知避(六塵污染害冒慧命劫功德財故名六賊)

新四　八

亦名六衰妙樂云衰秖是賊能損耗故法句經云昔佛在時有人河邊樹下學道二十年但念六塵(色聲香味觸法)心無寧息佛知可度化作沙門樹下共宿其夜月明龜從河出野干欲噉龜縮其頭尾及四足藏於甲中狗不得便須臾遠去龜還入水道人見此語沙門曰龜有護命之鎧野干不能得便沙門對云世人不知此龜放恣六情外魔得便復說偈曰藏六如龜防意如城慧與魔戰勝則無患須知無爲能殺其賊故安般守意經云有外無爲有內無爲外無爲者眼不視色(色壞我眼爲愚愛奴一角大仙同音色故頸騎婬女)耳不聽聲(鼓樂歌咲閑生惑音五百仙人聞女歌發皆失禪定)鼻不受香(栴檀香氣動諸結使受蓮華香池神訶責)口不味味(沙彌味酪爲酪中蟲何況貪食酒肉想並)身離細滑(智論明術婆伽欲火內發燒身爲灰)意不妄念(防邪云識滅一切見聞覺知內守幽)

聞猶為法塵分別影事雖無念二昧紆云人土也聞所以不得道者但坐思想纏念多以一善念善得善果報惡念者得惡果報如響應聲如影隨形若攝念者心不放逸內無為者數息相隨止觀還淨此名六妙門一數息二隨息二止四觀五還六淨經又問曰現有所念何以無為答身口為戒意向道行雖有所念本趣無為也

新四

九

無行經云觀身畢竟無觀受內外空觀心無所有觀法但有名古德云見聞覺知本非因見色聞聲香味觸心知六塵當體虛玄絕妄真見相不生癡愛業洞然全是釋迦身無機子復述短頌晉勸人間壽短地獄苦長惡須日息善要時揚○六喻秦金剛云一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀初喻夢者寐中神游也列子分六夢一正夢平居自夢二愕夢驚愕而夢三思夢思念而夢四寤夢覺而道之而夢五懼夢恐懼而夢六喜夢喜悅而夢周禮占六夢之吉凶善見律明四種夢一四大不和夢夢見山崩飛騰虛空或見虎狼獅子賊逐二先見故夢晝見白黑及男女相夜覩夢見三天人與夢若善知識天人示善得善若惡知識示惡得惡四想心故夢夢前身修福今感吉夢先世造罪今感凶夢石壁法師釋夢喻云如有一人真如一心忽然睡著不覺無明忽起作夢最初業相見轉識相種種事現識相起心分別六麤智相念念無間二相續相於其違順深生取著三執取相為善為惡是親是疎四計名字相於善於親則種種惠利於惡於疎則種種凌損五起業相或有報恩受樂或有報怨受苦六業繫苦相忽然覺來上事都遣覺悟心故佛如夢覺如蓮花開釋籤辨夢三觀云如於夢中修因得果夢事宛然即假也求夢不可得即空也夢之心性即中也止觀云若體知心性非真非假息緣真假之心名之為正諦觀心性非空非假而不壞空假之法若能如是照了則於心性通達中道圓照三諦○二喻幻者楞伽云如工幻師依草木瓦石作種種幻起一切衆生若干形色起種種妄想釋籤云焰幻之名通於偏圓今

新四

十

從圓說一心三幻淨名記云具如幻化俗同真異一俗三真指要立三種幻以性奪修幻但理隨緣幻緣生無體幻故指要云性本圓具備發由熏以性奪修故修如幻又云然此、尚非但理隨緣之幻豈同緣生無體之幻方知如幻名同幻義各異○三喻泡者淨名疏云上水滴下水上水為因下水為緣得有泡起斯須即無○四喻影者顏氏家訓云影字當為光景之景凡陰景者因光而生即謂景也尚書云惟景響晉葛洪字苑傍加彡於景切梵云頻婆帳此云身影淨名疏云有物遮光則有影現物異影異物動影動無明行業遮理智光則有三事報身影現業異從生至死流動非一○五喻露者大戴禮云露陰陽之氣也夫陰氣勝則凝為霜雪陽氣勝則散為雨露朝陽纔照薤露即晞人生處世奄忽何期○六喻電者經律異相明四電師或云電是龍瞬眼生光五經通義曰電雷光也顧凱之曰電陰陽相觸為雷電經取疾速之象令悟無常之法性通達者當起信志此釋六經能喻其

新四

十一

所譬法今述頌曰

世界變成如幻花　受想行起似浮泡
法塵緣應同觀影　身似露珠垂樹梢
過去翻思事若夢　現前如電耀荒郊
須知畢竟常空寂　自是無端與物交

○【六輪】本業瓔珞經云鐵輪十信位銅輪十住位銀輪十行位金輪十向位琉璃輪十地摩尼輪等覺妙覺○【七覺】維摩經云無漏法林樹覺意淨妙華天台釋云覺意即七覺支(一擇法二精進三喜四除五捨六定七念)七覺調停生真智因華故智論云無學實覺此七能到故以爲華又云定水湛然滿布以七淨華天台釋云一戒淨(是正語正業正命)二心淨(是精進念定)三見淨(是正見正思惟)四斷疑淨(是見道)五分別淨六行淨(是修道)七涅槃淨(是無學位)又涅槃云譬如有人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病者心則偏重章安釋云或以七方便根性爲七子謂人天二乘三教菩薩是七子中有起過者心則偏重又智論云智度大道佛善來智度大道佛窮底智度相義佛無礙稽首智度無等佛古人立四義釋無等一者無等一切衆生無與佛等二云無礙佛是法王於法自在三云無等復有二義一者就理佛能體悟無生真理名爲無等二者就事如來生死種子已盡故名無等四者無等亦有二義一者般若名爲佛母母有七子謂佛菩薩及辟支佛并四果人此七子中佛最居長故云無等二者無明藏中無有智慧種子故云無等

○【八筏】郭璞云水中簰筏功德施論云如欲濟川先應取筏至彼岸已捨之而去智論引筏喻經云汝等若解我筏喻法是時善法宜應棄捨況不善法斷乃無所得之要術俾不凝滯於物矣故德王品曰譬如有王(智論喻魔王)以四毒蛇盛之一篋令人瞻養若令一蛇生嗔恚我當準法戮之都市其人怖畏捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後一人藏刀詐爲親善其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中不見人物即便坐地聞空中聲云今夜當有六大賊來其人恐怖復捨而去路值一河其水漂急即取草木爲筏截流而去既達彼岸安隱無患菩薩亦爾聞涅槃經觀身如篋四大如蛇五旃陀羅即是五陰詐親即貪愛空聚即六入六賊即外六塵河即煩惱筏即道品(智論云筏是八正道)到於常樂涅槃彼岸入喻八輪正理論云如世間輪有輻轂輞八支聖道似彼名輪正見正思惟(正勤正念)似輻正語正業正命似轂正定似輞三事具足可乘轉於通衢也

○【九喻】方等如來藏經佛爲金剛藏菩薩說一法九喻具有十文經云我以佛眼觀一切衆生諸煩惱中有佛智眼有如來身結加趺坐儼然不動下有九翻長行偈頌(寶性論佛性論具釋孤山依引今略錄示)一偈云譬如萎變華(論云貪煩惱亦爾初染後不樂)其華未開敷天眼者觀見如來身無染(此法身體)二云譬如巖樹窟(宍一朱法)無量蜂圍繞(論云羣蜂爲藏穼眞心諂諸入)善方便取者先除彼衆蜂三云譬如彼粳糧(沈稅糧法)糠稽未除蕩(論云如是疑心殼不見內堅實)貧者猶賤之謂爲可棄物四云如金在不淨(真如下定)隱沒莫能見(論云塔上賓寘疑孤山云)(上三種子今喻纏頭現行發身口意造一切業故云增上)天眼者乃見即以告衆人五云譬如貧人家(相卒無明無殘無記未有愛惡)(之相名無明住地)內有珎寶藏(法身爲鵠臨所依)王既不知見寶復不能言六云譬如菴羅果(此喻見惑)內實不毀壞(報化身佛性)種之於大地必成大樹王七云譬如持金像(出纏法身)行詣於他方裹以穢弊物(此喻思惑)棄之於曠野八云譬如貧女人色貌

甚醜陋(喻入不淨地菩)而懷貴相子當爲轉輪王(喻成報身)九云譬如大冶鑄無量真金像(喻成化身)愚者
自外觀但見焦黑土(八九十淨地菩)又魏譯金剛
云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應
作如是觀彌勒頌曰見相及於識器身受用
事過去現在法亦觀未來世論釋曰譬如星
宿爲日所映有而不現能見心法亦復如是
(此譬見分)又如月有翳則見毛輪等色觀有爲法
亦復如是以顛倒見故(此譬相分大雲釋曰此喻若執在意見實我法此翳配依第七以常行故主山云既在第七附知是見分毛輪喻我法執法即第七求相分是第八也)又如燈識亦如是依止貪愛法住
故(此喻識體)又如幻所依住處亦復如是以器世
間種種差別無一體實故(此譬器)又如露身亦
如是以少時生故(此譬身)又如泡所受用事亦
如是以受想因三法不定故(此喻受用事故)又如夢

新四　十四

過去法亦如是以惟念故(此喻過去法)又如電現
在法亦如是以剎那不住故(此譬現在法)又如雲未
來法亦如是以於子時阿梨耶識爲一切法
爲種子根本故(此譬未來)○〔十宗〕光明經云我當
安止住於十地十種珎寶以爲脚足天台釋

云珎寶者十地因可貴諸地即是珎寶也脚
足者十地是果家之基故言脚足又十度是
十地之脚足於餘功德非爲不修隨力隨分
正以檀爲初地之足檀足若滿得入初地乃
至智度足滿得入十地又如法華十喻况勝
文見彼經

半滿書籍篇第五十四

涅槃云譬如長者唯有一子心常憶念憐愛
無已將詣師所欲令受學懼不速成尋便將
還以愛念故晝夜殷勤教其半字而不教誨
毗伽羅論何以故以其幼稚力未堪故
○〔[illegible]伕〕此云書釋名曰書庶也紀庶物也春
秋左傳序云大事書之於策小事簡牘而已
文選注云大竹名策小竹名簡木板名牘尚
書序云伏羲神農皇帝之書謂之三墳言大

新四　十五

道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言
常道也世歷明三古伏羲爲上古文王爲中
古孔子爲下古司馬遷史記辨六宗一陰陽
使人拘而多所畏然其序四時之大順不可
失也二儒者博而寡要勞而少功是以其事

難盡從然其序君臣父子之禮不可易也三
墨者儉而難遵是以其事不可徧循然其強
本節用不可廢也四名者使人儉而善失真
然其正名實不可不察也五法者嚴而少恩
然其正君臣上下之分不可改矣六道德者
使人精神專一動合無形其爲術也明陰陽
之大順采儒墨之善要與時遷移應物變化
立俗施事無所不宜指約而易操事少而功
多班固漢書明九流一儒流順陰陽陳教化
述唐虞之政宗仲尼之道爲二道流守弱自
卑陳堯舜揖讓之德奉周易之謙恭也三陰
陽流順天歷象敬受民時矣四法流明賞勅
法以順禮制耳五名流正名列位言順事成
矣六墨流清廟宗祀養老施惠也七縱橫流
謂受明使專對權事焉八雜流兼儒墨之銓
命名法之訓知國大體事無不貫矣九農流
勸勵耕桑備陳食貨耳彌天云史遷六氏道
家爲先班固九流儒宗爲上○〔悉曇章〕西域
悉曇章本是婆羅賀磨天所作自古迄今更
無異書但點畫之間微有不同悉曇此云成

就所生悉曇章是生字之根本說之為半餘章文字具足說名為滿又十二章悉名為半自餘經書記論為滿類如此方由三十六字母而生諸字澤州云梵章中有十二章其悉曇章以為第一於中合五十二字悉曇兩字是題章總名餘是章體所謂惡阿乃至魯流盧樓○毘伽羅章安疏曰此云字本河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法讚出家法言詞清雅義理深邃雖是外論而無邪法將非善權大士之所為也故以此論喻方等經三藏傳云其音不正正云毗耶羯剌諵(女咸切)此翻為聲名記論以其廣紀諸法能詮故名聲名記成劫初梵王說百萬頌住劫初帝釋略為十萬頌○攝拖苾馱此云聲明西域記云開蒙誘進先遵十二章七歲之後漸授五明大論言五明者一曰聲明釋詁訓字詮目流別二工巧明伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪閑邪藥石針艾四因明考定正邪研覈(下革切)真僞五曰內明究暢五乘因果妙理大般若二五地菩薩覺五

明此內五明也外五明者前四明同五曰符印○韋陀亦名吠陀此云智論知此生智即邪智論亦翻無對舊云毗陀訛也韋陀有四一阿由此云方命亦曰壽謂養生繕性二殊夜謂祭祀祈禱三婆磨謂禮儀占卜兵法軍陣四阿達婆謂異能技數禁呪醫方索隱引摩蹬伽經云初人名梵天造一韋陀次有仙名白淨變一為四一名讃誦二名祭祀三名歌詠四名禳災次名弗沙有二十五弟子各一韋陀能廣分別或云韋陀是符檄漢書高紀曰檄以木簡為書長尺二寸用徵召也其有急事則加鳥羽插之示疾速也○佉路瑟吒或佉樓謂北方邊處人書○僧佉論正云僧企耶此云數術又翻數論輔行云迦毗羅說經十萬偈名僧佉論用二十五諦明因中有果計一為宗言二十五諦者一者從冥初生覺過八萬劫前冥然不知但見最初中陰初起以宿命力恒憶想之名為冥諦亦云世性謂世間衆生由冥初而有即世間本性也亦曰自然無所從故從此生覺亦名為大即中

陰識也次從覺生我心者此是我慢之我非神我也即第三諦從我心生色聲香味觸從五塵生五大謂四大及空塵細大麁合塵成大故云從塵生大然此大生多少不同從聲生空大從聲觸生風大從色聲觸生火大從色聲觸味生水大五塵生地大地大籍塵多故其力最薄乃至空大籍塵少故其力最強故四輪成世界空輪最下次風次火次水次地從五大生十一根謂眼等根能覺知故名為根名五知根手足口大小遺根能有用故名五業根心平等根合十一根心能偏緣名平等根若五知根各用一大謂色塵成火大火大成眼根眼根還見色空塵成耳根耳根還聞聲地成鼻水成舌風成身亦如是此二十四諦即是我所皆依神我名為主諦能所合論即二十五○衛世師正云鞞崽(所皆切)此云無勝優樓僧佉計六徧造但限根火多乃至身根風多文見金七十論輔行云優樓僧佉此云休留仙其人晝藏山谷以造經書夜則遊行說法教化猶如彼鳥故得此名亦

名服足其人在佛前八百年出世亦得五通
說論十萬偈名衛世師〇勒沙婆此云苦行
以筭數爲聖法造經十萬偈名尼乾子此三
仙說無漏盡通故唯五通宗鏡云迦毗羅計
因中有果僧佉計因中無果勒沙婆計因中
亦有果亦無果〇毘世此云勝異論即六句
義於實句中有九法地水火風空時方等計
積極微以成器世間此外道計極微常住不
滅〇尼羅蔽荼西域記云唐言青藏記言書
事各有司存史誥總稱謂尼羅蔽荼善惡見
舉災祥備著前漢書明劉歆七略輯略輯與
集同師古曰謂諸書之總要六藝略六經也
諸子略詩賦略兵書略術數略占卜之書方
技略醫藥之書說苑明人臣之行有六正六
邪一者萌兆未現見存亡之機名爲聖臣二
新四　十九
者進善通道功歸於君名爲大臣三者卑身
進賢稱古行事以勵主意名爲忠臣四者明
察畢見終無憂患名爲智臣五者守文奉法
飲食廉節名爲貞臣六者國家昏亂而不諛
犯主嚴顏言主之過身死國安名爲直臣阮

瑀論通士以四奇高人必有四難之思言多
万者中難處也術饒津者要難求也意弘博
者情難足也性明察者下難事也阮瑀論質
士以四短遣人必有四安之報少言詞者政
不煩也孟喜所以不能恭卯勞也寡知見者物不擾也慶氏
所以因相亂也左傳云齊慶封來聘叔孫與慶食不敬爲賦相鼠亦不知也專一
適者思不散也混濛蒙者氏不備也〇路伽
耶應法師譯云順世本外道縛摩路迦也天
台曰此云善論亦名師破弟子慈恩云此翻
惡對荅是順世者以其計執隨于世間之情計
也劉虬云如此土禮義名教〇逆路伽耶陀
應師云逆路底迦此云左世天台曰此惡論
亦名弟子破師慈恩云此翻惡徵問左道惑
世以其所計不順世間故也劉虬云如此土
莊老玄書故楊雄斥老子曰搥提仁義絕滅
禮學吾無取焉斥莊子曰齊生死同富貴等
貴賤其有懼乎然此半滿兩乘東夏偏弘邪
正二教西域各習世尊預鑑以識學焉故十
誦云好作文誦莊嚴章句是可怖畏不得作
五分云爲知差次會等學書不得爲好廢業

不聽卜相及問他吉凶四分開學誦學書及
學世論爲伏外道故雜法中新學比丘開學
筭法智論云習外典如以刀割泥泥無所成
而刀自損言內外典者二教論云救形之教
稱爲外濟神之典典號爲內智度有內外兩
新四　二十
經仁王辨內外二論方等明內外兩律百論
言內外二道涌源記簡兩重內外一約域二
約教約域即以世間爲內出世爲外約教即
以治心爲內治身爲外是則儒道之教縱曰
治心且無出世之理俱屬域內釋氏之教雖
有治身亦爲出世之因俱屬域外梁陳留處
士阮孝緒字士宗撰七錄十二卷一經典二
傳說三子兵書四文集五術伎此五名爲內
篇六佛法七仙道此二名爲外篇南山以佛
道爲方外之篇起於是矣莊子大宗師孔子
曰彼游方之外者也而丘游方之內者也通
源記問彼既以道爲外今何判屬內耶荅彼
且以神仙道德之說非如周孔治世之教名
爲外篇今以佛教望之其實域內之談耳言
儒教者范曄云碩德爲儒楊雄云通天地人

曰儒孔子姓孔名丘字仲尼魯國鄒邑平昌闕里人爲魯司寇自衛反魯刪詩書定禮樂修春秋贊易道以六經爲教也言道教者隨書經籍志云蓋萬物之奧聖人之賾也老子姓李名耳字伯陽諡曰聃楚苦縣厲鄉曲仁里人爲周守藏室之吏西入流沙爲函谷關吏尹喜說五千言即道德二經爲教也言釋教者老子西昇經云吾師化游天竺善入泥洹符子云老子之師名釋迦文釋迦所說之法謂之釋教後漢郊祀志云佛教以修善慈心爲主不殺生類專務清尚又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗(七胡切)無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之表玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不懅然自失也賀王論曰三教之理名未始異理未始同且夫子四絕中一無我者謙光之義爲無我也道無我者長而不宰爲無我也佛無我者觀五蘊空爲無我也上二教門都不明五蘊孰辨其四諦六度萬行聖賢階級茂然無聞但和光同塵保雌守靜既慈且儉不敢爲天下先各一聖也安用商搉其淺深歟三教無我明矣弘明集云秦景西使摩騰東來道暢皇漢之朝訓敷永平之祀竺法蘭之入洛康僧會之游吳顯舍利於南國起招提於東都南山云自教法東漸亟涉窊(烏瓜切)隆三被屏除五遭拜伏此非休明之代乃是暴虐之君故使布令非經國之謨乖常致良叟之誚事理雖反還習舊津

初東晉成帝咸康六年庾冰輔政帝在幼冲爲帝出詔令僧致拜時尚書令何充謝廣等建議不合拜往反三議當時遂寢

安帝元初中太尉桓玄上書令拜尚書令桓謙中書王謐等抗諫曰今沙門雖意深於敬不以形屈爲禮迹充率土而趣超方內是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人爲輕重尋大法東流爲日諒久雖風移政變而弘之不易豈不以獨絕之化有日用於陶漸淸約之風無時害於隆平者乎玄又致書遠法師遠著沙門不敬王者論五篇其事由息及安帝返政還崇信奉

有宋劉氏雖孝武大明六年暫制拜君尋依先政〇中原元魏太武眞君七年道士寇謙司徒崔皓讒於佛法帝然之遂滅佛法逃僧梟斬後延曇始頂禮悔過廢經五載帝被癘疾遂誅崔氏還興佛法〇自晉失御中原國分十六斯諸僞政信法不虧唯赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺爲樂畫像背上令僧禮之後爲天震而死及緋又震出之其子昌襲位破長安滅佛法逢僧斬戮沙門曇始被刀不傷因爾改心尋爲北朝後魏所滅

周武帝初信佛法後納道士張賓及前僧衛元嵩之讒將除佛教安師著二教論抗云九流之教教止其身名爲外教三乘之教教靜其心名爲內教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂雙除屏不盈五載身歿移隋煬帝嗣錄改革前朝雖令致敬僧竟不屈唐祖太武出沙汰佛道詔太宗制拜君親勅

威秀道宣等上表及臣僚書國議不行武宗會昌五年道士劉玄靜趙歸真非毀釋氏沙汰佛寺六年帝崩宣帝立復佛寺誅劉玄靜毀罪通源記云或責梁武崇佛卒有侯景之敗者蓋不知業通三世因緣會遇報還受之義故文中子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也玄虛長而晉室亂非老莊之罪也齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也此說明矣其書云其主開三教尚書令劉澤對曰孔老設教法天制用不敢違天佛之設教諸天奉行

翻譯名義集卷第十四

翻譯名義集卷第十五　新五

宋姑蘇景德寺法淵大師　法雲　編

唐梵字體篇第五十五

西域五竺經尚天書東夏九州字法鳥跡自古罕覩因譯方傳琅函具存此集略辨

〇卍熏聞曰志誠纂要云梵云室利靺瑳此云吉祥海雲如來胷臆有大人相形如卍字名吉祥海雲華嚴音義云卍字本非是字大周長壽二年主上權制此文著於天樞音之爲萬謂吉祥萬德之所集也經中上下據漢本總一十七字同呼爲萬依梵文有二十八相云云〇卍苑師云此是西域万字佛胷前吉祥相也〇卍音万是吉祥勝德之相由髮右旋而生似卍字梵云塞縛悉底迦此云有樂有此相者必有安樂若卍卐萬万字是此方字宋高僧傳明翻譯四例一翻字不翻音諸經呪詞是也二翻音不翻字如華嚴中卍字是也以此方万字翻之而字體猶是梵書三音字俱翻經文是也四音字俱不翻西來梵夾是也〇∴章安疏云言伊字者外國有新舊兩伊舊伊橫竪斷絕相離借此況彼橫如烈火竪如點水各不相續不橫不同烈火不竪不同點水應如此方草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脫無復身智如竪點水縱而相離又約身約智分得有餘解脫橫一時有三法各異如橫烈火各不相關新伊者譬今教三德法身即照亦即自在名一爲三三無別體故不是橫非前非後故是非縱一即三如大點三即一如細畫而三而一而一而三不可一三說不可一三思故名不可思議者不可思議者即非三非一名秘密藏如世伊字谷響云西方字有新舊亦猶此土之篆隸也莫不以篆爲舊以隸爲新

附明修性離合之法

〇敍三字意　新五　此云離合欲顯三點非縱橫相當示修性有離合法三道三迷理性之法法圓具二因開悟修習之專事融通開則各離爲三對乃共合成一論此三點試開十門

初本文　二消名　三釋義　四定體

五示相　六究意　七判教　八定位
九決疑　十指訛
初本文者大經云一切諸法本性自空亦用菩薩修習空故見諸法空起信論云以知法性體無慳貪隨順修行檀波羅蜜天台別行玄云原此因果根本即是性德緣了也此之性德本自有之非適今也又云以此二種方便修習漸漸增長起於毫末得成修德令抱大樹荊溪不二門云性德秖是界如一念此內界如三法具足性雖本爾藉智起修此皆修性之明文大經云解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃章安涅槃玄釋文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋應故知單釋非

新五　三

今經意三德中各各求皆不可得三法合求亦不可得智者妙玄云此之妙行與前境智一而論三三而論一荊溪云又了順修對性有離有合離謂修性各三合謂修二性一永嘉云偏中三應須簡一有般若無解脫法身二有解脫無法身般若三有法身無解脫般若有一無二故不圓不圓故非性又偏中三應須揀一有般若解脫無法身二有解脫法身無般若三有法身般若無解脫有二無一故不圓不圓故非性圓中三應須具一法身不癡即般若般若無著即解脫解脫寂滅即法身（例冊二三）此皆離合之本文二消名者修謂立行進趣起正助之二因性謂本自體性即界如之一念凡夫迷故從真起妄猶鏡塵翳緣了之明性自存故具理性之德行人悟故背塵合覺似鑑指磨妍醜之影像遂現故有修成之德三釋義者離合之法南屏法師嘗立三義以伸明之一離是合也離謂修性各三合是共也合謂修二性一二離乃開也約性恒開合乃對也對修方合三離即與義與而言之一性本具於二修二修常即乎一性合集奪義理即雖具緣了奪而言之由不發心未曾加行故性緣了秖名正因二修雖具法身因智照故但名了因由起行故合名緣因四定體者欲示離合教相須紉修性法體良以若性若修皆以三千總相以為其體故起信云心真如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅心雖本真不覺起妄經云心如工畫師造種種五陰一切世間中無不從心造由此無明為緣成衆生法維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為若

新五　四

此由悟斯理故有佛法法華云唯佛與佛乃能究盡諸法實相而此三法既互具於三千亦各攝乎百界體其本寂乃名理具照於起心則名事造修性雖二三千體一故妙樂云秖緣理一是故修性相對離合五示相孤山顯性錄示離相曰一家修性正義即約玄文前三妙也境即性三智即智三行即行三行之所階即有諸位若至初住名隨分果則分證三法也若就合說即合性為一合修為二合理性三為一正因法身德也合智三為一了因般若德也合行三為一緣因解脫德也故開雖具九九只是三三九雖殊其理常一今詳此說文會義便以釋離義文會釋籤境即理性三德智即三德之解行即三德之觀

泊明合義文會釋籖一謂涅槃三謂三德言義便者離合既是迷悟與奪當在住前若至初住修性一合無復分張要論與奪之別歟二四明指要鈔云如光明玄十種三法釆取經論修性法相故具離合兩說如三德三寶

新五 五

雖是修德之極義必該性三身三智文雖約悟理必通迷三識三道既指事即理必全性起修此六豈非修性各三三因既以一性對智行二修三菩提三大乘三涅槃並以一性對證理起用二修此四豈非修二性一今謂修性一門本依智行二妙對境妙在迷之理相對與奪而論離合十種三法乃顯果人所證三德並屬于悟棄親本文遠取他部此迷文矣又山家離合大有二義一約修性相成在性則全修成性性自有三起修則全性成修修自具三二約修性相對離謂修性各三合謂修二性一今用修性各三而解修六性三此混相對之門復亂六法九法之數斯皆義馬三淨覺雜編云予嘗有文心解具引玄籤注之大意與孤山不異(九離同也)但取境智行三圓對三德(此說合異)故雜編云如三身中法身可解報即般若應即解脫三般若中實相即法身觀照即般若文字即解脫三解脫中性淨即法身圓淨即般若方便淨即解脫此似合章合矣亦如川字三合為若以性德緣了歸修報應修中法身合性正因山失與奪之義又違金錍故性緣了同名正因四明屏斷於離合大有四種一者三一釋籤云一謂涅槃三謂三德二者三六金錍本有三種三理元徧達性成修修三亦徧離雖有六合則但三三者三九離謂修性各三(此成九法)合謂修二性一(此成二法)四者性九修十八如光明夢見金鼓之文今謂三一三九是離合之正義修三性二屬全性以起修非對辨於離合五先稟清辨老師嘗分二義一修性各論離合二

新五 六

修性對論離合且各論者如金錍云本有三種三理元徧此乃在性則全修成性性自離九自合成三達性成修修三亦徧此乃起修則全性成修修亦離九亦合成三斯約横論兩重離合若對論者如釋籤云離謂修性各三性無所移修常宛爾故有九法合謂修二性一一此約功力與奪相對論合性中緣了無功斥為一性修德法身究竟奪名二修茲約竪論一番離合六究意者今宗示此離合之法為顯法體不思議故何哉雖論合三為一一不定一一自常三雖示離一為三三不定三三自常一故章安曰横之彌高竪之彌廣會之常分派之常合七判教者如金錍云論生兩教似等明具別教不詮性具等義非此可迷故別佛性滅九方見圓人則達九界三道即見圓伊三德體徧別教不談乎種具遂說修性之縱横圓宗由示於體徧故演修性之離合此顯共而不雜復彰離亦不分八定位者教既唯圓位須簡濫初局住前二通初後三示極果初局住前者不二門云如鏡本

新五 七

釆具三依理生解故名為智智解導行行解契理初住既三法相符與奪離合局住前也二通初後者顯性録云一家緣了之位深淺與奪非止一途若法華壽量跡文則住前通是緣因初住真正顯了乃是了因以約聲聞

聞經得記即入初住此約真似分緣了若藥草喻跡至于究竟名爲智三中間四即悉爲行三以順經文究竟至於一切智故此以分極分緣了若法師品跡道前真如即是正因道中真如即爲緣因亦名了因道終真如即是圓果記云此以修德對彼正因正中緣了同成正因修中正因同成緣了又云此以博地爲道前發心已後爲道中位分之爲二住前爲緣登住已去爲了此之三因該通一教三示極果者涅槃玄釋大滅度文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度先達乃謂大滅度三既各開九乃成離爲二十七法今謂章安玄云雖一而三雖三而二雖復三一而非三一雖非三一而三而一不可思議攝一切法祖師爲顯三德圓融異乎縱橫並別後商分析爲二十七法去道遠矣九決疑者或人問曰性中三法若起一修乃顯秖有一法安言合三爲一耶南屏釋云秖一三德說有開合若從迷論則合三爲一若就悟言則起修爲二如身與脅縛則合爲一身解則開成三處光師解曰終日隨緣雖起二修何妨性中終日不變所謂性無所移修常宛爾十指訛者光明懺悔品夢中見聞有二一夢見金鼓二夢擊鼓聲見鼓又三一正見鼓(鼓體觀法身)二見鼓光(光智觀報身)三見光中佛(佛即應身)二夢見擊鼓文爲三一見擊鼓二出大音聲三聲所詮辯(鼓是法身桴鼓合是報身擊出是應身)舊謂夢見金鼓三身各三是性中九法夢見擊鼓是修中九法遂說三九二十七法新記斥曰前文見鼓是法身之三即境三也鼓光之三即智三也見佛之三即用三也今文但明能擊之人用智擊鼓何曾論於修性二十七法耶又如四明記曰上鼓表三光二佛三秖是一三今對信相機智所觀合三爲一但名法身此乃修性融即之明鑑學斯宗者當了世伊三點天主三目異別教之縱橫建圓宗之離合顯修性之一致會生佛以同原絕思議之門非數量之法故淨名詞喪於毗耶釋迦言罄於摩竭故名不思議之法矣

煩惱惑業篇第五十六

煩惱菩提體元一矣涅槃生死見有二焉若知如實性了幻化相以施慈悲治貪嗔癡故大集云遠離一切諸煩惱清淨無垢猶真實其心則作大光明是名寶炬陀羅尼

○**阿梨耶** 起信云以依阿梨耶識故說有無明不覺而起(一業識相)能見(二轉識相)能現(三現識相)能取境界起念相續故說爲意此明無明爲緣生三細號無明惑境界爲緣生六麁(一智相二相續相三執取相四計名字相五起業相六業繫苦相)名見思惑無明是根本惑障中道理當修中觀破此別惑見思是枝末惑障真諦理當修空觀破此通惑通別之惑如亡真中之理自顯○**薩迦耶** 竦䟽具云薩迦耶達利瑟致此云身見百法論䟽云謂於五蘊執我我所一切見趣所依爲業○

達梨舍那 此云見見有五種一身見(執我我所爲身見)二邊見(邊見隨身計斷常)三見取(見取執劣以爲勝)四戒取(戒取於非因計因)五邪見(邪見撥無因果法)具此五種名曰見惑止觀云見則見理見實非惑見理之時能斷此惑從解得名名爲見惑復次見惑非

但隨解得名亦當體受名稱之爲假假者虛妄顛倒名之假耳當知見惑乃有三種一俱生見二推理見三發得見一俱生見者止觀云五鈍何必是貪嗔如諸蠕動實不推理而谷蚑張鬐怒目自大底下凡夫何嘗執見行住坐卧恒起我心故知五鈍非無利也記云鈍中有利如蚊凡夫亦能起我即是利雖利屬鈍又云底下之人雖起於利此利屬鈍是利於鈍使皆上不起二推理見止觀云今約位分之令不相濫未發禪來雖有世智推理辯聰見想猶弱所有十使同屬於鈍記云未得禪來縱起宿習所有煩惱及因見陰起於我見仍屬鈍使初果所斷凡夫共有宍伏在身中真把旨未見諦理此處自除名此或以之爲見故不同於禪後所起三發得見止觀云從因定發見見心猛盛所有十使從強受名皆屬於利記曰若計外道由未見諦得禪定已雖斷鈍使仍未曾斷一毫見惑見惑現前故不同於未發禪來所有見惑及宍伏若是故不以八十八使中見惑爲例故八十

新五

十

八使義屬陰究攝略言三結廣說八十八使今述頌曰苦具十使集滅七身邊戒取三使無道諦但去身邊二上不嗔成八十八略言三結者一身見二戒取三疑使更加貪嗔名五下分如妙樂云言下分者貪雖通上不是唯上嗔一唯下更不通上餘三徧攝一切見惑今

問見通五利何故俱舍但言三結答如論頌曰攝根門故言根門者身見即苦門戒禁取即苦道二門疑通四門謂四諦也所言攝根者邊見依身見轉見取依戒禁轉邪見依疑轉故此三結即攝五見問見惑既歷三界四諦安云餘三徧攝一切見惑雖復通上而復牽下耶答所迷之諦雖通三界能牽之惑正在欲界故云縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界問如妙玄云斷見諦惑而復兼除四思未審何法爲思耶答此以四趣之思爲四思也以妙玄因明因盐是故凡位持戒則伏四趣之業初果修觀則斷四趣之思以俱生推見二思隨見落故乃曰兼除應知思惑乃有三種一俱生思與形俱生如男女託胎妄於父母起愛惡心斯是邪思還歸見惑

新五

十一

二依見思止觀云五利豈唯見惑何嘗無恚欲耶記云利中有鈍如諸外道依於諸見而起嗔恚問止觀云若利中有鈍見諦但斷於利鈍猶應在答準止觀云毗曇謂利上之鈍名背上使見諦斷時正利既去背使亦去　三界繫思即是三界九

品思惑此名鈍使亦名事障號正三毒俱生如杜牧云夫七情愛怒二者生而自能是二者性之根惡之端也乳兒見乳必挐求不得即啼是愛與怒與兒俱生也問五上分者一掉舉高慢由貪重故是貪家等派二慢三無明四色染五無色染兩界列就何故上界而無疑耶答疑隨見落故無此惑淨名疏以五蓋配四分貪欲嗔恚睡疑屬癡記云由癡故牲由癡故疑掉散是我取記云以我取心偏起三毒故名掉散止觀云掉有三種一身掉身好游走諸雜戲諠坐不暫安二口掉好喜吟詠競爭是非無益戲論世間語言等三者心掉心情放逸縱意攀緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名爲心掉此四各出二萬一千新華嚴云貪行多者二萬一千嗔行多者二萬一千癡行多者二萬一千等分行者二萬一千了知如是悉是虛妄無裕釋十纏是思惑忿恚曰嗔隱藏自罪曰覆意識昏迷曰睡五情暗冥曰眠嬉游曰戲三業躁動曰掉屏處起罪不自羞曰無慚露處起罪不羞他曰無愧財法不能惠施曰慳他榮心生熱惱曰嫉俱舍頌

曰纒八無慚愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沉或十加忿覆楞嚴明十習一婬習節踈六婬皆即所發之業具足貪癡二貪即是愛根本之致三慢恃己凌他高舉為性四嗔熱惱居懷性不安隱故五詐習作謂諂曲罔冒於他矯設異儀詭曲為性六誑誑謂矯誑心懷異謀多現不實矯現有德詭詐為性邪命為業 新五 十三 七怨即恨也由忿為先懷惡不捨結寃為性不能含忍常熱惱故八見即五根見輔行云大經二十三云謂離五我即五見也因是五見生六十二章安云此有二意一者我見有五十六謂欲界五陰各計四句合為二十色界亦爾無色除色但有十六故知三界合五十六邊見有六三界各二謂斷常添前合成六十二見二者三世五陰各計斷常用有無二見而為根本此準六論六十八文謂色如去等四句四陰亦然合二十句此即計過去世也又計色常等四句對陰亦然合二十句此即計現在世也又計色有邊等四句四陰亦然合二十句即計未來也三世六十并有無二九枉猶過癡炎蓋忠所諂也亦慎之煩十訟習謂相論得失忿恨為先譏之一法性相應故（居延底）此云深入貪之異名樂著名貪能貪之人有二種一者有力二者無力所貪之境禪門明三種一外貪欲男子緣女人女人緣男子二內外貪欲外緣男女身相復緣內身形貌三徧一切處貪欲眾生處處著俱舍明四種一顯色謂青黃赤白也二形色謂長短方圓等三妙觸四供奉大論明六種一著色若赤若白若

黃若黑二或著形容細膚纖指修目高眉三或著威儀進止坐起行住禮拜俯仰揚眉頓睒親近按摩四或著言語軟聲美詞應意承旨五或著細滑柔膚軟肌熱時身涼寒時體溫六或著人相若男若女（渴叱斯）此云愛之別名涅槃云 新五 愛河洄澓沒眾 十三 生無明所言不能出貪與於愛圭峯圓覺約四句釋一貪非愛如人貪忙非乃是愛忙二愛非貪如人愛者相打相殺誰肯貪求三亦貪亦愛即名利川色四非貪非愛即違情之境管子云利之所在雖千仞之山無所不上深源之下無所不入商人通賈倍道兼行夜以續日千里不遠利在前也漁人入海海水百仞衝波逆流宿夜不出利在水也漁父人有八疵非其事而事之謂之總總濫也非是己事而強知之謂之切濫也莫之顧而進之謂之佞強進忠言人不采顧諂之佞希意道言謂之諂希望前人意氣而填違其言不擇是非而言謂之諛詞苟順物不簡是非好言人之惡謂之讒閒人之過好揚顯之析交離親謂之賊人有親情交故徐狀離而析之斯助字也稱譽詐偽以敗惡人謂之慝與己而着緋惡而擧実巳蹤者緋善而毀不擇善否兩容頰適偷拔其所欲

謂之險否惡也善惡二邊兩皆容納和顏悅色偷拔其意之所欲隨而投之辭險波之人也此八疵者外以亂人內以傷身君子不友明君不臣漁父事有四患好經大事變更易常以掛功名謂之叨何候安危經營大事變改之際建立功名指叨濫之人專知擅事侵人自用謂之貪專己獨擅自用陂人謂之貪見過不更聞諫愈甚謂之狠有過不改聞諫獨增根戾之人人同於己則可不同於己雖善不善謂之矜物同於己者雖惡而善物異乎己者雖善而惡謂之矜夸之人〇（提鞞沙）此云嗔恚恚怒恨也禪門明三種嗔一非理嗔他不來惱而自生嗔二順理嗔外人來惱亂乃生嗔亦如淨土有正三毒三諍訟嗔著己之法謂是在他之法言非由茲不順而生惱覺〇（慕何）此云癡禪門明三種癡一計斷常過去諸法為滅有耶現在諸法不滅有乎推尋三世若滅即斷不滅乃常二計 新五 十四 有無我及陰等有耶無耶如是乃至非有非無三計世性作是念言由有微塵即有實法有實法故乃有四大有四大故乃有假名眾生世間因茲思念而行邪道阿含正行經佛坐思念人癡故有生死何等為癡本從癡中

來今生爲人復癡心不解自不開不知死當
所趣向見佛不問見經不讀見沙門不承事
不信道德見父母不敬不念世間苦不知泥
犁中拷治劇是名癡故有生死不止生死如
呼吸閒臆脘音不過於人命然此貪嗔癡名爲
三毒中陰經云三毒之重者癡病是其原又
此三毒須分二種一者三毒惑別行記云任
運起者名爲煩惱止觀云昏煩之法惱亂心
神與心作煩令心得惱二者三毒業別行記
云卒起決定能動身口名三毒業瑞應云貪
欲致老嗔恚致病愚癡致死義推等分致生
又復須知業有多種如智論云黑業者是不
善業果報地獄等受苦惱處是中衆生以大
苦惱悶極故名爲黑受善果報處所謂諸天
以其受樂隨意自在明了故名爲白業是業
新五 十五
是三界天善不善受果報處所謂人阿修羅
等八部此處亦受樂亦受苦故名曰黑業問
無漏業應是白何以言非白非黑荅無漏法
雖清淨無垢以空無相無作故無所分別不
得言白黑白是相待法此中無相待故不得

言白復次無漏業能滅一切諸觀觀中分別
故有黑白此中無觀故無白云云然遺教云我
如良醫知病說藥妙玄云作大醫王須解脉
種種病識種種藥精種種治得種種差仁王
云佛知衆生有三種病一者貪病二者嗔病
三者癡病既知此病當投於藥故仁王云治
貪嗔癡三不善根起施慈慧三種善根治貪
則教布施故光明云捨諸所重肢節手足治
嗔則教行慈悲故法華云常柔和能忍慈悲
於一切治癡則教修智慧故遺教云實智慧
者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑
暗大明燈也雖有此藥服與不服非醫咎也
故華嚴云譬如善方藥自疾不能除於法不
修行多聞亦如是〇阿耆毘伽此云邪命以
罪法活命根也智論云如經中說舍利弗入
城乞食得已向壁坐食時梵志女名曰淨目
見而問曰沙門汝食耶荅言食淨目問下口
食耶仰口食耶方口食耶四維口食耶俱荅
云不淨目言食法四種我問汝汝言不我不
解汝當說舍利弗言有出家人合藥種穀植

樹不淨活命名下口食有出家人觀視星宿
日月風雨雷電霹靂不淨活命名仰口食有
出家人曲媚豪勢通使四方巧言多求不淨
活命名方口食有出家人學種種呪術卜筭
吉凶如是活命名四維口食姊我不墮是四
新五 十六
不淨食我用清淨乞士活命是時淨目聞說
清淨法食歡喜信解舍利弗因爲說法得須
陀洹又智論釋八正道云五種邪命以無漏
智慧捨離是爲正命問何等是五種邪命荅
一爲利養故詐現奇特二爲利養故自說功
德三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲
現威令人畏敬五爲利養故稱說所得供養
以動人心邪因緣活命故是爲邪命()阿毘
伽此云欲希須爲義五情之所欲是名五欲
大論云哀哉衆生常爲五欲所惱而欲求之
不已此五欲者得之轉劇如火炙疥五欲無
益如狗齧骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人
如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實
如夢所得五欲不久假借須更世人愚惑貪
著五欲至死不捨爲之後世受無量苦譬如

愚人貪著好果上樹食之不肯時下人伐其樹樹傾墮落身首毀壞痛惱而死然此五欲分界內外如大論云二乘但斷界內五欲故世間五欲所不能動別惑永除故為界外上妙色聲之所染汙故迦葉云三界五欲我已斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此事不能自安此是迦葉為界外之聲動天女散花身子除去此為界外之色動又分別生死涅槃有異分別亦是別見斯為法塵所惑也〇奢陀此云諂曲罔冒他故矯設異儀曲順時人

翻譯名義集卷第十五

翻譯名義集卷第十六　新六

宋姑蘇景德寺法雲大師　法雲　編

心意識法篇第五十七

華嚴云諸業虛妄積集名心末那思量意識分別眼等五識了境不同愚癡凡夫不能知覺怖老病死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境妄起分別楞伽云略說有三種識廣說有八相何等為三謂真識宗鏡云不為垢法之所染不為淨法之所治非生死之所羈豈涅槃之能寂迷稱識主故號心王現識及分別事識大慧譬如明鏡持諸色像現識現處亦復如是密嚴經云譬如殊勝寶野人所輕賤若用飾冕旒則為王頂戴如是賴耶識是清淨佛性凡位恒雜染佛果常保持如美玉在水苔衣所纏覆賴耶處生死習氣縈不現於此賴耶識有二取相生如蛇有二頭隨樂而同往賴耶亦如是與諸色相俱一切諸世間取之以為色惡覺者迷惑計為我我所若有若非有自在作世間賴耶雖變現體性恒甚深於諸無智人悉不能覺了大慧現識及分別事識此二壞不壞相五識得塵即滅是壞入八識為種是不壞熏展轉因七識執八識為我八識引五識取塵大慧不思議熏賢首云謂無明能熏真如不可熏處而能熏故名不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思議熏及不思議變謂真如心受無名熏不可變異而變異故云不思議變又變即不變不變之變名不思議變勝鬘中不染而染染而不染難可了知者謂此不思議也

是現識因所起現識行相微細於中亦有轉識業識眾麁顯細故但名現識即是不相應心也大慧取種種塵即是現識所現覺界還依動彼心海起諸事識之波浪也及無始妄想熏即彼和合心海之中妄念習氣無始已來之習不斷未曾離念故以塵及念熏動心海他極識生以妄念及塵麁而且顯故所起分別事識行相麁類成相應心也是分別事識因又云譬如巨海浪斯由猛風起洪浪鼓溟壑無有斷絕時藏識海常住華嚴論云世尊於南海中楞伽山說法其山高峻下瞰附大海傍無門戶得神通者堪能昇往乃表心地法門無心證者方能昇也下瞰大海表其心海本自清淨因境風所轉識浪波動欲明達境心空海亦自寂心境俱寂事無不照猶如大海無風日了森羅煥然明白此經意直為根熟頓現種子業識為如來藏異彼二乘滅識趣寂者故亦為異彼般若修空菩薩增勝者故真明識體本性全真若明識體即成智用如海無風境象自明異使深容別立丸識搒引初根漸令留惑長大恭提故不令其心抗種於空亦不令心猶如取種熟深容絲乃見入惑之初門楞伽排序丸示式之木實故楞如明入識為如來藏淨名印觀身實相觀佛亦然境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生密嚴經云賴耶為於愛所熏而增長阿內增長已復增於餘識展轉不斷絕猶如於井輪以有諸識故眾趣而生起於是諸趣中識復得增長識與世間法更互以為因緣如河流水前後而不斷亦如芽與種相續而轉生各各相差別分別而顯現又楞伽大慧白佛惟願世尊更為我說陰入界生滅彼無有我誰生誰滅愚夫者依於生滅不覺苦盡不識涅槃華嚴云愚癡凡夫不

能知覺怖老病死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境妄起分別佛告大
慧如來之藏是善不善因能徧興起一切趣
生辟如伎兒變現諸趣唯識論云能變有二種一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣等流習氣由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣由六識中有漏善惡熏令生長二果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相等流習氣因緣故八識體相差別而生名等流果果似因故異熟習氣為增上緣感第八識酬引業力恒相續故立異熟名感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果果異因故又唯識論明四種變一共中共云云離我我
所不覺彼故三緣和合方便而生外道不覺
計著作者為無始虛偽惡習所熏名為識藏密嚴經云藏識持於世猶如線穿珠亦如車有輪隨於業風轉陶師運輪杖器成隨所用藏識與諸界共力無不成內外諸世間彌綸悉周遍譬如眾星象布列在虛空風力之所持運行常不息如空中鳥跡求之不可見然鳥不離空頡胡結切頏胡郎切而進退藏識亦如是不離自他身如海起波濤如空含萬象
生無明住地與七識俱
如海浪身常生不斷離無常過離於我論自

新六

三

性無垢畢竟清淨其餘諸識有生有滅意意
識等念念有七因不實妄想取諸境界種種
形處計著名相不覺自心所現色相不覺苦
樂不至解脫又偈曰心如工伎兒八識妄動如來緣主
意如和伎者七識執我如應和人五識為伴侶五識取塵如共

和伎妄想觀伎眾六識分別如看眾人大乘入楞伽云心
能積集業意能廣積集了別故名識對現境
說五婆沙問此三何別答或別不別言不別
者心即意識如火名焰亦名為熾亦名燒薪
秖是一心有三差別言有別者名即差別或
云過去名意未來名心現在名識或云在界
名心在入名意在陰名識或云雜色名心如
六道由心繫屬名意如五根屬意語想名識
如分別屬識又妙樂引俱舍云集起名心思
量名意了別名識在彼一向全無即理若大
乘中八識名心七識名意六識名識彼教為
迷又無即理故偏小教有漏之法全無性淨
即常住理知之者寡大寶積經佛言所言識
者謂能了別眼所知色耳所知聲鼻所知香
舌所知味身所知觸意所知法是名為識所
言智者於內寂靜不行於外唯依於智不於
一法而生分別及種種分別是名為智大乘
同性經楞伽王白佛云何眾生捨此壽命受
彼壽命捨此故身受彼新身佛言眾生捨此
身已業風力吹移識將去自所受業而受其

果圭山云欲驗臨終受生自在不自在但驗
尋常行心塵境自由不自由二六時中當省
察耳〇汗栗馱此方稱草木心〇矣栗馱此
方名積聚精要心〇紇利陀耶紇切紇切此云肉
團心如黃庭經五藏論所明正法念經云心

新六

四

如蓮華開合提謂云心如帝王皆肉團心色
法所攝〇蜱羅尸蜱補迷切或閉尸此云肉團見
經音義〇質多耶或名質帝或名波茶此方
翻心黃庭經五藏論目之為神西域外道計
之為我此土佛教翻緣慮心此通八識謂眼
緣色乃至第八緣根身種子器世間故云集
起以解心第八獨名心緣慮以解心緣謂緣持慮即
思慮八識總名心然此緣慮亦名慮知宗鏡云無幽不腸有法皆知察察防微窮今洞古故泊之遊臺司馬彪云心為神靈之臺莊子云萬惡不可內於靈臺
百法論疏心法有六種義一集起名
心唯屬第八集諸種子起現行故二積集名
心屬前七轉能熏積集諸法種故或初集起
屬前七轉現行共集熏起種故或後積集名
心屬於第八含藏積集諸法種故此上二解
雖各有能集所集之義今唯取能集名心如

理應思三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名爲識了別義故五或名爲意等無間故六或第八名心第七名意前六名識入楞伽云藏識說名心思量性名意能了諸境相是故名爲識然第六意識具有五種一定中獨頭意識緣於定境定境之中有理有事事中有極略色極逈色及定自在所生法處諸色二散位獨頭緣受所引色及徧計所起諸法處色如緣空華鏡像彩畫所生者並法處攝三夢中獨頭緣夢中境四明了意識依五根門與前五識同緣五塵五亂意識是散意識於五根中狂亂而起如患熱病青爲黃見非是眼識是此緣故宗鏡第六識具十名一從根得名名爲六識二能籌量是非名爲意識三能應涉塵境名攀緣識四能徧緣五塵名迷舊識五念念流散名波浪識六能辨前境名分別事識七所在壞他名人我識八愛業牽生名四住識九令正解不生名煩惱障識十感報終盡心境兩別名分段死識○

末那

唯識翻意或云執我亦云分別唯識宗云具足應言訖利瑟吒耶末那此翻染污意謂我癡我見我慢我愛四惑常俱故名染污常審思量名之爲意思慮第八度量爲我如是思量唯第七有餘識所無故獨名意復能了別名之爲識前之六識從根得名此第七識當體立號識論頌云次第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量爲性相四煩惱常俱謂我癡我見并我慢我受及餘觸等俱有覆無記攝大乘入楞伽大慧問佛云何但說意識滅非七識滅佛言大慧以彼爲因及所緣故七識得生大慧意識分別境界起執著時生諸習氣長養藏識由是意俱我我所執思量隨轉無別體相藏識爲因爲所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉爲因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故意識滅時七識亦滅然楞伽經唯明三識不辨七識者準此文云無別體相所以唯說八六二識起信亦然通源問現識屬第八事識屬前六何故不言第七識耶答七識名染污意常時執取第八爲我是則若言第八必兼第七故瑜伽論云賴耶識起必二識相應又事識緣外境時必依第七是故不說宗鏡問第六能斷惑成無漏第七不能斷惑何故亦成無漏答謂第七識是第六所依根第六是能依識能依識既成無漏第七所依亦成無漏謂第六入生法二空觀時第七識中俱生我法二執現行伏令不起故第七成無漏問何故第八是有漏耶答第八是總報主持種受熏若因中便成無漏即一切有漏雜染種子皆散失故即便成佛何用更二劫修行耶問前五既非是總報主何故不成無漏答前五根是第八親相分能變第八既是有漏所變五根亦有漏五根是所依尚有漏能依五識亦成有漏也宗鏡七識十名一六後得名稱爲七識二根塵不會名爲轉識（宗鏡云轉是不定義乃以三性三量三境易脫不定故名轉識）三不覺習氣忽然念起名妄想識四無間生滅名相續識五障理不明名無明識六返迷從正能斷四住煩惱名爲解識七與涉玄途順理生善名爲行識八解三界生死盡是我心更無外法名無異識九

照了分明如鏡顯像故名現識十法既妄起
恃智為懷今真性不顯名智障識（）【阿賴耶】
或阿梨耶起信云以依阿梨耶識說有無明
不覺而起能見能現能取境界真諦就名翻
名無沒識取不失之義奘師就義翻為藏識
能含藏諸法種故又此識體具三藏義能藏
所藏執藏故名為藏謂與雜染互為緣故有
情執為自內我故復能了別種子根身及器
世間三種境故名之為識古釋云一能藏者
即能含藏義猶如庫藏能含藏寶貝故得藏
名此能含藏雜染種故名之為藏亦即持義
二所藏者即是所依義猶如庫藏是寶等所
依故此識是雜染法所依處故三執藏者堅
守不捨義猶如金銀等藏為人堅守執為自
內我故名為藏此識為染末那堅執為我故
名為藏起信鈔釋云能藏所藏者且所藏義
謂此識體藏是根身種子器世間所藏處也
以根等是此識相分故如藏中物像如身在
室內欲覔賴耶識秪在色心中欲覔摩尼珠
秪在青黃內次能藏義謂根身等法皆藏在

識身之中如像在珠內欲覔一切法總在賴
耶中欲覔一切像總在摩尼內與前義互為
能所故云能藏自體於諸法中能藏諸法於
自體內或名宅識（一切種子之所栖處）或名心由種種
法熏習種子所積集故（積集義故名心 集起義故名心）或名
阿陀那執持種子及諸色根令不壞故（宗鏡云又
將死時唯異熟心由先業力恒遍相續執受身分捨執受處冷觸便生壽煖識三不相離故冷觸起處即是非情）宗鏡問諸根壞日識遷離時捨
此故身別受餘質去來之識相狀云何答顯
識經佛告賢護識之運轉還滅往來猶如風
大無色無形不可顯現而能發動萬物示衆
形狀或搖振林木摧折破裂出大音聲或為
冷為熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目
形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦爾無
色無形無光明顯現所熏因緣故顯示種種
功用殊勝或名所知依能與染淨所知諸法
為依止故（即三性與彼為依名所知依）或名種子識（梵語阿世
耶此云種子）能徧住持世出世間諸法種子故（古德
云從無始時來此身與種子俱時而有如草木等種）唯識論云一切種
子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長

如契經說一切有情無始時來有種種界如
惡叉聚法爾而有界即種子差別名故有如
外草木等種護法意云有漏無漏種子皆有
新熏本有合生現行亦不雜亂若新熏緣即
從新熏生若本有遇緣即從本有生攝論云
此阿頼耶識與種子如此共生雖有能依所
依不由體別故異乃至能是假無體所是依
是實有體假實和合異相難可分別以無二
體故此識先未有功能熏習生後方有功能
故異於前前識但是果報不得名一切種子
後識能為他生因說名一切種子前識但生
自相續後識能生自他相續故勝於前攝論
云第八識從種子生故稱果報識能攝持種
子故亦名種子識宗鏡云本識是體種子是
用種子是因所生是果問熏生何別答熏是
資熏擊發之義生是生起從因生出之義謂
本識等雖無力資熏擊發自種之義而有親
生自種之義如本有無漏種子雖有生果之
能若不得資加二位有漏諸善資熏擊發即
不能生現又如本識中善染等種能引次後

自類種子雖有生義無自熏義如穀麥等種雖有生芽之能若不得水土等資熏擊發亦不能生其現行本識雖有生種之能然自力劣須假六七與熏方生由是義故本識等雖非能熏而能生種故與親種得為因緣又熏者發也致也習者生也近也數也即發致果於本識內令種子生近生長故熏有二種一熏習謂熏心體成染淨等事二資熏謂現行心境及諸惑相資等攝論云傳依名法身由聞熏四法得成一信樂大乘是大淨種子二般若波羅蜜是大我種子三虛空品三昧是大樂種子四大悲是大常種子此開熏習四法為四德種子四德圓時本識都盡四德本來是有不從種子生從因作名故稱種子然善染如沉麝韮蒜等故不受熏無記如素帛故能受熏如善不容於惡猶白不受於黑若惡不容於善如臭不納於香唯本識之含藏同太虛之廣納矣或名異熟識能引生死善不善業異熟果故宗鏡云又第八識本無阿賴耶名由第七執第八見分為我令第八得阿賴耶名若不執時但名異熟識者此是善惡業果位以善惡業為因即相感得此引果故前世業為因因是善惡今世感第八識是無記異熟即果果異於因故名異熟又具四義一實二常三徧四無雜是名真異熟識謂第八真異熟識如何名引果答為善惡業為謂引業八為所引是能引家之果故名引[illegible]故是總報主前六識名為滿果有一分[illegible][illegible]能來滿從此滿業所招名異熟生非真異熟也不具四義唯第八是引業真異熟識真異熟心一切時相續酬牽引業非同滿業有間斷故以餘轉識不能引業但來滿善惡之業果引果之識徧三界有六識不徧無色界無心之等或名現識宗鏡云具三顯義一顯現此簡十識果不顯現故二現在簡非前後三現有此簡假法體是資有方成種子故唯識論云如瀑流水上下魚草等物隨流不捨此識亦爾與內習氣外觸等法恒相續轉唯識論云常與觸作意受想思相應門頓聲識無治特來乃至未轉於一切位恒執此五心所相應天台名無沒識有未曾斷絕故云無沒宗鏡潤云[illegible]生熟殊後[illegible]資悴違三界之惟心乘萬法之[illegible]識養有五力惟識不判一定力二通力出借識力四大願力五法成德力道氣出師對成明生云佛力法力三所或名隨眠顯宗論云相續十聖亦不縛測中眠此名隨眠即順漸者身中安住增昏滯義或前勝者相諸中眠即是近入如實解位為昏迷義或有獄中長時隨逐有情類故名隨眠又瑜伽云煩惱麁重隨附依身說名隨眠能為種子生起一切煩惱故也菩薩處胎經云爾時世尊將欲示現識所趣向道識俗識有為識無為識有漏識無漏識華識果識報識無報識天識龍識鬼神阿修羅迦樓那緊那羅摩睺羅伽人非人識上至二十八天識下至無救地獄識爾時世尊即於胎中現勾鏁骨徧滿三千大千世界云云佛告彌勒汝觀勾鏁骸骨令一切衆知識所趣分別決了令無疑滯爾時彌勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖攪勾鏁骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識墮龍中次復攪骨此人前身十戒行具得生天上次復攪骨此人前身破戒犯律生地獄中如是攪骨有漏無漏有爲無爲從二十八天至無救地獄知識所趣善惡果報白黑行報有一全身舍利無有缺減爾時彌勒以杖攪之推尋此識了不知處如是三攪前白佛言此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒汝紹佛位於當來世當得作佛成無上道何以攪舍利而不知識處耶彌勒白佛言佛不思議不可限量非我等境界所能籌量今有狐疑唯願世尊當解說之五道神識盡能得知彼善惡趣不敢有疑於如來所令此舍利無有缺減願說此識令我等知佛告彌勒過去未來現在諸佛舍利流布非汝

等境界所能分別又阿賴耶識無始時來恒與此五心所相應以是徧行心所攝故一作意者論云作意謂能警心為性於所緣境引心為業作意警心有二功力一心未起時能警令起二若起已能引令趣境二觸者論云觸謂三和分別變異令心心所觸境為性受想思等所依為業觸謂三和者即根境識體異名三不相非逐更相交涉名為隨順根本為依境可為取識二所生可依於根而取於境此三之上皆有順生一切心所功能作用名為變異三受者論云受謂領納違順俱非境相為性起愛為業四想者論云想謂於境取像為性施設種種名言為業謂要安立境分劑相方能隨起種種名言此中安立取像異名謂此是青非青等作分劑而取共相名為安立五思者論云思謂令心造作為性於善品等役心為業謂能取境正因等相驅役自心令造善等此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應此識行相極不明了不能分別逆順境相微細一類唯與捨受相應又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現緣任善惡業勢力轉故唯是捨受苦樂二受是異熟生非真異熟待緣現故非此相應宗鏡問一百法中凡聖總具不答若凡夫位通約三界九地種子皆具百法若諸佛果位唯具六十六法除根本煩惱六隨煩惱二十不定

新六 十二

四不相應行中四共除三十四法宗鏡明八識十名一七後得名稱為八識二真偽雜間名和合識三蘊積諸法名為藏識四任持起發名熏變識五凡成聖名為出生識六藏體無斷名金剛智識七體非寂亂名寂滅識八中實非假名為體識九藏體非迷名本覺識十功德圓滿名一切種智識此識建立有情無情發生染法淨法若有知有覺則衆生界起若無想無慮則國土緣生因染法而六趣回從隨淨法而四聖階降可謂凡聖之本根器之由了此識原何法非悟詺斯心性何境不真可謂絕學之門栖神之宅又云第八本識真如一心廣大無邊體性微細顯心原而無外包性藏以該通擅持種之名作總報之主建有情之體立涅槃之因居初位而總號賴耶處果位而唯稱無垢備本後之智地成自他之利門隨有執無執攝論云一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受宗鏡云執受各具二義且執二義者一攝義即攝為自體二持義即持令不散受二義一領義即領以為境二覺義即令生覺受安危共同根身具執受四義一攝為自體同是無危

新六 十三

記性故二持令不散第八能任持此身令不爛壞三令已為境此根身是第八親相分設四令生覺受安危共同若第八危五根危第入安五根安若苦世同並但緣非執受即受二義中領已為境同可以器界不似根身第入親執受苦以與第八遠故所以不攝為自體又器界損時第入亦不隨彼安危共同所以不執受若髮毛爪齒膀胱宿水等雖近已同外器攝所以第入亦不執受應具四句一持而不緣即無漏種二緣而不持即器界現行三俱句即內身根塵四俱非即前七現行而立多名據染緣淨緣而作衆體含一切而如太虛包納現萬法而似大地發生則何法不收無門不入但以迷一真之解作第二之觀因於覺明能了之心發起內外塵勞之相於一圓湛析出根塵聚內四大為身分外四大為境內以識精為垢外因想相成塵無念而境觀一如有想而真成萬別若能心融法界境豁真空幻翳全消一道明現可謂裂迷途之緻網抽覺戶之重關惛夢惺而大覺常明狂性歇而本頭自現○阿陀那義翻執持能執持種子根身生相續義執持有三一執持根身令不爛壞二執持種子令不散失三執取結生相續義即有情於中有身臨末位第八識初一念受生時有執取結生相續義結者繫也屬也於母

新六 十四

腹中一念受生便繫屬彼故亦如磁毛石吸鐵鐵如父母精血二點第八識如磁毛石一剎那間便攬而住同時根塵等種從自識中亦生現行名爲執取結生故楞嚴曰陀那微細識習氣如瀑流楞伽云習氣者謂熏習氣分乃種子異名以第八識中無始習氣微習生滅流任不息故如瀑流解深密經云如瀑流水生多波浪諸波浪等以水為依五六七八皆依此識真非真恐迷我常不開演宗鏡云佛若一向說真則衆生不復進修墮增上慢以不染而染非無容塵垢故若一向說不真則衆生撥棄自身生斷見故無成佛期故對凡夫二乘恐生迷倒常不聞演故解深密經云阿陀那識甚微細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執為我荼闘云真諦謂之第七識真取第八染分立名識百法謂之第八識皆別從取染淨和合解深密經謂之第九者乃別取第八淨分言之故攝論云世尊說法凡有三種一染污分二清淨分三染污清淨分譬如金藏土中有三一地界二金三土輪以地譬依他性具染淨二分此八識以土譬分別性爲生死染分此七識以金譬真實性爲涅槃淨分此九識宗鏡云分別諸識開合不同皆依體用約體則無差而差以全用之體不礙用故約用則差而無差以全體之用不失體故如舉海成

新六　十五

波不失海舉波成海不礙波非有非無方窮識性不一不異可究心源古德云約諸識門雖一多不定皆是體用緣起本末相收本是九識末是五識從本向末寂而常用從末向本用而常寂寂而常用故靜而不結用而常寂故動而不亂靜而不結故真如是緣起動而不亂故緣起是真如真如是緣起故無涅槃不生死即八九爲六七緣起是真如故無生死不涅槃即六七爲八九無生死不涅槃故法界皆生死無涅槃不生死故法界皆涅槃法界皆涅槃故生死非雜亂法界皆生死故涅槃非寂靜生死非離亂衆生即是佛涅槃非寂靜佛即是衆生是以法界違故說涅槃是生死即理隨情用法界順故說生死是涅槃即情隨理用如此明時說情非理外理非情外情非理外故所以即實說六七爲八九實者體也理非情外故所以即假說八九爲六七假者用也以假實無礙故人法俱空以體用無礙故空無可空人法俱空故說絕待空無可空故言妙用如斯說者亦是排情

之言論其至實者不可以名相得至極者不可以二諦辨不可以名相得故非言象能詮不可以二諦辨故非有無能說故云至理無言賢聖默然正可以神會不可以心求問一心湛寂云何起諸識浪荅只爲不覺忽爾念生起信云以不如實知真如法一故不覺心起摩訶衍論云即是顯示根本不覺之起因緣根本不覺何因緣故得起而有因不如故得起而有何等法中而不如耶謂三法中而不如故言不如者當有何義謂違逆義故云何三法一者實知一法二者真如一法三者一心一法是名爲三實知法者謂一切覺即能達智真如法者謂平等理即所達境一心法者謂一法界即所依體於此三法皆違逆故無明元起是故說言謂不如實知真如法一故不覺心起彼三種法皆守一中終不離故故通名一又起信云以無明熏力不覺心動最初成其業識因此業識復生轉識等論釋云最初不覺稱爲第一業相能見所見無有差別心王念法不可分析唯有精勤隱流

新六　十六

之義故名爲業如是流動只申不覺第二轉相以業相念爲所依故轉作能緣流成了相第三現相以了別轉爲所依戲論境界具足現前所緣相分圓滿安布依此見分現彼相分又動相者動爲業識理極微細謂本覺心因無明風擧體微動微動之相未能外緣即不覺故謂從本覺有不覺生即爲業相如海微波從靜微動而未從此轉移本處轉相者假無明力資助業相轉成能緣有能見用向外面起即名轉相雖有轉相而未能現五塵所緣境相如海波浪假於風力兼資微動從此擊波轉移而起現相者從轉相而成現相方有色塵山河大地器世間等楞伽經大慧白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告大慧識有二種生住滅非思量所知謂流住生住滅相生住滅梵語你伽此云流注不斷言流住者唯目第八三相微隱種現不斷名爲流注由無明緣初起業識故說爲生相續長劫故名爲住到金剛定等覺一念斷本無明名流注滅相生住滅者謂餘七識心境麁顯故名爲相雖七緣八

望六爲細具有四惑故亦云麁依彼現識自種諸境緣合生七識爲相生長劫熏習名爲相住從末向本漸伏及斷至七地滿名爲相滅依前生滅立迷悟依依後生滅立染淨依後短前長事分二別即是流注生住滅相生住滅仁王般若經云然諸有情於久遠劫初剎那識異於木石生得染淨各自能爲無量無數染淨識本從初剎那不可說劫乃至金剛終一剎那有不可說不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊宗鏡引古釋初剎那識異於木石者謂一念識有覺受故異於木石即顯前念中有末心所見赤白二穢即同外器木石種類此識生時攬彼爲身故異木石問既非久遠無始何名初識耶荅過去未來無體剎那熏習唯屬現在現在正起妄念之時妄念違真名爲初識非是過去有識創起名爲初識故知橫該一切處竪通無量時皆是即今現在一心更無別理道契經文殊師利白佛言世尊阿賴耶識具一切法過於恒沙如是諸法以誰爲本生於何處

佛言如是有爲無爲一切諸法生處殊勝不可思議何以故於非有爲非無爲處是有爲是無爲法而能生故文殊又白佛言世尊云何名爲非有爲非無爲處佛言非有爲非無爲處者所謂一心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作無爲是故我言生處殊勝不可思議又云當作二門分明顯說一者下轉門二者上轉門生滅門中不出此二如是二門云何差別頌曰諸染法有力諸淨法無力背本下下轉名爲下轉門諸淨法有力諸染法無力向原上上轉名爲上轉門識論云云何應知依識所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶頌曰是諸識轉變轉變是改轉義即八種識從自證分轉變似二分現即所變見分有能作用說名爲見所變相分爲所作用說名爲相即俱依自證分而轉既若見相二分包一切法盡即此一分從心體上變起故知一切諸法皆不離心分別所分別從初業識起見相二門因見立能用相文所能所緣具我法互與或謂用爲能相體爲所相或以心識爲舒相第八識爲所相由此彼皆無此見相二分上宗說後實我法二執是無即內心見相二分外妄情執有心外我法之境皆是無以故一切唯識唯遣境有識簡心空將唯識遣薩婆多執心外有其實境將識字簡清辨等執惡取空執空有二邊正處中道又諸

師所明總有四分義一相分一實相名相體即真如是真實
相故二境相名相為能與根心而為境故三
相狀名相此實有為法有相狀故通影及質
唯是識之所變四義相名相即能詮下所詮
義相分是此四門中不後三相而為相分又
相分有二一識所頓變即是本質二識等緣境唯從影緣不得本質二見分唯
識論云於自所緣有了別用見分有五類一證見名見即一
根本智見分是二照燭名見此通根心俱有
照燭義故三能緣名見即通內三分俱能緣
故四念解名見以念解所詮義故五推度名
見即比量心推度一切境故不此五唯見中
除五色及內外等三
分係皆見分所攝三自證分為能親證自
見分緣相分不謬能作證故四證自證分謂
能親證第三自證分緣見分不謬故從所證
處得名此四分義鏡如自證分鏡明如見分
鏡象如相分鏡後弝[illegible]切如證自證分此四
分有四師立義第一安慧菩薩立一分自證
分識論云此自證分從所緣生是依他起故
故說為有見相二分不從緣生因徧計心妄
執而有如是二分情有理無唯自證分是依
他起性有種子生是實有故見相二分是無
更變起我法二執又是無以無似無若准護
法菩薩即是以有似無見相二分是有體變
起我法二執是無體故安慧引楞伽云三界

有漏心心所皆是虛妄分別為自性故知八
識見相二分皆是偏計妄執有故唯有自證
一分是依他起性是實有故二難陀論師立
二分成唯識初標宗者即一切心生皆有見
相二分見相二分是能所二緣也若無相分
新六　二十
牽心心法無由得生若無能緣見分誰知有
所緣相分耶即有境有心等成唯識也見分
為能變相分是所變能所得成須具二分見
分相分是依他起性有時緣獨影境即同種
生有時緣帶質境即別種生故非偏計也若
不許者諸佛不應現身土等種種影像也三
陳那菩薩立三分安慧立一分但有體而無
用難陀立見相二分但有用而無體皆互不
足立理者謂立量果義論云能量所量量果
別故相見必有所依體故相分為所量見分
為能量即要自證分為證者是量果也喻尺
量絹絹為所量尺人為能量記數之智名為
量果今見分緣相分不錯皆由自證分為作
果故今眼識見分緣青時定不緣黃如見分
緣不曾見境忽然緣赤境時定不緣青若無

自證分即見分不能自記憶故知須立三分
若無自證分即相見亦無若言有二分者即
須定有自證分集量論頌云似境相所量能
取相自證釋云似境相所量者即相分似外
境現能取相自證者即是見分能取相分故
新六　三十
自證即是體也四護法菩薩立四分立宗者
心心所若細分別應有四分立理者若無第
四分將何法與第三分為量果耶汝陳那立
三分者為見分有能量了境用故即將自證
分為量果汝自證分亦有能量能境故即將
何法與能量自證分為量果耶即須將第四
證自證分為第三分量果也引密嚴經云衆
生心二性內外一切分內一分為一性見相二分為第二性即心
境內外二性所取能取纏能緣能縛是能緣見分所取是所緣相縛也
見種種差別見分通三量故言種種差別夫為量果須是
現量方為量果前五識與第八見分雖是現
量以外緣故即非量果為量果者應內緣故
七識雖是內緣亦非量果為量果者應具二
義一現量二內緣又果中後得見分雖是現
量內緣時變影緣故非量果即須具三義又

果中根本智見分雖親證真如不變影故是心用故非量果即須具足四義一現量二內緣三不變影四是心體方為量果問四分以何為體性答相分所變色心為體性若內三分即用現行心所而為體宗鏡問未有無心境曾無無境心凡聖通論都有幾境答大約有三境頌曰性境不隨心性是實義即實根塵四大及實定果色等相分境言不隨心者為此根塵等相分皆自有實種生不隨能緣見分隨生故獨影唯從見影謂影相是相分異名為此假相分無種為伴但獨自有名故名獨影即空華兔角過去未來諸假影像法是此但從能緣見分變生與見分同種故名獨影唯從見帶質通情本即相分一半與本質同一種生一半與見分同一種生故言通情本情即能緣見分即所緣本質性種等隨應隨應是不定義謂於三境中名隨所應有性種界繫三科異熟等共別不定又廣釋云性境者為有體實相分名性境即前五識及第八心王并現量第六識所緣諸實色得境之自相不帶名言無籌度心此境方名性境及根本智緣真如時亦是性境以無分別任運轉故言不隨心者都有五種不隨一性不隨者其能緣見分通三性所緣相分境唯無記性即不隨能緣見分通三性二種不

隨者即見分從自見分種生相分從自相分種生不隨能緣見分心種生故名種不隨三界繫不隨者如明了意識緣香味境時其香味二境唯欲界繫不隨明了意識通上界繫又如欲界第八緣種子境時其能緣第八唯欲界繫所緣種子便通三界即六八二識有界繫不隨四三科不隨且五蘊不隨者即如五識見分是識種收五塵相分即色蘊攝是蘊科不隨十二處不隨者其五識見分是意處收五塵相分五境處攝是處科不隨十八界不隨者其五識見分是五識界收五塵相分五境界攝此是三科不隨五異熟不隨者即如第八見分是異熟性所緣五塵相分非異熟性名異熟不隨獨影境者謂相分與見分同種生名獨影唯從見即如第六識緣空華兔角過未及變影緣無為并緣地界法或緣假定果極迥極略等皆是假影像此但從見分變生自無其種名唯從見獨影有二種一者無質獨影即第六緣空華兔角及過未等所變相分是其相分與第六見分同種生

無空華等質二者有質獨影即第六識緣五根種現是皆托質而起故其相分亦與見分同種而生亦名獨影境三帶質者即心緣心是如第七緣第八見分境時其相分無別種生一半與本質同種生一半與能緣見分同種生從本質生者即無覆性從能緣見分生者即有覆性以兩頭攝不定故名通情本質即第七能緣見分本即第八所緣見分又四句分別一唯別種非同種即性境二唯同種非別種即獨影境三俱句即帶質境四俱非即本智緣如以真如不從見分種生故名非同種又真如當體是無為但因證顯得非生因所生法故名非別種性種等隨應者性即性境種謂種類所謂於三境中各有種類不同今皆須隨應而說又約八識分別者前五轉識一切時中皆唯性境不簡互用不互用二種變中唯因緣變又與五根同境故第六意識有四類一明了意識亦通三境與五同緣實五塵初率爾心中是性境若以後念緣五塵上方圓長短等假色即有質獨影亦名

似帶質境二散位獨頭意識亦通三境多是獨影通緣三世有質無質法故若緣自身現行心心所時是帶質境若緣自身五根及緣他人心心所是獨影境亦名似帶質境又獨頭意識初刹那緣五塵少分緣實色亦名性境三定中意識亦通三境通緣三世有質無質法故是獨影境又能緣自身現行心心所故是帶質境又七地已前有漏定位亦能引起五識緣五塵故即是性境四夢中意識唯是獨影境第七識唯帶質境第八識其心王唯性境因緣變故相應作意等五心所是似帶質真獨影境問三境以何爲體荅初性境用實五塵爲體具八法成故八法者即四大地水火風四微色香味觸等約有爲說若能緣有漏位中除第七識餘七皆用自心心所爲體第二獨影境將第六識見分所變假相分爲體能緣即自心心所爲體第三帶質即變起中間假相分爲體若能緣有漏位中唯六七二識心心所爲體攝論云遠行及獨行無身寐於窟調其難調心是名真梵志百法釋云如來依意根處說遠行及獨行也隨無明意識徧緣一切境也故名遠行又諸心相續一一轉故無實主宰名獨行無身者即心無形質故寐於窟者即依附諸根潛轉身內名寐於窟寐者藏也即心之所蘊在身中此偈意破外道執有實我也世尊云但是心獨行無別主宰故言獨行又無始游歷六塵境故名遠行○**菴摩羅** 此云清淨識僧遁注金剛三昧經云白淨無垢識彼經佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入菴摩羅何以故一切衆生本覺常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無有動熏聞云天台依攝大乘說菴摩羅名無分別智光即第九淨識也（宗鏡云摩羅淨識湛若太虛佛性明珠皎同朗月）然據諸論所說第八若至我見永不起位即捨梨耶之名別受清淨之稱是則果位名菴摩羅天台所依攝大乘義取第九識者非無深致此依真諦所譯梁攝論也輔行云真諦三藏云阿陀那七識此云執我識此即惑性體是緣因阿賴耶八識此名藏識以能感持智種不失體是無沒無明無明之性性是了因菴摩羅九識名清淨識即是正因唐三藏不許此識云第九是第八異名故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九但以第八對於正因第七對於了因第六以對緣因今依真諦仍合六七共爲緣因以第六中是事善惡亦是惑性委釋識義非今所論但以三識體性對於三德三因於理即是論家雖云翻識爲智而不即照三識一心即此一心三智具足光明玄云菴摩羅識是第九不動若分別之即是佛識（宗鏡問無垢淨識乃佛決定有心決定無心荅據體則言亡四句意絶百非約用則唯無量故知如來心智能明非情所及應以智知）阿梨耶識即是第八無沒識猶有隨眠煩惱與無明合別而分之是菩薩識大論云在菩薩心名爲般若即其義也阿陀那識是第七分別識訶惡生死欣羨涅槃別而分之是二乘識於佛即是方便智波浪是凡夫第六識無俟復言宗鏡九識十名一自體非僞名爲真識二體非有無名無相識三執用不改名法性識四真覺常存體非隱顯名佛

性真識五性絶虛假名實際識六大用無方名法身七隨流不染名自性清淨識八阿摩羅翻無垢識九體非一異名真如識十勝妙絶待號不可名目識○乾栗陀耶或名牟呼栗多此云堅實心楞伽注云謂第一義心如樹貞實心非念慮也乃是群生本有之性又摩訶衍論立十種識總攝諸識云何爲十於前九中加一切一心識論上文云所謂以一心識徧於二種自在無所不安立如佛告文殊師利言我唯建立一種識所餘之識非建立焉所以者何種識若多一一識此識有種標力就作一切隨種名字而雖一一識終無餘法是故我說建立一隨識今謂一切一心識是此方言梵語正名乾栗陀耶問一切一心識與菴摩羅云何甄別答從諸佛所證之理乃立菴摩羅名就衆生所迷之本則標乾栗陀號何者經云而轉諸識入菴摩羅故知果位名菴摩羅一切一心識論云能作一切種種名字知是羣生所迷之本輙辨此義後賢詳之昔住大覺李相公垂訪問曰楞嚴性覺妙明本覺明妙以爲一法此爲二法若云二法性覺即本覺若云一法上句安言妙明下句安言明妙余即答曰一法二義上句言性性體即寂而常照故曰妙明下句言覺覺用即照而常寂故曰明妙禮記云人生而靜天之性也感物而動性之欲也斯乃儒家以寂然不動爲性感而遂通曰情吾宗則以明靜真心爲性是理具也妄動妄念爲情是事造也故楞嚴云從無始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有流轉以茲情性分今十識前之八識皆屬情也九十二識乃當性焉問心與於性同異云何答或同或異言或同者如楞嚴云常住真心性淨明體此俱目真光明云心識二性躁動不停此俱召妄二名異者如楞嚴云舜若多性可消亡爍迦羅心無動轉此心真而性妄矣大意云隨緣不變故爲性不變隨緣故爲心此性真而心妄也忠國師云迷時結性成心悟時釋心成性然真妄二心經論所明大有四義一唯真心起信云唯是一心故名真如二者唯妄心如楞伽云種種諸識浪騰躍而轉生三者從真起妄如楞伽云如來之藏是善不善因能徧興造一切趣生四者指妄即真如楞嚴云則汝今者識精元明又淨名云煩惱之儔是如來種諸文所陳此四收盡然此諸識西域東夏異計紛紜今先敘異執後述會通初異執者性相二宗肇分於竺國南北之黨獨盛於齊朝故西域那爛陀寺戒賢大德遠承彌勒無著近踵法護難陀依深密等經瑜伽等論立法相宗言法相者唯齊八識業相以爲諸法生起之本故法相宗以識相行布爲旨其寺同時智光大德遠稟文殊龍樹近遵青目清辯依般若等經中觀等論立法性宗言法性者以明真如隨緣爲染淨之本故一性宗以真理融觀爲門洎乎東夏攝論有梁唐之異地論分南北之殊以無著菩薩造攝大乘論流至此土二譯不同梁朝真諦乃立九識計第八識生起諸法如彼論明十種勝相第一依止勝相明第八識生十二因緣次唐時玄奘新譯攝論但立八識乃謂第九秖是八識異名此是梁唐之異也天親菩薩造十地論翻至此土南北各計相州南道計梨耶爲淨識相州北道計梨耶爲無明此乃南北之殊也其次會通者妙玄云今明無明之心不自不他不共不無因四句皆不可思議此約自行破計南

此不存若有四悉檀因緣亦可得說此約化他性相俱存以阿梨耶中有生死種子熏習增長即成分別識若阿梨耶中有智慧種子聞熏習增長即轉依成道後真如名爲淨識若異此兩識秖是阿梨耶識此亦一法論三新六三中論一耳攝論云如金土染淨三九染譬六識金譬淨識土譬梨耶識明文在茲何勞苦諍又宗鏡云此阿賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義邊說若不和合義者即體常不變故号真如本一真心湛然不動若有不信阿賴耶識即如來藏別求真如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執又宗鏡以理量二門收盡一切性相識相妙有是如量門識性真空是如理門問真心無相云何知有不空常住湛然之體荅以事驗知因用可辨事能顯理用能彰體如見波生知有水體當觀量之門以造性相之道

翻譯名義集卷第十六

翻譯名義集卷第十七

宋姑蘇景德寺普潤大師　法雲編　新七

陰入界法篇第五十八

智論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色心但有字故曰名也形質礙法故曰色也而凡夫人迷此色心有輕重異故佛對機說陰入界三科法也新七一塞健陀此云蘊蘊謂積聚古翻陰陰乃蓋覆積聚有爲蓋覆真性又仁王云不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實此以色受想行識名爲五蘊心經疏記具辯五蘊音義指歸云漢來翻經爲陰至晉僧叡改爲衆至唐三藏改爲蘊○鉢羅吠奢此云入法界次第云通稱入者入以涉入爲義根塵相對則有識生識依根塵仍爲能入根塵即是所入令此十二從所入受名熏聞曰夫六入者凡有二義一根塵互相涉入二根境俱爲識之所入以是諸經名十二入楞嚴唯以六根爲入者蓋根有勝義親能生識又根能受境吸嚳音覽前塵故偏名入故云六爲賊媒自

劫家寶又云六入村落法界次第云內六名入者此之六法親故屬內爲識所依故名爲入亦名根者根以能生爲義此六既並有生識之功故通名根外六入者此六踈故屬外識所游涉故名爲入亦名塵者塵以染污爲義以能染污情識通名爲塵又十二處者百法疏云生長義即六種識依於根塵而得生長名十二處()馱都此云界百法疏云界是因義中間六識藉六根發六境牽生與識爲因故名爲界法界次第云界以界別爲義此十八法各有別體義無渾濫故名十八界若根相對即有識生識以識別爲義識依於根能別於塵故通名識由此根塵識三各有六法成十八界此三科法如俱舍云聚生門種族是蘊處界義愚根樂有三故說蘊處界釋曰愚三者一愚心爲說五陰則開心爲四合色爲一二愚色爲說十二處則開色爲十處半謂五根五塵及法塵少分合心爲一處半謂意根及法塵少分三愚心及色爲說十八界則更開心爲七界半謂六識意根法塵少

分皆言愚者迷也根三謂上中下根樂三謂略中廣皆如次配三科法()歌羅邏或羯邏藍此云凝滑又云雜穢狀如凝酥胎中五位此初七日大集經云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者名爲壽命不臭不爛名之爲煖即是業持火大故地水等色不臭不爛也此中心意名之爲識即是剎那覺知心也長無增減三法和合從生至死此識之種即是命根故宗鏡引論云然依親生此識種子以此種子爲業力故有持一報之身功能差別令得決定若此種子無此功能身便爛壞故以親生種子爲命根夫命根者依心假立命爲能依心爲所依生法師云焚薪之火旋之成輪輪必攬火而成照情亦如之必資心成用也命之依心如情之依心矣○頞部曇或遏蒲曇或頞浮陀此云疱狀如瘡疱胎二七日○蔽尸或閉尸或伽那此云凝結狀如就血或云聚血或云奭(而充切)肉胎三七日○健男或羯南此云凝厚漸堅硬(魚孟切)故亦云硬肉胎四七日雖有身意缺眼四根六

處未全但號名色涅槃佛言如說名色繫縛衆生名色若滅則無衆生離名色已無別衆生離衆生已無別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名色○鉢羅奢佉此云形位具諸根形四支差別俱舍以此胎五七日名胎中五位六七日名髮毛爪齒位七七日名具根位五根圓滿故所言根者增上出生名之爲根五識藉彼爲增上緣而得生故又具五義名之爲根嚴續依發及徧別故從此五七至未出胎並名六入言胞胎者說文云兒生裹衣者曰胎爾雅胎始養也()斫芻斫者行義芻者盡義謂能於境行盡見諸色故名爲行盡故瑜伽云屢觀衆色觀而復捨故名爲眼是照燭義楞嚴云眼如蒲桃朶或云眼如秋泉池眼有五種一肉眼二天眼三慧眼四法眼五佛眼今先通辨然後別明先通辨者大品云菩薩行般若時淨於五眼肉眼淨見三千大千世界天眼淨見十方如恒河沙等諸佛世界中衆生死此生彼慧眼菩薩不作是念是法若有爲若無爲若世間若出世

問若有漏若無漏是慧眼菩薩無法不見無法不知無法不識是爲慧眼淨菩薩法眼知是人入隨信行是人隨法行是人無相行是人行空解脫門是人行無相解脫門是人行無作解脫門得五眼得五眼故得無間三昧得無間三昧故得解脫智云云乃至知是菩薩能坐道場不能坐道場知是菩薩有魔無魔是爲菩薩法眼淨（目連謂應曰吾以道眼觀內天眼觀表內外清淨過天眼璃）菩薩入如金剛三昧破諸煩惱習即時得諸佛無礙解脫即生佛眼所謂一切種智十力四無所畏四無礙智乃至大慈大悲等諸功德是名佛眼大論釋曰肉眼見近不見遠見前不見後見外不見內見晝不見夜見上不見下以此礙故求天眼得是天眼遠近皆見前後內外晝夜上下悉皆無礙是天眼見和合因緣生假名之物不見實相所謂空無相無作無生無滅如前中後亦爾爲實相故求慧眼得慧眼不見衆生盡滅一異相捨離諸著不受一切法智慧自內滅是名慧眼但慧眼不能度衆生所以者何無所分別故

以是故生法眼法眼能令行人行是法得是道知一切衆生各各方便門令得道證法眼不能徧知度衆生方便道以是故求佛眼佛眼無事不知覆障雖密無不見知於餘人極遠於佛至近於餘幽暗於佛顯明於餘爲疑於佛決定於餘微細於佛爲麤於餘甚深於佛甚淺是佛眼無事不聞無事不見無事不知無事爲難無所思惟一切法中佛眼常照此之五眼當立四義以辨其相初約人分淨名記云欲指人中是肉眼故明四趣眼不及人天故爲所破此亦一往亦有龍鬼過人肉眼終是惡業從道已判又云以天眼法在色界故破欲方有四禪天眼聲聞是慧眼（我從昔來所得慧眼）菩薩是法眼如來是佛眼淨名記問前三眼兩教二乘亦能得之法眼三教菩薩亦能得之如何五眼併奪云無荅隨教依理其相天殊若云諸佛菩薩有者即是帶理之四眼也地住分得佛方究竟故云肉眼一時徧見十方天眼不以二相而見慧眼乃云第一淨故法眼佛眼元來永殊是則五眼具足在

佛二乘與人既並無眼如生盲者問佛之肉眼與人肉眼同異云何荅凡夫惡業障故如盲佛果功德熏故清淨故大般若云佛肉眼能見人中無數世界不唯障內故知凡夫肉眼但見障內義當盲矣問肉眼障礙云何徧見荅大論云報生天眼在肉眼中天眼開闢肉眼見色故見大千又云天眼有二種一果報得二脩禪得果報得者常與肉眼合用唯夜闇天眼獨用問佛具肉眼與於佛眼同異云何荅淨名記云諸佛如來法身菩薩約體用分互相不同且如肉眼見於麤色於麤色處見於中道從麤色邊名爲肉眼約見中道即名佛眼問佛之天眼與於佛眼同異云何荅淨名疏云今取證理見十方土及十法界麤細之色名佛天眼圓見三諦無二名爲佛眼二約用釋如淨名疏云但眼是總名從用分別則有五種一肉眼見麤事色二天眼見因果細色三慧眼即麤細色心偏真之理四法眼見色心麤細因緣假名俗諦諸法五佛眼見中道圓真佛性之理又能雙照麤細因

緣事理問見中道真名佛眼者未審菩薩分
證與佛究竟同異云何荅如發軫云分證與
究竟五眼但有明昧之殊三約諦釋如淨名
疏云圓觀三諦觀俗境破諸惡業名淨肉眼
觀俗細境破諸亂心名淨天眼若觀真諦破
界內惑名淨慧眼觀內外俗破塵沙無知名
淨法眼觀中雙照圓除無明是淨佛眼是則
肉天二眼乃因緣所生之法後三即三觀所
照之諦焉四約教釋如淨名疏云約教則有
四佛五眼不同金剛般若佛問須菩提如來
有肉眼不云準此五眼皆通四教若別釋者
淨名記云若以偏圓相待總而明之唯圓佛
眼別教法眼通菩薩慧眼藏菩薩肉天二眼
又淨名疏云若諸凡夫肉眼天眼見麁細相
聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見
真諦相即是見二諦相三藏菩薩既未斷惑
不見真諦相但有肉眼天眼見世諦麁相通
教菩薩亦但三眼唯見二諦幻化之相別教
菩薩得四眼三眼如前別得法眼見界內外
恒沙佛法無量四諦之理並是見相見也若

圓教菩薩住十信位雖有肉眼名為佛眼相
似圓見法界相惑未除猶名見相見也若入
初住發真無漏即五眼圓開此皆通辨次別
明者淨名疏引首楞嚴云阿那律言我初出
家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶
啼泣自責七日不眠失其雙目白佛具說佛
言眠是眼食如人七日不食則便失命七日
不寑(七稔切臥也)眼命即斷難可治之當脩天眼
用見世事因是脩禪得四大淨色半頭而見
謂之半頭者昔神悟云齊眉上半如瑠璃明
徹此遠楞嚴明前不明後南屏云前之半頭
見大千界但見於前不見于後今謂此解遠
淨名疏云那律脩禪得四大清淨造色半頭
天眼從頭上半皆得見色觀三千大千世界
如菴摩勒果若三藏佛得全頭天眼一頭皆
發淨色徹見無礙今觀兩說猶鷸(音聿鳥名)蚌之
相搕(音毛屐也)今乘其弊以會通之淨名廣疏以
從上為半者乃示天眼之體也以報得天眼
在肉眼中脩得天眼在肉眼外既在眼外則
發半頭之色雖半頭淨及其視物但見前矣

所以楞嚴約用說焉然其聲聞所發天眼半
頭與佛全頭優劣碩異又佛乃隨所入定欲
見能見聲聞須入所得之定方覩境矣又佛
則能見一切佛土那律但見大千淨名疏云
二乘雖有天眼作意欲見千界乃至大千諸
佛菩薩有真天眼不以二相見諸佛土天台
云中道真天眼非二諦之相而能徧照四上
三種生死死此生彼依正並現王三昧中是
真天眼問那律既見於前云何倩人穿針荅
入定則見出定不知肇云二乘在定則見出
定不見荊溪記云若約那律失眼出觀但同
世人壞根者不見問藏通二教既不談中以
何為佛眼荅別行玄記云故今正使及二習
氣俱時而盡故能二諦皆究竟也方異三乘
弟子獨彰佛眼佛智復次那律天眼與大梵
王天眼雖同敹(下華切[illegible]也)有四異一報脩異梵
王報得在肉眼中那律脩得居肉眼外二總
別異淨名疏云又梵王是總相見見不分明
那律是別相見見則了了乃至諸阿羅漢因
淨禪得者皆別相見三自他異梵王報得於

自住處則見餘方不見那律以脩根本得五種四禪八色清淨發真天眼隨所至處皆見三千四通明異梵王天眼是通非明羅漢天眼是通是明又淨名疏問梵王天眼見大千界與法華肉眼何異答大論明報生天眼在肉眼中天眼開闢見廣由天肉眼見色故見大千大品明菩薩肉眼見百由旬乃至大千過此則用天眼以肉眼與風相違故不說見他土若法華經力肉眼能見大千一切法者三藏二乘天眼慧眼所見事理尚不能及何況梵王而可比也故大經云學大乘者雖有肉眼名為佛眼二乘之人雖有慧眼名為肉眼以其慧眼見真斷惑與圓教肉眼有齊有劣故圓教肉眼名佛眼者以雖具煩惱之性能知如来秘密之藏○

嚧多羅戍縷多此云能聞瑜伽云數數於此聲至於聞故翻為耳是能聞義楞嚴耳如新卷葉或云耳如卷樺皮○

伽羅尼揭羅那此云能齅（喜宥切就臭也）瑜伽云數由此故能齅於香故名為鼻是能齅義楞嚴云鼻如雙垂爪或云鼻如盛針筒○

䑛若時吃縛此云能嘗能除饑渴故瑜伽云能除饑渴羸（力為切）瘦數發言論表彰呼召故名為舌是能嘗義楞嚴舌如初月偃或云舌如偃月刀○

迦耶梵有四名一迦耶二設利羅三弟訶四應伽此云積聚瑜伽云諸根所隨周徧積聚故名為身是積聚義及依止義亦翻分謂支分楞嚴身如腰鼓顙或云身如立戟（告逆切）槊（音朔）安般守意經云何等為身何等為體骨肉為身六情合為體○

麽那此云肉團心即意根所託也故云意如幽室見夫言根者義有二種一者浮塵外根二勝義內根言浮塵者四大是能造四微是所造色香味觸四微和合乃得成根故楞嚴云我今觀此浮根四塵只在我面貿中云浮虛不實昏翳真性故曰浮塵此浮塵外根也言勝義者即清淨四大洪敏鈔云此勝義根雖用能造所造八法為體是不可見有對色能照境發識乃聖人所知之境其義深遠非同塵境麤淺故名清淨此是染中說淨非無漏妙明之淨此勝義內根也大論問何故三識所知合為一鼻舌身識名為覺三識所知別為三眼名見耳名聞意知名為識答是三識助道法多是故別說餘三識不爾是故合說是三識但知世間事是故合為一餘三識亦知世間亦知出世間是故別說復次是三識但緣無記法餘三識或緣善或緣不善或緣無記復次是三識能生三乘因緣如眼見佛及弟子耳聞法心籌量正憶念如是等種種差別勝天王經佛告天王菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅密於一切法心緣自在緣一切色願得佛色無所得故心緣衆聲願得如来微妙音聲心緣衆香願得如来清淨戒香心緣諸味願得如来味中第一大丈夫相心緣諸觸願得如来柔軟手掌心緣諸法願得如来寂靜之心心緣自身願得佛身心緣自口願得佛口心緣自意願得如来平等之意天王菩薩摩訶薩行般若波羅密無有一心一行空過不向薩婆若者遍緣諸法而能不著觀見諸法無不趣向菩提之道菩薩脩習諸行皆因外緣而得成立又如大地住在水

上若鑿(音昨)池井即得水用其不鑿者無由見
之如是聖智境界遍一切法若有勤脩般若
方便則便得之其不脩者云何能得〇【尋技】
【迦】此云種肇曰此五衆生之所由生故名種
婆沙問曰何名大種荅大而是種故名大種
如言大地及大王等能減能增能損能益是
爲種義體相形量徧諸方域能成大事是爲
大義大乘入楞伽云謂虛妄分別津潤大種
成內外水界炎盛大種成內外火界飄動大
種成內外風大色分段大種成內外地界圓
覺云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮
肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液
涎沫淡淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸
火動轉歸風仁王云堅持名地津潤名水煖
性名火輕動名風淨覺云通名大者且從事
立智論云佛說四大無處不有故名爲大長
水直以蔵性釋大一何誤哉孤山云四輪持
世其實土輪金輪水輪風輪也此不言土者
土與金同是堅性俱屬地大故此但言四大
則已攝四輪矣淨覺云然此四大風金則由

妄心而起火水後由風金而起下文結云遞
(音弟更遞也)相爲種義見此矣宗鏡云皆從四大
和合成盡是一心虛妄變維摩詰問文殊師
利何等爲如來種文殊師利言有身爲種無
明有愛爲種貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋
爲種六入爲種七識處爲種八邪法爲種九
惱處爲種十不善道爲種以要言之六十二
見及一切煩惱皆是佛種天台釋云即是以
非種爲種何者離三道之外更無如來種一
正因即苦道二了因即煩惱道三緣因即業
道又上文云三道是三德種種既有三如來
亦三一法佛如來二報佛如來三應佛如來
種以能生爲義若不能生不名爲種以此三
種能生三佛從微至著終于大果亦種類義
若此三種非佛種類此外更無同類之法亦
種性義性名無改此之三法從初至後不斷
不滅必致三佛三德之果故名不改今約衆
生明種不出此三由煩惱潤業受身有苦三
無前後亦非一時不縱不橫故金錍云若有
衆生未稟教者來至汝所先當語云汝無始

來唯有煩惱業苦而已即此全是理性三因
(此乃約性開三)由未發心未曾加行故性緣了同名
正因(此乃對脩方合)又妙樂云三道是三德種者即
性種也有生性故故名爲種生特此種純變
爲脩此等諸文皆以迷時爲性悟後名脩然
此性種天台名相對種荊溪以敵對而釋有
總有別若總以三道之事俱對三德之理此
乃事理總論敵對若別敵對如記主云此三
從別一一各異苦道在迷爲因法身所證是
果此乃因果相對煩惱是昏迷之法般若是
明悟之法此乃迷悟敵對行遮理是繫縛之
法行順理是解脫之法此以縛脫敵對荊溪
又轉名相翻種在因則翻法身爲苦道至果
乃翻苦道爲法身迷日翻般若爲煩惱悟時
翻煩惱爲般若縛則翻解脫爲結業脫則翻
結業爲解脫始終理一故名性種若法華疏
釋諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是
故說一乘天台解曰中道無性即是佛種妙
樂釋云立本無性爲本性德故知今種即性
家之種先德疑云淨名以三道爲性種法華

以中道爲性種觀此二處文義頗異遂立四義消通二文一種本二種體三種緣四種果遂定淨名三道是種之當體法華三德是所依體乃種之本也今謂種以能生爲義種即是本豈有二殊學者須究二處經文各順一義維摩指迷令悟故以在迷三道爲佛種正助二脩爲種緣(此乃迷悟分脩性)法華明諸佛說教故當平等理性爲佛種逆順兩事爲種緣(此乃事理分脩性)淨名三道乃約即爲種(三道是能三德是所)猶水是冰種法華三德指性自是種(乃性當家名種)如水爲冰種作此區別煥(喚音)然明矣又法華疏曰若就類論種一切低頭舉手悉是解脫種一切世智三乘解心即般若種夫有心者皆當作佛即法身種荊溪云類謂類例即脩德也斯乃順脩三因能成三德之果故名類種此由法華徧開六道低頭舉手彈指散花本是人天之福今開即是緣因佛種一切世智三乘解心本是五乘之智今開即是了因佛種夫有心者不知正因今開衆生皆當作佛即法身種妙樂問曰若爾般若解脫有於種

類及以對論法身類種與對論種爲同爲異答理一義異言理一者只緣理一是故脩性相對離合言義異者對生死邊名爲相對理體本淨名爲類種又聞能觀智名爲了種聞(所緣理名爲正從理是理淨與事淨乃相收此約開顯明都權皆經因既兩俱但約當收三)因自論類種若前三教如妙樂云別教唯有種類之義而無相對於中法身種類仍別始終常淨唯不從覆故得種名此與釋籤雖法身本有不同別教爲惑所覆二文相戾妙宗釋曰別教法身爲惑所覆者良由不知本覺之性具染惡德是故染惡非二德也(云云)但有法身本覺隨於染緣作上一切迷中之法以是名曰爲惑所覆既覆但中佛性之理如淳善人一切惡事非本所能爲惡人逼令作衆惡故說善人爲惡所覆此顯定有能覆之惑所覆真如其理不變始終常淨故說唯不從覆故得種名問妙玄云十回向始正脩中此中但理不俱諸法釋籤則曰不同別人理體具足而不相收故絳幃難云別人既有理性三因何緣別脩緣了淨覺雖約理性三因皆

但中德答未契四明之意故於妙宗釋此義曰亦爲不知本覺之性具染惡德不能全性起染惡脩乃成理體橫具三法言不相收者以其三法定俱在性皆是所發猶如三分各稱帝王何能相攝是故不知性中三法二是脩者二乃成橫故曰三皆在性而不互融也藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學爲五分種達分即爲一解脫種(第五記云解脫分者涅槃名解脫所脩善根不住生死名爲達分)念處即般若種當曉有身爲種若非聞法孰能自知不加功行捨身受身奚得成就無上菩提遂示性類二法以爲標月之指歟。

【攝提】翻假施設假謂三假輔行云因內因外和合方成故所生法名因成假念念不實故前念滅已後生生者必滅計能相續名相續假他待於己假立他名己待於他假立於己相待不實名相待假成實論云三假浮虛者如煙雲塵霧也

【優陀那】天台禪門曰此云丹田去臍下二寸半大論云如人語時口中風出名優陀那此風出已還入至臍偈云風。優陀那觸臍

而上去是風觸七處項及斷(音齦，齒根肉也)齒唇舌
喉及以胷是中語言生論云出入息是身加
行受想是心加行尋伺是語加行大集經云
有風能上有風能下心若念上風隨心牽起
心若念下風隨心牽下運轉所作皆是風隨
心轉作一切事若風道不通手脚不遂心雖
有念即舉動無從譬如人牽關捩(音麗，捩也)即影
枝種種所作捩繩若斷手無所牽當知皆是
依風之所作也　阿那　亦云安那此云遣來
入息也　般那　此云遣去出息也安般守意
經云安為身般為息安為生般為滅安為念
道般為解結所以先數(所矩切，下同)入者外消
七惡內有三惡用少不能勝多先數入也安
名出息般名入息息有四事一為風二為氣
三為息四為喘(昌兗切)有聲為風無聲為氣出
入為息氣出入不盡為喘也出息為生死陰
入息為思想陰或云先數出息氣則不急身
不脹(音悵)滿身心輕利三昧易成或云先數入
息隨息內歛易入定故或云當隨便宜以數
出入若心輕浮繫心丹田當數入息若心昏

沉繫心鼻端當數出息此皆不許出入俱數
提婆菩薩云佛說甘露門名阿那波那於諸
法門中第一安隱道　烏波　或云薩遮此云
有婆沙云有是何義謂一切有漏法是佛言
若業能令後生續生是名為有華嚴云何等
名有為法所謂三界眾生婆沙云漏是何義
答住是漏義凡夫至此被留住故浸漬(疾智切)
是漏義至三有頂常浸漬故流出是漏義晝
晝三有還出下故持義醉義在內義放逸義
並是漏義成論云失道故名漏律云癡人造
業開諸漏門文句云漏謂三漏妙樂云一欲
漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩
界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明
又輔行釋有流云有即三有流謂四流一見
流三界見也二欲流欲界一切諸惑除見及
癡三有流上二界一切諸惑除見及癡四無
明流三界癡也於此三處因果不亡故名為
有為此四法漂溺不息故名為流(婆沙問緣起緣生有何差別答或說無有差別緣起緣生皆有為法或有說云亦有差別因是緣起果是緣生)
涅槃云有漏法者有二種有因有果無漏法

者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦
有漏因者則名為集無漏果者則名為滅無
漏因者則名為道　薩迦耶薩　此云無常荀
卿曰趣舍無定謂之無常唐因明正理論云
本無今有暫有還無故名無常淨住法云生
不可保唯欲營生死必定至不知顧死況此
危命凶變無常俄頃之間不覺奄死內德論
云百齡易盡五福難常命川流而電逝業地
久而天長三塗極迭(徒結切，代也)而杳杳四流無
際而茫茫憑法舟而利濟謝信翮(下革切)以高
翔宜轉咎而為福何罔念而作狂正法念云
有於胎藏死有生時命終有繞行便亡有能
走忽卒智論云無常有二種一相續法壞無
常二念念生滅無常示鏡明二種四相一約
麁果報說生老病死長阿含云一生相五陰
興起已得命根二老相謂生壽向盡餘命無
幾三病相謂眾苦迫切存亡無期四死相謂
盡也風先火次諸相敗壞身亡异(音異)趣故又
四諦論曰眾苦依止名生苦能令變壞名老
苦逼迫身因名病苦能滅諸根名死苦非愛

共聚名怨憎會苦可愛相遠名愛別離苦希
望不遂名求不得苦是眾苦相名五盛陰苦
（婆沙論云盛陰有何義受所生是故說盛謂生受是故說盛受所養是故說盛謂養受是故說盛問陰與盛陰有何差別荅名即差別謂陰謂盛陰又陰有漏無漏盛陰一向有漏又陰染污不染污盛陰一向染污章安云今依經文以五盛陰是共別體善惡陰盛即是）
（苦惱）涅槃云復次菩薩脩於死想觀是壽命常
為無量怨讎（音酬）所繞念念損減無有增長猶
山瀑水不得停住亦如朝露勢不久停如囚
趣死步步近死如牽牛羊詣於屠所出曜經
佛言是日已過命則隨減如少水魚斯有何
樂二約細惑業說生住異滅如起信論不覺
心起名為生能見能現妄取境界起念相續
名之為住執取計名名之為異造作諸業名
之為滅唯識論云生表此法先非有滅表此
法後是無異表此法非凝然住表此法暫
有用釋曰自無而有曰生自有而無曰滅前
後改變名異暫爾相續名住又論云本無今
有有位名生生位暫停即說為住住別前後
復立異名暫有還無無而名滅前三有故同
在現在後一是無故在過去輔行記云言三

相者不立住相與異合說以人於住起常計
故故淨名云比丘汝今亦生亦老亦滅老即
是異圭峯云住異二相同是現在故合為一
細分即四孤山解楞嚴云前舉四相今唯二
者以生攝住以滅收異宗鏡云雖年百歲猶
若剎那如東逝之長波似西垂之殘照擊石
之星火驟隙之迅駒風裏之微燈草頭之朝
露臨崖之朽樹爍目之電光若不遇於正法
必永墜於幽途○【闍提】（音杜）此翻云生死○
【仡那】（仡語乞切）或縒摩此翻生瑜伽云五蘊初起
名之為生依殼（苦角切）而起曰卵生含藏而出
獅胎生假潤而與曰濕生無而忽現名化生
如是四生由內心思業為因外殼胎藏濕潤
為緣約藉緣多少而成次第卵生具四是以
先說胎生具三濕生具二化生唯一謂思業
也俱舍云人趣生具四地獄及諸天中有唯
化生鬼通胎化二人具四生者如大論云毗
舍佉彌羅母生三十二子彌伽羅是大兒字
其母生三十二卵剖生三十二男皆為力士
其母得三道又婆沙論云昔於此洲商人入

海得一雌（此移切鳥母也）鶴遂生二卵出二童子端
正聰明年長出家得阿羅漢大名世羅小名
鄔波世羅大論云胎生者如常人生濕生者
如揜（音菴）羅婆利（媱）女頂生轉輪聖王又涅槃
云頂生王從頂皰（匹皃防教二切）生化生者大論云
如佛與四眾遊行比丘尼眾中有阿羅婆地
中化生及劫初時人皆化生趣生具四者正
法念云化生金翅鳥能食四生龍龍與金翅
皆具四生走獸皆胎飛鳥俱卵證真云情想
合離四生皆具經文且據一往增勝邊說○
【末剌諵】（汝咸切）此云死勝鬘云生者新諸根生
死者故諸根滅正法念經云臨終四大為害
謂之四大不調有四種死若風大不調一切
身分互相割裂從足至頂分散如沙又一乘
章云有二種死何等為二謂分段死（壽有分限身有形段）
不思議變易死（因移果易故名變易）分段死者謂虛
偽眾生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛
大力菩薩意生身又云以分段死故說阿羅
漢辟支佛智我生已盡得有餘果證故說梵
行已立凡夫人天所不能辦七種學人先所

未作虛僞煩惱斷故說所作已辦阿羅漢辟
支佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後
有攝大乘明七種生死一分段謂三界果報
二流来謂有識之初三反出謂背妄之始四
方便謂入滅二乘五因緣謂初地已上六有
後謂第十地七無後謂金剛心 北史李士謙
字子約善談名理嘗有容生不信佛家報應
義士謙諭之曰積善餘慶積惡餘殃此非休
咎耶佛經六輪轉五道無復窮已此則賈誼
所言千變萬化未始有極忽然爲人之謂也
佛道未来其賢者已知其然矣至若鯀古本切
爲黃熊音雄褒博毛切君爲龍牛哀爲猛獸彭生
爲豕如意爲犬鄧艾爲牛羊祜前身李氏之
子此非佛家變化異形之謂乎 迦摩羅 或
迦末羅此云黃病又云惡垢亦云癩病智論
云一者外因緣病寒熱饑渴兵刃刀杖墜落
推壓音鴨如是等種種外患爲惱二者內因緣
病飲食不節卧起無常四百四病名爲內病
阿薩闍 此云不可治病孔明集云必死之
病雖聖莫蠲可療之疾待醫方愈故涅槃明

三種病一易治二難治三不可治淨名疏云
療治有損一有從初服藥但增而不損終無
差理是名增增二或雖困篤方治即愈是名
增損三或有服藥初雖漸損而後更增是名損增四從初漸損乃至平服是爲損損又絲
治衆生病一增增者即在下凡夫若爲說法
更起誹謗闡提之罪如善星調達等也二增
損者如尸利鞠多三損增者如大論明四禪
比丘謂是四果臨終見生處謗無涅槃即墮
地獄又毘曇成實明退法人皆具相也四損
損者即身子等諸得道人 般若婆 此云癈
音癈風病一發不起智論云四百四病者四大
爲身常相侵害一一大中百一病起冷病有
二百二水風起故熱病有二百二地火起故
止觀明治病方法既深知病源起發當作方
法治之治病之法乃有多途舉要言之不出
止觀二種方便云何用止治病相有師言但
安心止在病處即能治病所以者何心是一
期果報之主譬如王有所至處群賊迸散次
有師言臍下一寸名憂陁那此云丹田若能
止心守此不散經久即多有所治有師言常

止心足下莫問行住寢卧即能病治所以者
何人以四大不調故多諸疾患此由心識上
緣故令四大不調若安心在下四大自然調
適衆病除矣有師言但知諸法空無所有不
取病相寂然止住多有所治所以者何由心
憶想鼓作四大故有病生息心和悅衆病即
差故淨名經云何爲病本所謂攀緣云何斷
攀緣謂心無所得如是種種說用止治病之
相非一故知善修止法能治衆病次明觀治
病者有師言但觀心想用六種氣治病者即
是觀能治病何等六種氣一吹二呼三嘻音禧
四呵音訶五噓音虛六呬虛器切此六種息皆於脣
口之中想心方便轉側而作綿微而用頌曰
心配屬呵腎屬吹脾呼肺呬聖皆知肝臟熱
來噓字至三焦壅處但言嘻高僧傳僧善疾
甚篤將極訖力切告弟子曰吾患腹中冷結者
昔在少年山居服業粮粒既斷嬾往追求啖
小石子用充日夕因覺爲病死後可破腹看
之果如其言南山鈔云但饑竭名生病亦名
故病每日常有故以食爲藥醫之功僧祇律

云佛住舍衛國難陀母人作釜(音父)飯遍上汁飲覺身中風除食消便作念闍梨是一食人應當食粥乃取多水少米煎去二分然後入胡椒蓽(音必)茇(音鉢)末盛滿鉢持詣佛所白言惟願世尊聽諸比丘食粥佛許仍爲說偈次四分云佛在那頻頭國因麁沙施粥佛許之又十誦云婆羅門王阿耆達施八般粥謂乳酪胡麻豆摩沙荏(如甚切)蘇等佛許之高僧法開晉升平中孝宗有疾開視脉知不起不肯進藥獻后怒收付廷尉俄而帝崩獲免或問法師曰高明剛簡何以醫術經懷開曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之病自利利他不亦可乎孫綽曰才辯縱横以數術通教其在開公焉

翻譯名義集卷第十七

翻譯名義集卷第十八　新八

宋姑蘇景德寺普潤大師　法雲　編

統論二諦篇第五十九

教傳東土(東標所至)法本西域(西顯所出)當聞香以尋根故沿(與專切)流而究原辯佛陀僧伽之號解菩提般若之名隨機之語雖曰無邊旨歸之意唯詮二諦今就集末略開七門

一原宗　二釋名　三辯義　四示體

五釋相　六境智　七勸誡

一原宗者中觀論云諸佛依二諦爲衆生說法一以世俗諦二第一義諦良以佛之說法語不徒然凡所立言咸詮實理故聞法者悉有所證以依二諦爲機說故如大論云有二種衆生一者知諸法假名二者著名字爲著名字衆生故說無相爲知諸法假名衆生故說世諦是以世俗顯緣起之事諸法歷然故佛事門中不捨一法勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦此依俗諦也真諦彰本寂之理一性泯然所以實際理地不受一塵是非雙泯能所俱亡指萬象爲真如會三乘歸實際此依真諦也

二釋名者此二諦法就能詮名談真則逆俗順俗則乖真以真是實義審實是真俗是假義審假是俗故涅槃云出世人所知名第一義諦世人所知名世諦北山錄云會極捐情之謂真起微涉動之謂俗真也者性空也俗也者假有也假有之有謂之似有性空之空謂之真空此約事理對釋昭明太子云真諦離有離無俗諦即有即無即有即無斯是假名離有離無此爲中道此約中邊判釋也

三辯義者宗鏡問曰一心二諦理事非虛證理性而成真審事實而爲俗皆具極成之義不壞二諦之門大小二乘同共建立如何是極成之義荅所成決定不可移易隨真隨俗各有道理瑜伽論云一有世間極成真實二道理極成真實世間極成真實者謂一切世間於彼彼事隨順假立世俗慣(古患切)習悟入覺慧所見同性謂地唯是地非是火等乃至苦唯是苦非是樂等樂唯是樂非是苦等以

要言之此即如此非不如此是即如是非不如是決定勝解所行境事一切世間從其本際展轉傳來想自分別共所成立不由思惟籌量觀察然後方取是名世間極成真實道理極成真實者依止現比及至教量極善思惟擇決定智所行所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極成真實

四示體者二諦之法明所詮體如昭明云世人所知生法爲體聖人所知不生爲體從人雖異其體不殊故荊溪云秪點一法二諦宛然俗則百界千如真則同居一念又起信云摩訶衍者總說有二種云何爲二一者法二者義此以一法而分二義談實相不壞於假名論差別不破於平等昭明云真即有是空俗指空爲有宗鏡云俗諦不得不有有常自空真諦不得不空空但徹有故十疑論注云說相而萬法森羅實無所得談性而一如寂滅不礙隨緣真是俗家之真萬法自泯俗是真家之俗一性恒殊以不壞假名故則彼此生滅差別以說諸法實相故則彼此生滅自亡秪於不一而明不二故仁王云於解常自一（智照融通法性常一）於諦常自二（聖人見真凡夫見俗）了達此一二真入聖義諦故古德云二諦並非雙恒乖未曾各二雙顯泯中謂非真非俗一雙孤鴈掠地高飛兩箇鴛鴦池邊獨立又先德云真俗雙泯二諦恒存空有兩亡一味常現是知各執則失互融則得各執則失者如云有爲雖僞捨之則大業不成無爲雖空住之則慧心不朗互融則得者如云雖知諸佛國及以衆生空而常脩淨土教化諸衆生故十疑論注云聖人得其意也於隨緣處而談不變於成事處而說體空故荊溪云應知萬法是真如由不變故真如是萬法由隨緣故此等明文皆論真俗之體一也

五釋相者妙玄云取意存略但點法性爲真諦無明十二因緣爲俗諦於義則足但人心麤淺不覺其深妙更須開拓（音託）則論七種二諦釋籤解云然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二列八二諦章安作七二諦銷之初一是總餘七是別經云出世人心所見者名爲世諦䟽云總冠諸諦世情多種束爲世諦聖智多知束爲第一義諦即是諸教隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦䟽云名無名即生滅二諦（妙玄云實有爲俗實有滅爲真）經云或有法有名有實是名第一義諦或有法有名無實是名世諦䟽云實不實即無生二諦（妙玄云幻有爲俗即幻有空爲真）經云如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兔角等陰界入是名世諦苦集滅道是名真諦䟽云定不定二諦即單俗複真（妙玄云幻有爲俗即幻有空不空共爲真）經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦於此五法心無顛倒名第一義諦䟽云法不法亦是含中二諦也（妙玄云四者幻有爲俗幻有即空不空一切法趣空不空爲真）經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦䟽云燒不燒複俗單中也（妙玄云幻有幻有即空皆名爲俗不有不空爲真）經云有八種苦是名世諦無八種苦故是第一義諦䟽云苦不苦二諦亦是複俗單中（妙玄云幻有幻有即空皆名俗不有不空一切法趣不有不空爲真）

經云辟如一人有多名字依父母生是名世諦依十二因緣和合生者名第一義諦疏云和合二諦真俗不二複俗詮中也(妙玄云約有幻有即空皆爲俗一切法趣有趣空趣不有不空爲真又云若界說皆界內相即不相即界外相即不相即四種二諦出別接通五也圓接通六也圓接別七也天台述別四正三接之教法)六境智者起信鈔附云境智爲一爲異荅云智體無二境亦無二智無二者只是一智義用有殊約知真處名爲真智約知俗處名爲俗智境無二者謂色即是空爲真境空即是色爲俗境由是證真時必達俗達俗時必證真了俗無性即是真空豈有前後耶況無心外之境何有境外之心是即心境渾融爲法界七勸誡者大經云所言二諦其實是一方便說二如醉未吐見日月轉謂有轉日及不轉月醒人但見不轉不見於轉謂一不一言二非二當以智解勿以情執故佛告阿難自我往昔作多聞士共文殊師利諍二諦義死墮三塗經無量劫吞熱鐵丸從地獄出值迦葉佛爲我解釋有無二諦迦葉佛言一切諸法皆無定性汝言有無是義不然一切萬法皆悉空寂此二諦者亦有亦無汝但知文不解其義當知二諦俗諦故有真諦故無體不思議奚可偏執學佛教者當離情想故佛藏云刀割害閻浮提人其罪尤少以有所得心說實相法其過彌甚當知佛法不思議唯教相難解幸冀後賢於佛聖教研精覃思勿麤略焉

沙門服相篇第六十

大論云釋子受禁戒是其性剃髮割截染衣是其相道宗鈔云儀即沙門相也削髮壞衣是體即沙門性也無表戒法是僧祇云三衣者賢聖沙門之幖(音標)幟(昌志切)四分云三世如來並著如是衣大品明十二頭陀衣有二種一者納衣智論釋云好衣因緣故四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親著若不親著檀越則恨又好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等患故受弊納衣法二但三衣智論釋云行者少欲知足衣趣蓋形不多不少故受三衣白衣求樂故多畜(許竹切)種種衣或有外道苦行故裸形無恥是故佛弟子捨二邊處中道北山云憍陳如弊服五錢須菩提華房百寶俱聖人也衡岳終身一衲玄景每曙(常恕切曉也)更衣俱高僧也克不克在于我可不可亦不在乎物也○**震越**應法師云此翻衣服應是卧具釋名曰服上曰衣衣依也所以庇寒暑也傳云衣身之章也上曰衣下曰裳白虎通曰衣者隱也裳者障也所以隱形自障蔽也涅槃云如世衣裳障覆形體○**袈裟**具云迦羅沙曳此云不正色從色得名章服儀云袈裟之目因於衣色如經中壞色衣也會正云準此本是草名可染衣故將彼草目此衣號十誦以爲敷具謂同氊席之形四分以爲卧具謂同衾(音欽)被之類薩婆多云卧具者三衣之名大淨法門經云袈裟者晉名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮也業疏云聽

以刀截成沙門衣不爲怨賊所剥故韋服儀
云條堤(二音題提)之相事等田疇之畦(戶圭切)貯水
而養嘉苗辟服此衣生功德也佛令象此義
不徒然五分云衣下數破當倒披之在雨中
行水入葉中應順披之韋服儀云比見條葉
不附正儀當馬齒烏足縫之即須順左右條
開明孔不作即同縵(莫半切)衣南山問比見西
域僧衆多縫衣葉者何答此佛滅後將二百
年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利
刀内衣葉中同往王所外道告王沙門釋子
内藏利刀欲將害王因告撿獲由此普誅一
國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫
合爲絕命難此乃彼方因事權制非佛所開
故義淨云西國三衣並皆刺合唯東夏開而
不縫依律大衣限五日成七條四日成五條
二日成限日不成尼犯墮比丘突吉羅業疏
云若有衣不受持者突吉羅下二衣有長者
開將作從悲華經云佛於寶藏佛前發願願
成佛時袈裟有五功德一入我法中犯重邪
見等於一念中敬心尊重必於三乘授記二

天龍人鬼若能敬此袈裟少分即得三乘不
退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食
充足四若衆生共相違背念袈裟力尋生慈
心五若持此少分恭敬尊重常得勝他瓔珞
經云若天龍八部鬪(都豆切)諍(競也)念此袈裟生
慈悲心海龍王經龍王白佛如此海中無數
種龍有四金翅常來食之願佛擁護令得安
隱於是世尊脫身皂(昨早切黑色也)衣告龍王汝取
是衣分與諸龍皆令周徧於中有値一縷之
者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得
搜玄引大集王問比丘不能說遂善墮地袈
裟變白法滅盡經云沙門袈裟自然變白應
法師云韻作毠毟音加沙葛洪字苑始改從
衣○僧伽梨西域記云僧迦胝舊訛云僧伽
梨此云合又云重謂割之合成義淨云僧迦
胝唐言重複衣靈感傳云每轉法輪披僧伽
梨南山云此三衣名諸部無正翻今以義譯
大衣名雜碎衣以條數多故若從用爲名則
曰入王宮聚落時衣乞食說法時著薩婆多
論大衣分三品九條十一條十三條兩長一

短名下品十五條十七條十九條三長一短
名中品二十一條二十三條二十五條四長
一短名上品會正記問所以長增而短少者
業疏云法服敬田爲利諸有表聖增而凡減
也業疏去今準十誦加持應云大德一心念
我比丘某甲是僧伽梨(若干)條衣受(若干)長(若干)短
(割截條葉)衣持(三說)會正記云如缺大衣下二衣有
長者開將作從(去聲)受持應加云大德一心念
我某甲比丘此僧伽梨二十五條衣受四長
一短割截衣持(三說僧祇云有緣須捨者具備威儀加法云)大德
一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數
先受持今捨(一說下二衣亦爾)○鬱多羅僧或郁多
羅僧此譯上著衣即七條也南山云七條名
中價衣從用云入衆時衣禮誦齋講時著若
受應加法云此鬱(紆物切)多羅僧七條衣受兩
長一短割截衣持(三說如缺七條開將上下二衣作從加法例上)○
安陀會或安怛羅婆沙此云中宿衣謂近身
住也南山云五條名下衣從用云院内行道
雜作衣若受應加法云此安陀會五條衣受
一長一短割截衣持(三說如缺五條開將上二衣作從五分云獨住)

（比丘三衣中須有換易皆悉具修威儀手執衣心生口言加法云云）菩薩經云五條名中著衣七條名上衣大衣名衆集時衣戒壇經云五條下衣斷貪身也七條中衣斷嗔口也大衣上衣斷癡心也華嚴云著袈裟者捨離三毒四分云懷抱於結使不應披袈裟（）鉢吒唐言縵條即是一幅氎（名縵）無田相者三衣俱通縵也佛法至此一百八十七年出家未識割截秖著此衣（）尼師壇或尼師但那此名坐具或云隨坐衣業疏佛言爲身爲衣爲卧具故制畜之長四廣三更增半搩手者善見云令於縷際外增之（此留八寸大小不失）（容半故加之半搩計之）十誦云新者二重故者四重十誦云不應受單若離宿突吉羅戒壇經云尼師壇如塔之有基也汝今受戒即五分法身之基也良以五分由戒而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生天神黃瓊云元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下（云云）後度諸衆徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是制衣角在左肩後爲風飄聽以尼師壇鎮上後外道

達摩多問比丘肩上片布持將何用荅曰擬將坐之（云云）達摩多云此衣既爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上（云云）比丘白佛由此佛製還以衣角居于左臂坐具還在衣下但不得垂尖角如象鼻羊耳等相摩得勒伽云若離宿不須捨業疏云受應加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持（三說捨準上若）（）僧祇支或僧却崎（去奇切）西域記云唐言掩腋舊或名竭支正名僧迦鵄（處脂切）此云覆腋衣用覆左肩右開左合竺道祖云魏時請僧於內自恣宮人見僧偏袒不以爲善遂作此衣施僧因綴（陟衛切）於左邊祇支上因而受稱即偏衫右邊今隱祇支名通謂兩袖曰偏衫今作時須開後縫截領以存元式故也○泥縛些那（些桑箇切）或云泥伐散那西域記唐言裙（巨云切）舊曰涅槃僧訛也既無帶襻（普患切）其將服也集衣爲襵（之涉切廣雅襵襞也通俗文曰便縫曰襵）束帶以絛襵則諸部各異色乃黃赤不同釋名云裠群也連接群幅也（）舍勒應法師譯云內衣也半者言舍勒相短似今短群也小

衣論雖不顯於相可類半涅洹也（）迦絺那明了論云爲存略故但言迦提此翻功德以坐夏有功五利賞德也西域記以迦提翻云昴星昴星直此月故律鈔引明了論翻爲堅實能感實能感多衣衣無敗壞故又名難活以貧人取活爲難捨少財入此衣功德勝如以須彌大衣聚施也或云堅固又云廕覆古翻爲賞善罰惡衣賞前安居人後安居人不得也亦翻功德衣以僧衆同受此衣招五利功德律中受此衣故畜長財離衣宿背請別衆食食前食後至他家四分云安居竟應受功德衣則前安居人七月十六日受至十二月十五日捨四分云若得新衣若檀越施衣若糞掃衣（四分云糞掃者則非死人衣）新物揲（牒方）作淨若已浣（胡管切）浣已納作淨即日來不經宿不以邪命得應法四周有緣五條作十隔用袈裟色受捨應鳴鍾集僧羯磨具出自恣篇（）憍奢耶應法師翻蟲衣謂用野蠶絲綿作衣事鈔云即黑毛臥具寧音義云梵云高世耶譯云野蠶綿東天竺有國名烏陁粳米欲熟槃

變爲蝨蟣則食米人取蒸以爲綿也如此絲綿者名摩呵跋多此言大衣衣甚貴即大價之衣感通傳云伏見西来梵僧咸著布氎具問荅云五天竺國無著蠶衣由此興念著斯章服儀○屈眴音舜此云大細布緝木綿華心織成其色青黑即達磨所傳袈裟○睒婆式冉切此云木綿○劫波育或言劫貝即木綿也正言迦波羅此樹華名也可以爲布高昌國名氎罽居例切賔國南大者成樹已此形小狀如土葵有殼剖以出華如柳絮可紉女鎮切以爲布○迦鄰陀衣細錦衣也○兜羅綿兜羅此云細香苑音義翻冰或云兜沙此云霜斯皆從色爲名或名妬羅綿妬羅樹名綿從樹生因而立稱如柳絮也亦翻楊華或稱兜羅毦而吏切者毛毳此芮切也熏聞云謂佛手柔軟加以合縵似此綿也○瞿脩羅此云圓像從其衣形而立名若著瞿脩羅則不著僧迦鵄○尼衛此云裹衣○欽跋羅即毛○頭鳩羅此云細布○芻摩此云麻衣西域記云衣麻之類也麻形細荆芥葉青色西域麻少多用草羊毛○頗鉢羅西域記云織細羊毛○褐刺縭西域記云織野獸毛細輭可得緝績故以見珎而充服用○兜那波吒此云絹○俱蘇摩此云華○摩羅此云鬘苑師云一切花通名俱蘇摩別有一花獨名俱蘇摩此云悅意其花大小如錢色甚鮮白衆多細葉圓集共成應法師云西域結鬘師多用蘇摩那華行列結之以爲條貫無問男女貴賤皆此莊嚴或首或身以爲飾好正法念云坐天華鬘在額

犍椎道具篇第六十一

菩薩戒經云資生順道之具中阿含云所蓄物可資身進道者即是增長善法之具辯正論云沙門者行超俗表心游塵外故應器非廊廟所陳染衣異朝宗之服北山錄云簠音甫簋音軌祭器內圓外方俎莊呂切肉俎也豆制度文章爲禮之器升降上下周旋裼先的切襲似立切爲禮之文鍾皷管磬羽籥干戚籥音藥先王制舞文以羽籥干戚籥如笛三孔而紐干盾也戚斧也爲樂之器屈伸俯仰綴兆舒疾爲樂之文置茲則禮樂廢矣緇寫績刻香臺法機爲道德之器髡袒拜遠禪講齋戒爲道德之文扡茲則道德微矣

揵椎上巨寒切下音地聲論翻爲磬亦翻鍾資持云若諸律論並作揵槌或作揵椎今須音槌爲地又羯磨疏中直云揵地未見椎字呼爲地也後世無知因茲一誤至於鈔文一宗祖教凡揵槌字並改爲椎直呼爲地請尋古本及大藏經律考之方知其謬今須依律論並作揵槌土呼召時自從聲論增一云阿難升講堂擊揵椎者此是如来信皷也五分云諸比丘布薩時不時集妨行道佛言當唱時至若打揵椎若打皷吹螺使舊住沙彌淨人打不得多臕打三通若唱二時至亦使沙彌淨人唱住處多不得徧聞應高處唱猶不知集更相語知若無沙彌比丘亦得打事鈔云若尋常所行生椎之始必漸發聲漸希漸大乃至聲盡方打一通佛在世時但有三下故五分云打三通也後因他請方有長打然欲初鳴時當依經論建心標爲必有感徵應至鍾所禮三寶訖具儀立念我鳴此鍾者爲召十方僧

衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸惡趣受苦衆生令得停息故付法藏傳中罽膩吒王以大殺害故死入千頭魚中劒輪繞身而轉隨斫隨生羅漢爲僧維那依時打鍾若聞鍾聲劒輪在空如是因緣遣信白令長打使我苦息過七日已受苦即息江南上元縣一民時疾暴死心氣尚煖凡三日復甦乃誤勾也自言至一殿庭間忽見先主被五木縲械甚嚴民大駭竊問曰主何至於斯耶主曰吾爲宋齊丘所誤殺和州降者千餘人以冤訴因此主問其民曰汝何至斯耶其民具道誤勾之事主聞其民却得生還喜且泣曰吾仗汝歸語嗣君凡寺觀鳴鐘當延之令永吾受苦惟聞鐘則暫休或能爲吾造一鐘尤善民曰我下民耳無緣得見設見之胡以爲驗主

新八　十五

沉癮曰吾在位嘗與于闐國交聘遣吾一瑞玉天王吾愛之嘗置於髻受百官朝一日如厠忘取之因感頭痛夢神謂我曰玉天王寘於佛塔或佛體中則當愈吾因獨引一匠携於瓦棺寺鑿佛左膝以藏之香泥自封無一人知者汝以此事可驗民旣還家不敢輙已遂乞見主具白之果曰寘寘何憑民具以玉天王之事陳之主親詣瓦棺剖佛膝果得之感泣慟躃遂立造一鍾於清涼寺鐫其上云薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄以王像建塔葬於蔣山(智與鳴鍾事出法苑)增一云若打鍾時一切惡道諸苦並得停止應法師準尼鈔云時至應臂吒揵搥應師釋云梵語臂吒此云打梵語揵搥此云所打之木或檉或桐此無正翻彼無鍾磬故也音義指歸斥云秖如梵王鑄秖桓寺金鍾又迦葉結集撾(陟瓜切擊也)銅揵搥豈無鍾耶但天竺未知有磬五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名揵地又律中集僧有七種法一量影二破竹作聲三作煙四吹貝五打皷六打揵搥七唱諸大德布薩說戒時到事鈔明入堂法應在門外偏袒右肩斂手當心禰恭設意擬堂內僧並同佛想緣覺羅漢想何以故三乘同法食故次欲入堂若門西坐者從戶外旁門西頰先舉左腳定心而入若出門者還從西頰先舉右腳而出若在門東坐者反上可知不得門內交過若欲坐時以衣自蔽勿露形醜須知五法一須慈敬重法等人二應自卑下如拭塵巾三應知坐起俯仰得時四在彼僧中不爲雜語五不可忍事應作默然凡徒衆威儀事在嚴整清潔軌行可觀則生世善心天龍叶贊華嚴云具足受持威儀教法是故能令僧寶不斷智論云佛法弟子同住和合一者賢聖說法二者賢聖默然準此處衆唯施二事不得雜說世論類於污家俳說(俳戲也)又貴靜攝不在喧亂誦經

新八　十六

說法必須知時成論云雖是法語說不應時名爲綺語後裔住持願遵斯式○【合釋】四分此云籌五分籌極短並五指極長拳一肘極麤不過小指極細不得減筭十誦云爲極越問僧不知數佛令行籌不知沙彌數行籌數之若人施布薩物沙彌亦得雖不往布薩羯磨處由受籌故四分爲受供行籌通畔彌也若未受十戒亦得受籌以同受供故業疏三種行籌一頭露二覆藏(以物覆為)三耳語(耳畔附語)事鈔云令僧寺中有差僧次請而簡客者此僧

次翻名越次也即令客僧應得不得主人犯坐隨同情者多少通是一盜○隙棄羅此云錫杖由振時作錫錫聲故十誦名聲杖鳴杖經又名智杖亦名德杖彰智行功德故聖人之幖幟賢士之明記道法之幢根本雜事云

新八 十七

比丘乞食深入長者之家遂招譏謗比丘白佛佛云可作聲警覺彼即呵呵作聲喧鬧復招譏毀佛制不聽遂拳打門家人恠問何故打破我門默尒無對佛言應作錫杖苾芻不解佛言杖頭安鐶圓如酰(切瓜)限口安小鐶子搖動作聲而為警覺動可一二無人聞時即須行去五百問論持錫有多事能警惡虫毒獸等義淨云錫杖都有三分上分是錫中木下或牙角也若二股六鐶是迦葉佛製若四股十二鐶是釋迦佛製齊稠禪師在懷州王屋山聞虎鬬以錫杖解之因成頌云本自不求名剛被名求我巖前解二虎嶂却第三果又鄧隱峯飛錫空中解於二陣○剌竭節此云杖頌云㮶栗橫擔不顧人直入千峯萬峯去○軍遲此云瓶寄歸傳云軍持有二若甆

瓦者是淨用若銅鐵者是觸用西域記云捃稚迦即澡瓶也舊云軍持訛略也西域尼畜軍持僧畜澡灌謂雙口澡灌事鈔云應法澡灌貲持云謂一斗已下○鉢里薩羅伐拏此云濾水羅會正記云西方用上白氎東夏宜將密絹若是生絹小蟲直過可取熟絹四尺捉邊長挽兩頭刺著即是羅樣兩角施帶兩畔直㣈(音寇似弓絃也)中安橫杖尺六兩邊縈柱下以盆承傾水時罐底須入羅內如其不尒蟲隨水落墮地墮盆還不免殺僧祇蟲細者三重漉毗尼母應作二重漉水囊若猶有應作三重不得夾作恐中間有蟲難出當各作捲逐重覆却方護生也根本百一羯磨明五種水羅一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作二法瓶陰陽瓶也三君遲以絹繫口以繩懸

新八 十八

沉於水中待滿引出四酌水羅五衣角羅但取密絹方一搭手或繫瓶口或安鉢中濾水用也○鉢塞莫或云阿唎吒迦二合此云數珠木槵子經云當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽

乃過一子具如彼經○鉢多羅此云應器發軫云應法之器也謂體色量三皆須應法體者大要有二泥及鐵也色者熏作黑赤色或孔雀咽色鴿色量者大受三斗小受斗半中品可知又翻為薄謂治厚物令薄而作此器南山云此姬周之斗也準唐斗上鉢一斗下鉢五升五分云佛自作鉢坯以為後式受時準十誦云大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故(說三)若捨準衣律云比丘持木鉢佛言不應持如是鉢此是外道法也○鍵鎡(音虔 音咨)母論譯為淺鐵鉢經音疏云鉢中之小鉢今呼為鐼(音訓)子十誦律云鉢半大鍵鎡小鍵鎡四分律云鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢或作揵茨建鎡並梵音輕重○俱夜羅此云隨鉢器法寶解云即是筯鍵

新八 十九

鎡等○浮囊五分云自今聽諸比丘畜浮囊若羊皮若牛皮傳聞西域渡海之人多作鳥翎毛袋或齎巨牛脬海船或失吹氣浮身

翻譯名義集卷第十八

翻譯名義集卷第十九

新九

宋姑蘇景德寺法潤大師　法雲　編

齋法四食篇第六十二

佛地論云任持名食謂能任持色身令不斷壞長養善法身依食住命託食存流入五臟充浹四肢補氣益肌身心適悅(食有三德一輕軟二淨潔三如法味有六種謂苦酸甘辛鹹淡)楞嚴云如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛言一切衆生皆依食住檇李釋曰言段食者段謂形段以香味觸三塵為體入腹變壞資益諸根故言段食(起世經云麁段微細食閻浮提人飯麨豆肉等名麁段食按摩澡浴拭膏等名微細食古譯經律皆名摶食段食說文摶圓也禮云毋摶食通俗文手團曰摶熏聞云共義則局如漿飯等不可摶故於是後譯皆云段食)言觸食者觸謂觸對取六識中相應觸對前境而生喜樂故名觸食(通慧云如男與女相對為觸觸能資身故得食名準僧祇見色愛著名食豈非觸食義耶於非觸食何以觀戲劇等終日不食而自飽耶起世經云一切卵生得身故以觸為食熏聞云冷煖觸等亦名觸食)言思食者思謂意思取第六識相應思於可意境生希望故(起世經云思食者若有衆生意思資潤諸根增長如魚鱉蛇蝦蟆伽羅羅陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等用思為食熏聞云相應觸及相應思者皆心所徧行法中也流蹤云思想飲食令人不死亦名思食)言識食者識即第八執持之相由前三食勢分所資令此識增勝能執持諸根大種故若約三界辨之段食(起世經云識食地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以為其食)唯在欲界以色無色無香味二塵餘之三食徧通三界(中陰但有三食亦有段食如雜心論云如人中陰見食人中所食香氣也此見陰麁故多摶段食中陰細故多捎三食耳)此乃總叙四食也○[僧跋]即等供之唱法也寄歸傳云三鉢羅佉多舊訛云僧跋梵摩難國王經云夫欲施食者皆當平等不問大小於是佛令阿難臨飯唱僧跋僧跋者衆僧飯皆平等故莊嚴論明尸利毱多長者受外道囑以毒和食請佛及衆佛知令阿難唱僧跋唱已方食唱已毒散事鈔云況僧食十方普同彼取自分理應隨喜而人情忌恨用心不等或有閉門限礙客僧者不亦岀乎鳴鐘本意豈其然哉出家捨著尤不應爾但以危脆之身不能堅護正法浮假之命不能遠通僧食違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路傳謬後生所敗遠矣敗前迷而復道不亦善哉(世食獨喫餓鬼之業)或問僧事有限外客無窮以有限之食供無窮之僧事必不立荅曰此乃鄙俗之淺度瑣人之短懷豈謂清智之深識達士之高見夫四時之供養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡哉故佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食所須者如來白毫相中一分供諸一切出家弟子亦不能盡由此言之勤修戒行至誠護法由道得利以道通用寺寺開門處處同食必當供足判無乏少凡受用時應作五觀一計功多少量彼來處(大論云復次思惟此食墾植耘除收穫蹂治舂磨淘汰炊煮乃成用功甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食作之功重辛苦如是入口之食即成不淨更無所直宿昔之間便為屎尿本是美味人之所嗜變成不淨穢惡故不欲見行者自思惟如此熱食我若貪著當墮地獄噉燒鐵丸從地獄出當作畜生牛羊驢駝償其宿債或作豬狗常噉糞除如是觀食則生厭想)二忖己德行全缺多減三防心顯過不過三毒四正事良藥取濟形苦五為成道業世報非意事鈔食不過三匙初匙斷一切惡中匙修一切善後匙度一切衆生增一云多食致苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下○[逋沙他]此云齋日

請觀音經疏云齋者齊也齊身口業也齊者只是中道也後不得食者表中道法界外更無别法也中前得啖而非正中此得明表前方便但似道之中得有證義故得啖也亦是表中道法界外有法也聞義引祭統云齋之爲言齊也齊不齊以致齋者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齋不齋則於物無防也嗜欲無止也及其將齋也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂令釋氏以不過中食爲齋亦取其防邪訖欲齊不齊之義也毗羅三昧經瓶沙王問佛何故日中佛食荅云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛食故令約理解故云齋者秖是中道後不得食者即佛制中後不得食也今表初住初地圓證中道心外無法如中後不食也中前得啖者佛制中前非正食皆得噉之毗婆沙論云夫齋者以過中不食爲體以八事助成齋體共相支持名八支齋法報恩經云以無終身戒不名優婆塞但名中間人智論問曰何故六齋日受八戒修福德荅是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故刧初聖人教人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食爲齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒不過中食云云是功德將人至涅槃如四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋諸天心皆不悅說言阿修羅種多諸天種減少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜說言增諸天衆減損阿修羅云云又提謂經明八王日何等爲八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是謂八王日天地諸神陰陽交代故名八王日〇烏晡沙他此云受齋又云增長謂受持齋法增長善根南齊沈約字休文撰論云人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則榮名勢利二則妖妍靡曼三則甘旨肥濃榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥濃爲累甚切万事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無從可得不爲之立法而使易從也若直言三事惑本並宜禁絕而此三事是人情所惑甚念累所難遣雖有禁約之旨事難卒從譬於方舟濟河豈不欲直至彼岸河流既急會無直濟之理不得不從邪流靡久而獲至非不願速事難故也禁此三事宜有其端何則食之於人不可頓息於其情性所累莫甚故以此晚食併置中前自中之後清虛無事因此無事念慮得簡在始末專在久自習於是束八支紓以禁戒靡曼之欲無由得前榮名衆累稍從事遣故云往古諸佛過中不食蓋是遣累之筌第適道之捷徑而惑者謂止於不食此乃迷於向方不知厥路者也處處經佛言中後不食有五福一少婬二少睡三得一心四無有下風五身得安隱亦不作病四分戒云若比丘非時食波逸提〇蒲闍尼四分律云有五種蒲闍尼此云正食謂麨飯乾飯魚肉也僧祇云時食謂時得食非時不得食多論云從旦

至中其明轉盛名之爲時中後明沒名爲非時今言中食以天中日午時得食僧祇云午時日影過一髮一瞬即是非時宋文帝飯僧同衆御於地筵班食遲衆疑將旰不食帝曰始可中矣生公曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食衆從之帝大悅〇佉闍尼四分云五種佉闍尼此云不正食謂枝葉華果細末磨食〇半者蒲善尼寄歸傳云唐言五噉食謂飯餅麨等〇半者珂但尼此云五嚼食謂根莖葉花果等寄歸傳云若已食前五必不食後五若先食後五則前五隨意噉之今僧齋後不食果菜是〇蒲陀尼或遳茶此云可食物〇鉢和羅應法師據自恣經云鉢和蘭亦梵語輕重耳此云自恣食應法師云坐臈臈餅謂夏罷獻佛之餅名佛臈食又西方以佛從天降下王宮之日供養佛食名佛臈食會正記云即自恣日食待佛比丘〇分衛善見論云此云乞食僧祇律云乞食分施僧尼衛護令修道業故云分衛是則論從梵語律謂華言兩說未詳應法師云訛略正

新九　六

言儐茶波多此云團墮言食墮在鉢中也或云儐茶夜此云團團者食團謂行乞食也十二頭陀明常乞食大論釋三種食一受請食二衆僧食三常乞食若前二食起諸漏因緣所以者何受請食者若得作是念我是福德好人故得若不得則嫌恨請者彼爲無所別識不應請者請應請者不請或自鄙薄懊惱自情而生憂苦是貪愛法則能遮道衆僧食者入衆中當隨衆法斷事料理僧事處分作使心則散亂妨廢行道有如是等亂事故受常乞食法輔行云諸律論文乞食之法不一處足爲福他故令至七家肇法師云乞食有四意一爲福利群生二爲折伏憍慢三爲知身有苦四爲除去滯著寶雨經云乞食成就十法一爲攝受諸有情二爲次第三爲不疲厭四知足五爲分布六爲不躭嗜七爲知量八爲善品現前九爲善根圓滿十爲離我執寶雲經明乞食四分一分奉同梵行者一與窮乞人一與諸鬼神一分自食輔行云昔有長者名曰鳩留不信因果與五百俱行遠見

新九　七

叢樹想是居家到彼唯見樹神作禮已說飢渴神即舉手五指自然出於飲食甘美難言食訖大哭神問其故荅曰有五百伴亦大飢渴神令呼來如前與食衆人皆飽長者問曰何福所致荅曰我本迦葉佛時極貧於城門外磨鏡每有沙門乞食常以此指示分衛處及佛精舍如是非一壽終生此長者大悟〇日飯八千僧淘米汁流出城外可以乘船〇怛鉢那此云麨通慧指歸云謂將雜米麨碎蒸曝母論二種散麨又將糖蜜持之或言糒與麨不同後堂云糒備音是釜煮連釜乾硬飯也輔篇云取乾飯麨三過磨篩作之稱爲糒也孟子曰舜糗飯茹菜糗去久切乾飯屑也〇迦師後堂云唐言錯麥慈和云北人呼爲蕎麥南人呼爲雀麥南泉抄以錯麥爲大麥十誦指迦師爲小麥飯事鈔錯麥與迦師一物也〇修陀此譯云白或云須陀此天食也天台禪師觀心食法既敷座坐已聽維那進止鳴磬後歛手供養一體三寶徧十方施作佛事次出生飯稱施六道即表六波羅蜜然

後受此食夫食者衆生之外命若不入觀即潤生死若能知入觀分別生死有邊無邊不問分衛與清衆淨食皆須作攬觀之者自恐此身自舊食皆是無明煩惱潤益生死今之所食皆是般若想於舊食從毛孔次第而出

新九

八

食既出已心路即開食今新食照諸闇滅成於般若故淨名云於食等者於法亦等是為明證大品經云一切法趣味是趣不過味尚不可得云何當有趣非趣所言一切法趣味者味即是食此食即異不思議法界食中含受一切法食若是有一切法皆有食若是無一切法皆無今食不可思議故尚不見是有云何當有趣尚不見是無云何當有非趣若觀食不見趣非趣即是中道三昧名真法喜禪悅之食而能通達趣非趣法即契照二諦得二諦二昧法喜禪悅之食是名如來以此食故成般若食能養法身法身得立即得解脫是為三德照此食者非新非故而有舊食之故而有新食之新是名為假求故不得求新不得畢竟空寂名之為空觀食者自那可食為新既無新食那可得食者而不離舊食養身而新食重益因緣和合不可前後分別名之為中只中即假空只空即中假只假即空中不可思議名為中道又淨名云非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意是名食法也什曰一揣食二願食如見沙囊命不絕也三業食如地獄無食而活四識食無色衆生識想相續也

篇聚名報篇第六十三

僧祇明五篇一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅四分明六聚開第三偷蘭

新九

九

遮或名七聚開第七惡說今依事鈔列釋六聚並無正譯但用義翻○一波羅夷僧祇義當極惡三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道而已不得於說戒羯磨二種僧中共住故三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故四分云譬如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘故偈云諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以此當持戒自古從衆法絕分義譯名棄自違問罪報經云犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲此墮燄熱地獄以人間一千六百年為他化天一晝夜○二僧伽婆尸沙善見云僧伽者為僧婆者為初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也若犯此罪僧作法除故從境為名毘尼母云僧殘者如人為他所斫殘有咽喉故名為殘理須早救僧伽婆尸沙罪如不憍天壽八千歲於人間數二百三十億四十千歲此墮大大叫地獄人間八百年為天一日夜○摩那埵論云秦言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜、阿浮訶那善見翻為喚入衆羯磨或名拔除罪根母論云清淨戒生得淨解脫○三偷蘭遮善見云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也明了論解偷蘭為麤遮耶為過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故言過也偷蘭遮罪如兜率天壽四千歲於人間數五十億六十千歲此墮嘷叫地獄人

新九

十

間四百年為天一晝夜○四波逸提義翻為墮十誦云墮在燒煮覆障地獄八熱通為燒煮八寒黑暗等通為覆障波逸提罪如夜摩天壽二千歲於人間數二十一億四十千歲此墮衆合地獄人間二百年為天一晝夜○

尼薩耆出要律儀舊翻捨墮聲論尼翻爲盡薩耆爲捨四分僧有百二十種分取三十因財事生犯貪慢心強制捨入僧故名尼薩耆也○五波羅提提舍尼義翻向彼悔從對治境以立名僧祇云此罪應發露也提舍尼罪如三十三天壽命千歲於人間數三億六十千歲此墮黑繩地獄人間一百年爲天一晝夜○六突吉羅善見云突者惡也吉羅者作也聲論正音突悉吉栗多四分律本云式叉迦羅尼義翻應當學胡國訛云尸乂罽賴尼胡僧翻守戒也此罪微細持之極難故隨學隨守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專謹在心乃名守戒也七聚之中分此一部以爲二聚身名惡作口名惡說多論問何此獨名應當學荅餘戒易持罪重此

新九　十一

戒難持易犯常須念學故不列罪名但言應當學犯突吉羅眾學戒罪如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲此墮等活地獄人間五十年下天一晝夜俱舍頌云等活等上六如次以欲天壽爲一晝夜壽量亦同彼極熱中半劫無間中劫全傷生極一中鬼日月五百頞部陀壽量如一婆訶麻百年除一晝後後倍二十

翻譯名義集卷第十九

翻譯名義集卷第二十　新十

宋姑蘇景德寺法潤大師　法雲　編

寺塔壇幢篇六十四

裕師寺誥云寺是攝十方一切眾僧修道境界法爲待一切僧經游來往受供處所無彼

新十　一

無此無主無客僧理平等同護佛法故其中飲食眾具悉是供十方凡聖同有鳴鐘作法普集僧眾同時共受與檀越作生福之田如法及時者皆無遮礙是宜開廓遠意除蕩鄙懷不吝身財護持正法西域記云諸僧伽藍頗極奇製隅樓四起重閣三層榱梠棟梁奇形雕鏤戶牖垣墻圖畫眾彩僧傳云相傳外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜一白馬繞塔悲鳴即以啓王王即停壞因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則焉僧史略云鴻臚寺者本禮四夷遠國之邸舍也尋令別擇洛陽西雍門外蓋一精舍以白馬馱經來故用白馬爲題寺者釋名曰嗣也治事者相嗣續於其內本是司名西僧乍來權止公司移入別居不忘其本還標寺號準天

人陸玄暢云周穆王時文殊目連來化穆王
從之即列子所謂化人者是也化人示穆王
高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場又
云周穆王身游大夏佛告彼土有古塔可反
禮事王問何方荅在鄗京之東南也又問周
穆已後諸王建置塔寺何為此土文紀罕見
荅立塔為於前緣多是神靈所造人見者少
故文字少傳楊雄劉向尋於藏書往往見有
佛經豈非秦前已有經塔或名僧坊者別屋
謂之坊也或名精舍者釋迦譜云息心所栖
故曰精舍靈裕寺誥曰非麁暴者所居故云
精舍藝文類云非由其舍精妙良由精練行
者所居也或名道場肇師云修道之場隋煬
帝勑天下寺院皆名道場止觀云道場清淨
境界治五住糠顯實相米或名蓮社者社即

立春秋後五戊日名社群農結會祭以祈穀
白虎通曰王者所以有社何為天下求福報
土非土不食土廣不可徧敬故封土以立社
往生傳云東晉遠法師慧跡廬阜一百二十
三人締結方外之游於是相與而有蓮社之

想馬令之以蓮社云云蓋其始也○那爛陀西
域記曰唐云施無厭此伽藍南菴沒羅園中
有池其龍名那爛陀旁建伽藍因取其稱從
其實議是如来昔行菩薩道時為大國王建
都此地憐愍衆生好樂周給時美其德號施
無厭大宋僧傳云那爛陀寺周圍四十八里
九寺一門是九天王所造西域伽藍無如其
廣矣○鷄頭摩捄跡釋鷄園引智論云昔有
野火燒林林中有雉入水漬羽以救其焚篡
要云即鷄頭摩寺○紆摩 此云院周垣小院
○拘毛迦 此云小舍○招提 經音義云梵云
招鬪提奢唐言四方僧物但筆者訛稱招提
此翻別房施或云對面施或云梵言僧䮶此
翻對面施音義云體境交現曰對轂已惠他
名施後魏太武始光元年造伽藍創立招提

之名○僧祇 此云四方僧物律鈔四種常住
一常住常住謂衆僧廚庫寺舍衆具華果樹
林田園僕畜等以體局當處不通餘界但得
受用不通分賣故重言常住二十方常住如
僧家供僧常食體通十方唯局本處此二名

僧祇物三現前現前謂僧得施之物唯施此
處現前僧故四十方現前如亡五衆輕物也
若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨望現前
僧得罪此二名現前僧物○阿蘭若或名阿
練若大論翻遠離處薩婆多論翻閑靜處天
台云不作衆事名之為閑無憒閙故名之為
靜或翻無諍謂所居不與世諍即離聚落五
里處也肇云忿競生乎衆聚無諍出乎空閑
故佛讚住於阿蘭若應師翻空寂苑師分三
類一達磨阿蘭若即華嚴之初說諸法本
來湛寂無起作義二名摩登伽阿蘭若謂塚
間處要去村落一俱盧舍大牛吼聲所不及
處三名檀陀迦阿蘭若謂沙磧切迷歷之處也
○僧伽藍 譯為衆園僧史略云為衆人園圃
園圃生植之所佛弟子則生植道芽聖果也
○菴羅園 闇義云菴羅是果樹之名其果似
桃或云似柰此樹開華華生一女國人歎異
以園封之園既屬女女人守護故言菴羅樹
園宿善冥熏見佛歡喜以園奉佛佛即受之
而為所住○迦蘭陀 善見律及經律異相云

是山鼠之名也時毘舍離王入山於樹下眠有大毒虵欲出害王於此樹下有鼠下來鳴令王覺王感其恩將一村食供此山鼠乃號此村為迦蘭陀而此村中有一長者居金錢四十億王即賜於長者之號由此村故所以名為迦蘭陀長者也三藏傳云園主名迦蘭先以此園施諸外道後見佛又聞深法恨不以園得施如來時地神知其意為現災怪怖諸外道逐之令出告曰長者欲以園施佛汝宜速去外道含怒而出長者歡喜建立精舍躬往請佛。林微尼或流彌尼或藍毘尼或嵐毘尼此云解脫處亦翻斷亦翻滅華嚴音義翻樂勝圓光由昔天女來故立此名新云藍夆(扶晚切)尼此云監即上古守園女名。林

蘇伐那西域記云唐言闇林千佛皆於此地說法佛滅三百年有迦多衍那於此製發智論。阿奢理貳西域記云唐言奇特。窣堵波西域記云浮圖又曰偷婆又曰私偷簸皆訛也此翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟劉熙釋名云廟者貌也先祖形貌所在也

又梵名塔婆發軫曰說文元無此字徐鉉新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒壇圖經云原夫塔字此方字書乃是物聲本非西土之號若依梵本瘞(倚厲切)佛骨所名曰塔婆涅槃後分經佛告阿難佛般涅槃荼毘既訖一切四衆收取舍利置七寶瓶當於拘尸那城內四衢道中起七寶塔高十三層上有輪相云辟支佛塔應十一層阿羅漢塔成以四層亦以衆寶而嚴飾之其轉輪王亦七寶成無復層級何以故未脫三界諸有苦故十二因緣經八種塔並有露盤佛塔八重菩薩七重辟支佛六重四果五重三果四二果三初果二輪王一凡僧但蕉葉火珠而已(言輪相者僧祇云佛造迦葉佛塔上施槃蓋長表輪相經中多云相輪以人仰望而瞻相也)。支提或名難提脂帝制底制多此翻可供養處或翻滅惡生善處雜心論云有舍利名塔無舍利名支提文句云支提無骨身者也阿含明四支徵謂佛生處得道處轉法輪處入滅處也○舍摩奢那此云冢西域僧死埋骨地下上累甎石似窣堵波但形卑小○健陀

倶胝義淨云西方名佛堂為健陀倶胝此云香室○毘訶羅此云游行處謂僧游履處也○滿荼邏(力箇切)此翻壇新云正名曼荼羅言壇者鄭玄注禮云封土曰壇除地曰墠(常演切)封者起土界也壇之言坦也坦明皃也漢書音義云築土而高曰壇除地平坦曰場國語云壇之所除地曰場除掃也周書曰為三壇同墠墠除地也說文云野土也爾雅云鹿之所息謂之場詩云九月築場圃注云春夏為圃秋冬為場場即平治土面於上治穀○脫闍資中翻幢熏聞云闍(視遮切)有作都音引爾雅云闍謂之臺而言脫者積土脫落也今所不取蓋是梵語故○刹摩正音掣多羅此云土田淨名略疏云萬境不同亦名為刹垂裕云蓋取莊嚴差別名之為刹此乃通指國土名刹又復伽藍號梵刹者如輔行云西域以柱表刹示所居處也梵語刺(力割切)瑟胝此云竿即幡柱也長阿含云若沙門於此法中勤苦得一法者便當豎幡以告四遠令有少欲人又法華云表刹甚高廣此由塔婆高顯大

為金地標表故以聚相長表金刹如法苑云
阿育王取金華金幡懸諸刹上塔寺伍昂瓔
珞云土名賢聖所居之處天台釋維摩佛國
云諸佛利物無量無邊今略為四一染淨國
凡聖共居二有餘國方便人住三果報國純
法身居即因陀羅網無障礙土四常寂光即
妙覺所居四土之名雖出智者四土之義本
載經論今伸遺教略開七門

初總文　二釋名　三辨義　四定體
五示相　六對身　七解惑

初總文者維摩經云隨所化衆生而取佛土
隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何
國入佛智慧隨諸衆生應以何國起菩薩根
天台釋云若對四土宛然相似若別出者思
益經云東方之國佛號日月光有菩薩梵天
曰思益白佛我欲詣娑婆世界佛言便往汝
應以十法游於彼土斯乃淨聖來游穢土又
智論云穢土先施三乘後顯一乘娑婆是淨
土先施三乘後顯一乘安養是二有餘土如
法華經我於餘國作佛更有異名智論云有

淨佛土出於三界乃無煩惱之名於是國土
佛所聞法華經三果報土如仁王云三賢十
聖住果報唯佛一人居淨土四常寂光普賢
觀云釋迦牟尼名毘盧遮那其佛所住名常
寂光二釋名初曰染淨同居者染淨三種一
迷悟分九界迷逆名染佛界順悟名淨如妙
樂云相約隨緣緣有染淨故又不二門云法
性之與無明徧造諸法名之為染無明之與
法性徧應衆緣號之爲淨二情理分不二門
云故知剎那染體悉淨指要云今之染淨約
情理說三凡聖分淨名疏云六道鄙穢故名
染三乘見真故名淨三六共住染淨同居開
不二門云一理之內而分淨穢別則六穢四
聖通則十通淨穢然此染淨淨穢文心解云
染淨從迷悟體用而言淨穢約凡聖界如而
辨今謂淨名染淨正約凡聖而分云何淨覺
郤云淨穢約凡聖界如而辨又垂裕云染淨
之名約正淨穢之名約依二土凡聖共居通
名染淨此土砂礫充滿別受穢名彼土金寶
莊嚴別受淨號今謂淨名疏云四趣共住名

穢無四惡趣名淨此從正報立依報名云何
孤山郤云染淨之名約正淨穢之名約依當
知染淨從凡聖之心以立名淨穢約依正之
境而標號問既從染淨立同居名還許亦從
淨穢立同居乎荅染淨是通名淨穢是別號
故垂裕云此方即染淨穢土安養即染淨淨
土故知同居正從染淨而立若從通義如淨
名中身子見穢梵王見淨乃是娑婆淨穢同
居又婆沙云若人種善根疑則華不開信心
清淨者華開即見佛此是安養淨穢同居雖
通此義名非正立此染淨土亦名凡聖同居
故淨名疏云染即是凡淨即是聖如疏文云
凡聖各二凡居二者一惡衆生即四趣也二
善衆生即人天也聖居二者一實二權實者
四果及支佛通教六地別十住圓十信通惑
雖斷報身猶在二權聖者方便有餘三乘受
徧真法性身為利有緣願生同居若實報及
寂光法身菩薩及妙覺佛為利有緣應生同
居皆是權也此等聖人與凡共住故名凡聖
同居二方便有餘土言方便者如禪門云善

巧修習故名方便此有三義一真中淨名疏云二乘三種菩薩證方便道之所居也輔行云所以在方便者並屬空邊二真似妙玄云別圓似解未發真修皆名作意三偏圓妙樂云並以三教而為方便雖通三義正從證真卒方便名言有餘者觀經疏云無明未盡故曰有餘淨名疏云若修二觀斷通惑盡恒沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身即有變易所居之土名有餘國亦名果報如輔行云通有由因感果之報未入實報又云今文且說偏空偏假所感之報則不如初住已上居果報土又名法性如智論云受法性身非分段生三果報土淨名疏云報身所居依報淨國名果報土輔行云言果報者從報果為名亦號實報觀經疏云行真實法感得勝報淨名疏云以觀實相發真無漏所得果報故名為實亦名妙報如輔行云唯有別圓初地初住獲妙果報又名勝妙報如止觀云道即二邊果報順即勝妙果報亦名無障礙觀經疏云色心不相妨故曰無障礙淨名疏云一世界攝一切世界一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏四常寂光者觀經疏云常即法身寂即解脫光即般若此以不遷不變名常離有離無名寂照俗照真名光亦名果報如文句云同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處記云故知三土皆是證道色心報處寂光既偏遮那亦偏此以妙色妙心果報也問如輔行云今論感報不論寂光據此寂光豈名果報乎荅所云寂光非果報者三惑究盡業報都亡所以寂光身土亡泯雖無惑業之報而為願行之果淨名疏云修於圓教願行之因因極果滿道成妙覺居常寂光問如垂裕云中下寂光攝在果報不審四十一地生實報土云何得受寂光名邪荅淨名疏云前四十一地若約果報名生實報分見真理名常寂光又彼記云約報論生是故有邊論於果報約所入邊則非果報但所入邊即是見真名常寂光三辨義此約教門辨四土義復開五門初論體用寂光是體餘三屬用如釋籤云諸佛寂理神無方所所依寂境號常寂光是故沙石七珍隨生所感又輔行云常寂光土清淨法身無所莊嚴無能莊嚴為衆生故而取三土二論事理淨名疏云寂光是理餘三是事此乃對分事理若各分事理者淨名疏云諸土非垢寂光非淨畢竟無說（此四俱字）而說諸土為垢寂光為淨記云理論不當垢之與淨約事唯有寂光永淨三論能所荆溪記云但以寂光而為所成即以三土而為能成故所成唯一能成有三是則能所事別故也四論凡聖準雜編云十界對土有橫有竪若竪對者同居六凡方便二乘實報菩薩寂光佛果（橫怯為竪）若橫對者同居有十凡聖同居故方便有四無六凡故實報有二無二乘故寂光唯一無菩薩故（竪怯為橫）五論淨穢淨名疏云諸土為垢寂光為淨三惑覆蔽故為垢三德究顯故為淨此約四土對論若各分者觀經疏云五濁輕重同居淨穢妙宗釋云此淨甚通須知別意如戒善者四教凡位皆悉能令五濁輕薄而圓觀輕濁感同居淨依正最淨如此經說地觀已去一

一相狀比於餘經修衆善行感安養土其相
天殊雜編乃云嘗觀鼓音之外六經土相其
實是一縱有依報大小不同此蓋如來善權
赴機隨時之義也良由凡夫心想羸劣未能
觀大故方便示小爲發觀之境若生彼土所
見俱大今難霅川既修偏行妄獲勝果非獨
彰行人之偶報抑亦顯世尊之妄說因果不
類徒虛語耳二體析巧拙有餘淨穢刊正記
云通人體色即空故巧藏人析色明空故拙
妙宗云體觀感淨不專通人衍門三教對三
藏拙俱明體法通但空體別次第體圓不次
體三人生彼俱感淨相圓人最淨又往生記
引輔行云次明體法依門修觀亦應具含三
種四門三次第頓入實報淨穢刊正云別人
漸修次第三觀登地入實以之爲穢圓人頓
修一心三觀登住入實以之爲淨妙宗云若
論實證此土唯有圓聖所居別人初地證與
圓同稱實感報有何優降今就教道十地不
融致使感土異於圓人雜編雙取謂偏成非
次第頓入者即別圓所修巧拙二觀也實報

淨穢者即地住所見融礙二相也良由別人
久習次第雖回向圓修入地之時仍見一分
染礙之色名之爲穢圓人始終唯修頓行入
住之時但見此土融通之相號之爲淨往生
記破約教道說則見神智自逾輔行義學之
新十 十二
者當思審矣四分證究竟寂光淨穢妙宗鈔
云若就別人同證圓實論寂光者唯約真因
對圓極果而分淨穢今論教道詮於極果但
斷無明一十二品寂光猶穢圓知須斷四十
二品名究竟淨往生記云今約分滿相對故
合中下但名分證寂光猶穢妙覺上品真常
究滿方爲極淨請觀今文諸佛如來所遊居
處極爲淨土豈非分得究竟寂光正約圓家
真因極果對分淨穢四明云別教教道深不
可也刊正記云由分證寂光方生實報今約
分證猶帶無明無明故穢究竟無明已盡故
淨雜編難云若爾則成穢屬實報淨屬寂光
今謂無明分破證少分無相故穢無明全盡
證究竟無相故淨四定體先達通以三道爲
下三土當體之體引輔行云分段三道謂見

思惑爲煩惱道煩惱潤業爲業道感界內生
爲苦道方便三道謂塵沙惑爲煩惱道以無
漏業名爲業道變易生死名爲苦道實報三
道謂無明惑爲煩惱道非漏非無漏業爲業
道彼土變易名爲苦道通以三德爲所依體
新十一 十三
苦道即法身結業即解脫煩惱即菩提先師
乃謂惑業是因苦道是果今之土體三世間
中唯取苦道爲國土一千當體之體還以三
德爲所依體故荊溪云既許法身徧一切處
報應未嘗離於法身若寂光土觀經既約四
德釋名當以三德爲土當體理無所存徧在
於事乃以三土爲所依體廣慈法師準妙樂
云本有四德爲所依修德四德爲能依遂指
修德三因爲當體性德三法爲所依今謂妙
樂因釋下方空中菩薩所以將身表智以空
表土故明身土今唯辨土安得兼身況將修
德以對理土乃彰能所義顛倒矣五示相此
約教門示四土相初示一異相娑婆安養垢
淨相別故名異方便有餘純清淨境故名一
淨名疏云三乘同以無言說道斷具無漏所

感國土一往相同故言一也二示融礙相方
便雖是一相無明未破果報隔別淨名疏云
染淨有餘二種衆生見有障礙別圓地住分
破無明依正互融一多相即故名融也三示
橫竪相舊釋橫竪句義紛雜惑亂學者今分
二義泠然易解初就土自分如妙玄云若分
別而言謂方便在三界外若分別而言謂實
報在方便外例此分別謂寂光在實報外故
淨名記問三土之外何殊太虛答偏同理別
言理別者法身即土離身無土離土無身但
真如實相非智非境說智說境非身非土說
身說土約此分別義當竪矣若約相即如妙
樂云豈離伽耶別求常寂非寂光外別有娑
婆淨名記云橫解者如前所引法華經文秖
於此土而覩上二故小被斥見淨不驚足指
新十　十四
按地即其事也約此相即義屬橫焉若約相
攝淨名記云既一土攝一切土故得此界徧
攝下二準此以勝攝劣土亦橫矣二與教對
分妙樂記云橫論土體與教相當竪論約土
用教多少然其竪論如止觀云若以四諦竪

對諸土有增有減同居有四方便則三實報
則二寂光但一輔行釋曰竪約設教對機機
既增減不同致使教有差別四土對教優劣
多少故名為竪此則土相雖竪教乃橫說故
淨名記云然約橫論同居具四餘三漸減同
居機雜遂設四教方便但以大乘訓令修學
理唯別圓蓋為禀三藏者始生方便未習通
門逗其為知故學遂談通教以蕩執情實報
約行證道同圓但約有餘用教之時教道化
機說別異圓具用二教方生實報寂光上品
不須用教但被中下故有圓乘設教之相雖
橫就土自分成竪若約相即同居橫具四土
體相與四教旨論其相當三藏談於生滅乃
與同居無常相當通教談乎幻化即空乃與
方便證真相當別教從事受名乃與實報感
新十　十五
果相當圓教談乎性德乃與寂光理體相當
橫辨四教無復優劣故名橫矣四示有無相
妙宗云經論中言寂光無相乃是已盡染礙
之相非如太虛空無一物良由三惑究竟清
淨則依正色心究竟明顯故大經云因滅是

色獲得常色受想行識亦復如是仁王稱為
法性五陰亦是法華世間相常大品色香無
非中道是則名為究竟樂邦究竟金寶究竟
華池究竟瓊樹又復此就捨穢究盡取淨窮
源故苦域等判屬三障樂邦金寶以為寂光
若就淨穢平等而談則以究竟苦域涅沙而
為寂光此之二說但順悉檀無不圓極又淨
覺撰雜編云且常寂光者實三德之妙性也
離為三法合成一性一尚無一豈有苦樂華
胎之相乎當知無相之言其語猶略具足須
云無相不相所謂無生死相不涅槃相強而
名之稱曰實相今議二師所論與而言之若
依說示分別如普賢觀示寂光土乃以四德
釋三德法故祖師判寂光是理餘三是事約
此就說分別淨覺乃合分別之義若約相即
所依理無所存徧在於事故維摩疏問別有
寂光土邪答不然秖分段變易即常寂光四
明乃合相即之義奪而言之分別但解三土
之外別有寂光而迷寂光亦徧三土遂執寂
光空空然誠不異乎太虛故吾無取焉然淨

覺雜編難四明云今問此依正色心為體為
用若言體者且妙玄明體用權實中云體即
實相無有差別用即立一切法差降不同妙
樂指淨緣為一切法豈非實體亦無淨相若
言用者則依正色心正是下三土事何得認
新十　十六
為寂光之理耶今謂如指要云夫體用之名
本相即之義故凡言諸法即理者全用即體
方可言即輔行云即者爾雅云合也若依此
釋仍似二物相合其理猶疎今以義求體不
二故故名為即今謂全體之用方名不二故
釋迦之王娑婆即毘盧之處常寂故文句云
同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處荊
溪釋云寂光既徧遮那亦徧此皆事理相即
之明文云何撥事以求理耶雜編又問他引
妙經疏云常即常德寂即樂德光即我淨是
為四德秘密之藏妙樂云本有四德為所依
修德四德為能依能所並有能依之身依於
能所所依之土二義齊等方是毘盧遮那身
土之相以此為證寂光有相不亦可乎荅此
人但聞身土之名便作形相之解而不知四

德為是何物又云須了遮那本無身土隨順
世間彊指妙覺極智為身如如法界之理為
土若消妙樂之文應云本有四德者理也修
德四德者智也能所並有能依之身所依之
土者謂性德之理為所依本覺之智為能依
又修德之理為所依始覺之智為能依修性
雖殊詎存万有之境始本雖二寧留五陰之
形故維摩疏云法身即土離身無土離土無
身今謂此釋凡有二非一能所不辨妙樂因
釋下方空中菩薩遂以菩薩之身以表能依
新十　十七
之修德以虛空土以表所依之性德安得唯
釋所表修性全棄能表身土乎二修性不即
他以性德之理為所依本覺之智為能依修
德之理為所依始覺之智為能依今謂本覺
望修俱屬乎性修理望性俱屬於修依其所
解則成以性泯性以修會修非修性之不二
焉當云全性起修故所依之土即能依之身
寂光是應身全修在性故能依之身即所依
之土應身是寂光方顯身土之齊等乃見事
理之無別矣又云若謂寂光無相便同偏真

猶如太虛者斯由不知大小二理智非智別
也如維摩疏云大乘法性即是真寂智性不
同二乘偏真之理今問寂光法身既俱無相
真寂智性為依何法既彰智性之無依顯非
卓識之明鑒也雜編又云若擬三身相即四
土互具必須身身即三土土具四若然者法
身寂土豈得無相耶通曰今為子論四土五
具之義若約事理相對論五具者寂具三土
乃全體起用無相而相也三土具寂乃全用
是體相即無相也今問全用是體可得無相
全體起用應云有相那得一槩言無相耶雜
編又云問若三相不可混同者何故荊溪難
云一一塵剎一切剎耶荅此指剎性徧收故
云一切如金錍即狹徧義狹何以徧狹即性
故又如芥容須彌芥何以容芥亦性故此文
新十　十八
但見事即是理不見理即是事理不即事安
得芥納須彌無傷樹木毛吞巨海不撓龍魚
乎雜編又云若無依正之相斯則理無所具
事無所存豈可法身便同灰滅荅小乘無相
猶如太虛無生法之理大乘無相辟若明鏡

具現像之性像由形對鏡匪自殊無謂鏡具像性便云性已差別今謂若言但具於性不具於相觀音玄義安云千種性相冥伏在心又不二門云理即名字觀行已有依正不二之相嗚呼雲川雖留意於山家但解修性之相依未達事理之融即違法示徒後嗣絕矣六對身淨名疏云前二是應即應佛所居良以王宮誕質鶴樹潛神現生滅相說三藏法化同居土名劣應身洎有餘國現法性身機興應興機息應息斯異娑婆通佛灰斷既非果報但名勝應第三亦報亦應即報佛所居以他受用稱實感報赴於地住菩薩大機故彼土佛亦名應也後一但是眞淨非應非報法身所居此約土體橫對四佛若竪論土凡聖同居具現四身方便唯勝故無劣應其實

新十九

報土無二乘人唯別圓佛寂光無機獨妙法身七解惑者或曰維摩經云欲得淨土當淨其心隨其心淨即佛土淨心如形聲土如影響秖須自淨其心何假別求淨土荅初言心淨應辨理事一者性淨二者事淨且性淨者大集經云一切衆生心性本淨心本淨故煩惱諸結不能染著猶如虛空此則衆生國土同一法性地獄天宮俱爲淨土二事淨者性雖本淨心乃忽迷一念不覺二障久翳當修三觀以破三惑故仁王曰三賢十聖住果報唯佛一人居淨土登妙覺果方究竟淨最下凡夫愼勿叨濫次云土淨須曉難易婆沙論云於此世界修道有二一者難行在於五濁惡世於無量佛時求阿鞞跋致甚難可得此難無數塵沙說不可盡（十疑論明五種難事）二易行道謂信佛語教念佛三昧願生淨土乘阿彌陀佛願力攝持决定往生名易行道此七義門辨諸佛土縱數逾地塵旨理同鏡象舒雖萬化橫陳卷實一法不立編至此時六十四歲幸目未昏得書小字絕筆自慶遂述頌曰

梵語星分難徧求　列篇舉要會群流
揔持三藏如觀掌　顒望後賢爲續周

翻譯名義集卷第十四終

續增附

蘇州景德寺普潤大師行業記

普潤大師名法雲字天瑞自稱無機子姓戈世居長洲彩雲里父母禱佛夢一梵僧云吾欲寄靈於此迨生頫如所夢瑞相特異襁褓聞見僧則欣然欲趨似獲珍玩五歲辭親禮慈行彷公爲師始從庭訓神鋒發硎越明年背誦妙經七軸九歲雜髮二十歲進具以所

新二十

受法即登猊座爲衆說戒紹聖四禩發軫叅方首見通照法師學習天台大教次投天竺敏法師几下諦受玄談最後啐啄同時得法於南屏清辯大法師代柄如意爲衆敷揚既而德風四鶩芳譽遐蜚時政和七年郡侯徽猷閣直學士通議大夫應安道禮請住持松江大覺教寺仍薦錫今號而學者輻輳如川東之凡八年間環講法華金光明涅槃淨名大小部帙繼晷待旦慈霔洋洋續因慈母年邁思念報親之恩遂謝事歸寧廬於祖墳曰藏雲居雖嬴薾躡屩充多假道問津盈諸戶外仍造西方三聖像設廣以化人其母後有微疾師就刖牀夜講心經念阿彌陀佛佛放

金光毋及四方無不瞻覩殊祥既兆臨終怡
然火餘舍利爍如圓珠閱數日現蓮花跡二
莖其爲生處盖可知矣以此方彼大義渡頭
爲道似乎岐致然至人適理何往不從故我
世尊上界忉利說法酬恩指髮比丘彌爲慈

新十　二十一

行紹興甲子寺僧率衆僉詣雲庵請師歸寺
作衆依止受已明年與諸徒弟迎像入寺敞
華閣以舍之大興蓮社勝會集千人結課觀
經念本性唯心之佛仍建八關齋會及金光
明法華大悲圓覺金剛等會並作西資士夫
名賢善信四衆欽師高風來者闐咽於路或
爭先而趨之者終成超越若錦江進士王齡
武林貢元張啓三衛國録吳彦英嘉禾登仕
金廷珪吳會安人錢氏等凡若干人俱生淨
土法師慱通經史囊括古今具八備之才能
蘊十條之德善編集飜譯名義注解金剛經
及心經䟽鈔濳息陰集等並行於世莫不憲
章聖化鼓吹山家自行化他能事畢矣一日
索浴更衣端坐西向召門弟子曰汝等各念
無常之火燒諸世間早求自度慎勿怠墮仍

書偈云瓊樹矗雲霄紫雲臺更高無生生彼
土不動一絲毫汝等持此弁遺書達於知識
我之最後爲請定慧堂頭寶幢法主依此起
龕舉火餘無他事言已默然而蛻是夜鐘聲
遠聞異香滿室既斂龕幃衆猶聞師〻稱佛
名琅琅在耳當紹興二十八年九月二十八
日也住世七十一年爲僧五十一臘香薪之
次設利無窮噫微勃澥不足以容翻空之濤
微廣漠不足以展垂天之翮今法師出廣長
舌相於薩婆若海搏扶搖羊角於第一義天
雖古高僧不復多讓頃修法師塑像得其弟
子文辯大師師緒狀其行於像藏之內蒙不
揆無似僭爲筆削以標幟之者盖欲揚搉宗
祖之德善子孫知而傳之云爾大德五年歲
在辛丑九月九日嗣祖住持永定教寺吉祥
雄辯大師普洽記

新十　二十二

襁居兩切負兒衣褓音保硎音刑雜[illegible]上音雜下音禩音祀年也
猊音倪鶩音務馳也蜚音非徽音揮鷲音就屩音脚草屨也蛻音稅
蕞祖外切敞昌兩切高也矗丑六切齊也渤澥上音孛下音蟹

搉苦角切擊也

翻譯名義集卷第二十

叙古啓明讀禪宗正脉法　勸一

達磨西来

馬祖大師示衆其畧云達磨西来傳上乘一心之法令汝等開悟又引楞伽經以印衆生心地

勸一　一

非無知解

歸宗和尚曰從上古德不是無知解他高尚之士不同常流今時不能自成自立虗度時光湧泉云見解言語總要知通若識不盡敢保輪廻去在爲何如此蓋爲識漏未盡汝但盡却今時始得成立

有事商量

趙州和尚曰兄弟莫久立有事商量無事向衣鉢下坐窮理好黄龍南禪師告慈明曰此心未穩乞爲指示慈明曰既如是則坐而商量

深究洪規

薦福古禪師嘗叅大光玄福嚴雅無有可其意者由是終日黙然深究先德洪規一日覽雲門語忽然發悟

得個入頭

大慧禪師曰山僧十三歲出家早知有此事雖在村院裏常要習諸家語録看雖理會未得然便喜雲門睦州說話汝等未得個入頭須得個入頭既得箇入頭不得孤負老僧云云明明向汝道尚自不會豈况盖覆将来

漸有開廓

空谷和尚僧問師之省處與我說爲末世之標格空曰某謁南極古拙及衆知識皆令叅趙州無字久而無省偶見五燈會元中祖師活機用心漸有開廓古人機用我已識之矣又問人天眼目碧巖集可看否空曰可也

勸一　二

法在汝邊

淨名云此法即見聞覺知學之不得若離見聞覺知亦不得到這裡須知有一條活路若識得這活路法在汝邊

遲速不同

老宿云這一片田地分付来多時也我立地待汝構去古塔主云利根者晝時解脫鈍根者或三五年遠不過十年若不悟去老僧與你入拔舌地獄叅

常習坐禪

馬祖在衡岳山常習坐禪南嶽嘗以磨甎作鏡而諭之乃曰若執坐相非達其理祖師云執之失度必入邪路放之自在體無去住妙喜曰我只要你行亦禪坐亦禪語黙動靜體安然諸方說靜了方悟我是悟了方靜不敢相瞞未悟時心識紛飛悟了方貼貼地

不明大理

德山和尚云若不明大理饒你去佛肚裏過来只是能行底屎橛不曾遇着好人便即認得六根門頭光影向口裏說取露布是隱言妙句光彩尖新爭柰你自家無分仁者是別人涕唾圓通云道眼若未明有甚麼用處無事切須尋究玄沙云道眼不明生死根源不破

勸一　三

工夫之說

幻住和尚云前代諸尊宿杒不曾有做工夫之說惟是單提此事俾之言下領悟又云古人於叅學此道用心處謂做工夫斯說最切當而學者例於此說

問處求證

佛眼云昔人因迷而問故問處求證入得一言半語将爲事究明令徹去不似今人胡亂問趂口荅取笑達者

簡集之意

巻以五燈會元浩繁難讀多有機緣峻險辟立萬仞上根吐舌中下罔措用是唯取顯明簡直者使人易曉去取無定簡集成編耳如會元本集中牛頭山法融禪師若干人則總題四祖大醫禪師旁出法嗣于其前今正脉中各以四祖旁出標于上他可類推上堂示衆甚有切於人者輙以愚意畧加標首如史鑑然以便尋討

去繁就簡

是集一依五燈會元並不敢有所更改也間有生緣神異叅謁問話繁者不敢備録然亦有束而簡之之處

體會機緣

看機緣須看它師家問處學者荅處如何即是如何則不是自有入處既得入處爲有峻險簡直顯明者其

勸一　四

隨宜叅用

凡機緣上安(平)字則指圓悟禪師評唱若安(頌)字則頌古聯珠有此或機緣頌古有及會元無出者意句圓妙則(評唱)如巻鶴望俊流當立大志亦草率不得須將諸祖頌古通集碧巖集人天眼目彼此尋究相助顯發

古今例同

或曰五燈會元是佛祖心髓孰敢妄分優劣而去取無定耶曰子豈不見五燈是五家之作今爲會元并碧巖集祖師機緣唯取一百則禪宗頌古聯珠通集四百餘人前人頌之集之豈不知有一千七百人善知識耶譬彼病華矣當求速効之方可也余之簡集無它每見同學懼繁弗覽正恐大法湮微故強爲是編俾易覽易精而得入悟門者則不以我爲非歟正肖庵所謂知我罪我其唯此集矣

勸一　五

叙古啓明讀法終

禪宗正脉巻第一

佛祖

釋迦牟尼佛(頌)初生下乃一手指天一手指地周行七步目顧四方曰天上天下唯吾獨尊後雲門云我當時若見一棒打殺與狗子喫却貴圖天下

太平(評唱)世尊一日陞座大衆集定文殊白椎曰諦觀法王法法王法如是世尊便下座(〇)世尊昔因文殊至諸佛集處值諸佛各還本處唯有一女人近彼佛坐入於三昧文殊乃白佛云何此人得

近佛坐而我不得佛告文殊汝但覺此
女令從三昧起汝自問之文殊遶女人
三帀鳴指一下乃托至梵天盡其神力
而不能出世尊曰假使百千文殊亦出
此女人定不得下方過四十二恒河沙
國土有罔明菩薩能出此女人定須臾
罔明大士從地湧出作禮世尊世尊勅
罔明出罔明卻至女子前鳴指一下女
子於是從定而出（明）世尊因波斯匿王

勝劣諦

問勝義諦中有世俗諦否若言無智不
應二若言有智不應一一二之義其義
云何佛言大王汝於過去龍光佛法中
曾問此義我今無說汝今無聽無說無
聽是名為一義二義（明）世尊因外道問
昨日說何法曰說定法外道曰今日說

定不定法

何法曰不定法外道曰昨日說定法今
日何說不定法世尊曰昨日定今日不
定（明）世尊因五通仙人問世尊有六通
我有五通如何是那一通佛召五通仙
人五通應諾佛曰那一通你問我（明）世

普眼三度入定

尊因普眼菩薩欲見普賢不可得見乃
至三度入定徧觀三千大千世界覓普
賢不可得見而來白佛佛曰汝但於靜
三昧中起一念便見普賢普眼於是纔
起一念便見普賢向空中乘六牙白象

三處過夏

（明）世尊因自恣日文殊三處過夏迦葉
欲白椎擯出纔拈椎乃見百千萬億文
殊迦葉應其神力椎不能舉世尊遂問
迦葉汝擬擯那箇文殊迦葉無對（明）世
尊因長爪梵志索論義預約曰我義若

心義墮負

墮我自斬首世尊曰汝義以何為宗志
曰我以一物不受為宗世尊曰是見受
否志拂袖而去行至中路乃省謂弟子
曰我當回去斬首以謝世尊弟子曰人
天眾前幸當得勝何以斬首志曰我寧
於有智人前斬首不於無智人前得勝
乃歎曰我義兩處負墮是見若受負門
處麤是見不受負門處細一切人天二
乘皆不知我義墮處唯有世尊諸大菩
薩知我義墮回至世尊前曰我義兩處
負墮故當斬首以謝世尊曰我法中無
如是事汝當回心向道於是同五百徒
眾一時投佛出家證阿羅漢（明）世尊因
有外道問不問有言不問無言世尊良
久外道讚歎曰世尊大慈大悲開我迷

阿難持鉢

雲令我得入乃作禮而去阿難白佛外
道得何道理稱讚而去世尊曰如世良
馬見鞭影而行（明）世尊一日勅阿難食
時將至汝當入城持鉢阿難應諾世尊
曰汝既持鉢須依過去七佛儀式阿難
便問如何是過去七佛儀式世尊召阿
難阿難應諾世尊曰持鉢去（明）世尊因
有比丘問我於世尊法中見處即有證
處未是世尊當何所示世尊曰比丘某
甲當何所示是汝此問（明）世尊因黑氏

梵志獻花

梵志運神力以左右手擎合歡梧桐花
兩株來供養佛佛召仙人梵志應諾佛
曰放下着梵志遂放下左手一株花佛
又召仙人放下着梵志又放下右手一
株花佛又召仙人放下着梵志曰世尊

晉比丘　壽慮

我今兩手皆空更教放下箇甚麼佛曰吾非教汝放捨其花汝當放捨外六塵內六根中六識一時捨却無可捨處是汝免生死處梵志於言下悟無生忍(頌)世尊因靈山會上五百比丘得四禪定具五神通未得法忍以宿命智通各各自見過去殺父害母及諸重罪於自心內各各懷疑於甚深法不能證入於是文殊承佛神力遂手握利劒持逼如來世尊乃謂文殊曰住住不應作逆勿得害吾吾必被害爲善被害文殊師利爾從本已來無有我人但以內心見有我人內心起時我必被害即名爲害於是五百比丘同讚歎曰文殊大智士深達法源底自手握利劒持逼如來身如劒佛亦爾一相無有二無相無所生是中云何殺(頌)世尊敲髑髏問耆婆生何道曰生人道又敲一生何道曰生天又敲一耆罔措(頌)世尊因地布髮掩泥獻花於然燈然燈見布髮處遂約退衆乃指

藝一　八

布髮掩泥

七賢女遊屍陀林

地曰此一方地宜建一梵刹時衆中有一賢于長者持標於指處插曰建梵刹竟時諸天散花讚曰庶子有大智矣(頌)世尊因七賢女遊屍陀林一女指師曰屍在這裏人向甚處去一女曰作麼作麽諸姊諦觀各各契悟感帝釋散花曰惟願聖姊有何所須我當終身供給女曰我家四事七珎悉皆具足唯要三般物一要無根樹一株二要無陰陽地一片三要叫不響山谷一所帝釋曰一切所須我悉有之若三般物我實無得女曰汝若無此爭解濟人帝釋罔措遂同往白佛佛言憍尸迦我諸弟子大阿羅漢不解此義唯有諸大菩薩乃解此義(頌)城東有一老母與佛同生而不欲見佛每見佛來即便回避雖然如此回顧東西總皆是佛遂以手掩面於十指掌中亦總是佛(頌)殃崛摩羅因持鉢至一長者門其家婦人正值產難子母未分長者曰瞿曇弟子汝爲至聖當有何法

勘一　九

鴦崛產母

多子塔前付法

能免產難殃崛語長者曰我乍入道未知此法待我回問世尊却來相報及返具事白佛佛告殃崛汝速去報言我自從賢聖法來未曾殺生殃崛奉佛語疾往告之其婦得聞當時分娩(頌)世尊至多子塔前命摩訶迦葉分座令坐以僧伽梨圍之遂告曰吾以正法眼藏密付於汝汝當護持傳付將來(頌)世尊臨入涅槃文殊大士請佛再轉法輪世尊咄曰文殊吾四十九年住世未曾說一字汝請吾再轉法輪是吾曾轉法輪邪(頌)世尊於涅槃會上以手摩胷告衆曰汝等善觀吾紫磨金色之身瞻仰取足勿令後悔若謂吾滅度非吾弟子若謂吾不滅度亦非吾弟子時百萬億衆悉皆契悟

勘一　十

西天祖師

一祖摩訶迦葉尊者(頌)見世尊在靈山會上拈花示衆是時衆皆默然唯迦葉破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門不立文字教外

別傳付囑摩訶迦葉　頌古　祇異

西天祖師　二祖阿難尊者（頌）一日問迦葉曰師兄世尊傳金襴袈裟外別傳箇甚麼迦葉召阿難阿難應諾迦葉曰倒却門前刹竿著

西天祖師　四祖優波毱多尊者在世化導證果最多每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後有一長者子名曰香衆来禮尊者志求出家尊者問曰汝身出家心出家荅曰我来出家非爲身心尊者曰不爲身心復誰出家荅曰夫出家者無我我故無我我故即心不生滅心不生滅即是常道諸佛亦常心無形相其體亦然尊者曰汝當大悟心自通達宜依佛法僧紹隆聖種

物一　十一

西天祖師　八祖佛陀難提尊者（頌）九祖伏馱密多問祖曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰是最道者祖以偈荅曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離

西天祖師　十祖脇尊者（頌）至一林中有富那夜奢合掌前立祖問汝從何来奢曰我心非往祖曰汝何處住曰我心非止祖曰汝不定邪曰諸佛亦然祖曰汝非諸佛曰諸佛亦非祖知是法器即與剃度付法說偈曰真體自然真因真說有理領得真真法無行亦無止

西天祖師　十一祖富那夜奢尊者尋詣波羅柰國有馬鳴大士迎而作禮問曰我欲識佛何者即是祖曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎祖曰既不識佛焉知不是曰此是鋸義祖曰彼是木義祖問鋸義者何曰與師平出馬鳴却問木義者何祖曰汝被我解馬鳴豁然省悟

西天祖師　十四祖龍樹尊者至南印度彼國之人多信福業祖爲說法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之祖曰汝欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小祖曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉回初心祖復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩祖相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安敢辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之盖以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色彼衆聞偈頓悟無生

佛性偈頌

物一　十二

西天祖師　十五祖迦那提婆尊者（頌）謁龍樹大士將及門龍樹知是智人先遣侍者以滿鉢水置於座前尊者覩之即以一針投之而進欣然契會〇祖至迦毗羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見祖知其宿因遂至其家長者迺問其故祖曰汝昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施故報爲

國寺

木蘭唯汝與子精誠供養得以享之餘
即不矣又問長者年多少荅曰七十有
九祖乃說偈曰入道不通理復身還信
施汝年八十一此樹不生耳長者聞偈
已彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師
願捨次子隨師出家

勸一　十三

西天祖師
十七祖僧伽難提尊者行化至摩提國見
山舍一童子持圓鑑直造祖前祖問汝
幾歲邪曰百歲祖曰汝年尚幼何言百
歲童曰我不會理正百歲耳祖曰汝善
機邪童曰佛言若人生百歲不會諸佛
機未若生一日而得決了之祖曰汝手
中者當何所表童曰諸佛大圓鑑內外
無瑕翳兩人同得見心眼皆相似彼父
母聞子語即捨令出家祖携至本處授
具戒訖名伽耶舍多他時聞風吹殿鈴

殿鈴鳴

聲祖問曰鈴鳴邪風鳴邪舍多曰非風
鈴鳴我心鳴耳祖曰心復誰乎舍多曰
俱寂靜故祖曰善哉善哉繼吾道者非
子而誰即付法眼

西天祖師
十九祖鳩摩羅多尊者至中天竺國有大
士名闍夜多問曰我家父母素信三寶
而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我
鄰家久為旃陀羅行而身常勇健所作
和合彼何幸而我何辜祖曰何足疑乎

善惡三時

且善惡之報有三時凡人但見仁夭
暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊
不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬
劫亦不磨滅時闍夜多聞是語已頓釋

業從惑生

所疑祖曰汝雖已信三業而未明業從
惑生惑因識有識依不覺不覺依心心
本清淨無生滅無造作無報應無勝負
寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸
佛同矣一切善惡有為無為皆如夢幻
闍夜多承言領旨即發宿慧祖乃付法
眼偈曰性上本無生為對求人說於法
既無得何懷決不決又云此是妙音如
來見性之句汝宜傳布後學

勸一　十四

西天祖師
二十祖闍夜多尊者北天竺國人也智慧
淵沖化導無量後至羅閱城敷揚頓教
彼有學眾為尚辯論為之首者名婆修
盤頭（此云徧行）常一時不卧六時禮佛清淨
無欲為眾所歸祖将欲度之先問彼眾
曰此徧行頭陀能修梵行可得佛道乎
眾曰我師精進何故不可祖曰汝師與

苦行

道遠矣設苦行歷於塵劫皆虛妄之本
也眾曰尊者蘊何德行而譏我師祖曰
我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕
慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不
雜食我不知足亦不貪欲心無所希名
之曰道時徧行聞已發無漏智歡喜讚
歎祖又語彼眾曰會吾語否吾所以然

絃急即斷

者為其求道心切夫絃急即斷故吾不
贊令其住安樂地入諸佛智復告徧行
曰吾適對眾抑挫仁者得無惱於衷乎
徧行曰我憶念七劫前生常安樂國師
於智者月淨記我非久當證斯陀含果
時有大光明菩薩出世我以老故策杖
禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時
我自謂無過請師示之師曰汝禮大光

勸一　十五

悔過

明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響況今獲飲無上甘露而返生熱惱邪惟願大慈以妙道垂誨祖曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟

西天祖師

二十三祖鶴勒尊者年七歲遊行聚落覩民間淫祀乃入廟叱之曰汝妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子○有師子歸依尊者而問曰我欲求道當用何心祖曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事祖曰汝若有用即非功德汝若無作 即是佛事經云我所作功德而無我所故師子聞是語已即入佛慧

西天祖師

二十四祖師子尊者自得法遊方至罽賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語之五衆祖詰而化之

降伏五衆

四衆皆默然心服唯禪定師達磨達者聞四衆被責憤悱而來祖曰仁者習定何當來此既至于此胡云習定彼曰我雖來此心亦不亂定隨人習豈有處所祖曰仁者既來其習亦至既無處所豈在人習彼曰定習人故非人習定我當來此其定常習祖曰人非習定定習人故當自來時其定誰習彼曰如淨明珠內外無翳定若通達必當如此祖曰定若通達一似明珠今見仁者非珠之徒彼曰其珠明徹內外悉定我心不亂猶若此淨祖曰其珠無內外仁者何能定穢物非動搖此定不是淨達磨達蒙師開悟心地朗然祖既攝五衆名聞遐邇

師子遯隱

●因罽賓國王秉劒至尊者所問曰師得蘊空否祖曰已得蘊空王曰離生死否祖曰已離生死王曰既離生死可施我頭祖曰身非我有何恡於頭王即揮刃斷尊者首白乳涌高數尺王之右臂旋亦墮地

罽王臂墮

西天祖師

二十七祖般若多羅尊者東印度人也行化至南印度彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶珠時王有三子曰月淨多羅曰功德多羅曰菩提多羅 其季開士也祖欲試其所得乃以所施珠問三王子曰此珠圓明有能及否第一王子第二王子皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三王子曰此是世寶未足為上於諸寶中法寶為上此是世光未足為上於諸光中智光為上此是世明未足為上於諸明中心明為上此諸光明不能自照要假智光光辯於此既辯此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辯其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辯世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生有道心寶亦然祖歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物

三王子辯珠

王請齋

最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大

(頌)祖因東印度國王請祖齋次王乃問諸人盡轉經唯師爲甚不轉祖曰貧道出息不隨衆縁入息不居蘊界常轉如是經百千萬億卷非但一卷兩卷

聖祖

菩提達磨大師者南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅至本國受王供養知師密跡因試令與二兄辨所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改號菩提達磨祖乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示者曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾

滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日下祖恭稟教義服勤左右垂四十年未嘗廢闕洎尊者順世遂演化本國時有二師一名佛

佛大勝多

大先二名佛大勝多本與祖同學佛陀䟦陀小乘禪觀佛大先既遇般若多羅尊者捨小趣大與祖並化時號二甘露門矣而佛大勝多更分徒而爲六宗第一有相宗第二無相宗第三定慧宗第四戒行宗第五無得宗第六寂靜宗各封己解別展化源聚落崢嶸徒衆甚盛祖喟然嘆曰彼之一師已陷牛跡況復支離繁興而分六宗我若不除永纏邪見言已微現神力至有相宗乃至寂靜宗所彼各尊者聞師指誨豁然開悟既而六衆咸誓歸依由是化被南天聲馳五印經六十載度無量衆(頌)後值異見王輕毀三寶因問波羅提尊者（無相宗首）何者是佛者曰見性是佛王曰師見性否曰我見佛性王曰性在何處曰性在作

用王曰是何作用我今不見曰今現作用王自不見王曰於我有否曰王若作用無有不是王若不用體亦難見王曰若當用時幾處出現曰若出現時當有其八王曰其八出現當爲我說波羅提即說偈曰在胎爲身處世爲人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執捉在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已心即開悟悔謝前非〇祖念

帝迎至金陵

震旦緣熟行化時至遂泛重溟凡三周寒暑達于南海實梁普通七年庚子歲九月二十一日也廣州刺史蕭昂具主禮迎接表聞　武帝帝覽奏遣使賫詔迎請十月一日至金陵帝問曰朕即位已來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德祖曰並無功德帝曰何以無功德祖曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德祖曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求

(評唱)帝又問如何是聖諦第一義祖曰廓然無聖帝曰對朕者誰祖曰不識帝不領悟（頌古上云師譏折蘆渡江至此疑後帝擧問誌公公曰陛下識此人否曰不識誌曰此是觀音大士傳佛心印帝追使詔之誌曰莫道陛下詔盡闔人去他亦不回）祖知機不契潛回江北屆于

少林面壁

洛陽當魏孝明帝正光元年也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門[illegible]時有僧神光者近聞達磨大士住止少林至人不遥當造玄境乃住彼晨夕參承祖常端坐面壁莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝祖憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度羣品祖曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲兾真乘徒勞勤苦光聞祖誨勵潛取利刀自斷左臂置于祖前祖知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在祖遂因與易名曰慧可乃曰諸佛法印可得聞乎祖曰諸佛法印匪從人得可曰我心未寧乞師與安祖曰將心来與汝安可良久曰覓心了不可得祖曰我與汝安心竟[illegible]越九年欲返天竺命門人曰時將至矣汝等盍各言所得乎時有道副對曰如我所見不執文字不離文字而爲道用祖曰汝得吾皮尼總持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再見祖曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而我見處無一法可得祖曰汝得吾骨最後慧可禮拜依位而立祖曰汝得吾髓（）乃顧慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝汝當護持并授汝袈裟以爲法信各有所表宜可知矣可曰請師指陳祖曰內傳法印以契證心外付袈裟以定宗旨後代澆薄疑慮競生云吾西天之人言汝此方之子憑何得法以何證之汝今受此衣法却後難生但出此衣并吾法偈用以表明其化無礙至吾滅後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行道者少說理者多通理者少潛符密證千萬有餘汝當闡揚勿輕未悟一念回機便同本得聽吾偈曰吾本来茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成祖又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝即是如来心地要門令諸眾生開示悟入吾自到此凡五度中毒我嘗自出而試之置石石裂緣吾本離南印来此東土見赤縣神州有大乘氣象遂踰海越漠爲汝求人際會未諧如愚若訥今得汝傳授吾意已終○別記云祖初居少林寺九年爲二祖說法祇教外息諸緣內心無喘心如墻壁可以入道慧可種種說心性曾未契理祖祇遮其非不爲說無念心體可曰我已息諸緣祖曰莫成斷滅去否可曰不成斷滅祖曰此是諸佛所傳心體更無疑也言已端居而逝[illegible]葬熊耳山起塔於定林寺後三歲魏宋雲奉使西域回遇祖於葱嶺見手携隻履翩翩獨逝雲問師何往祖曰西天去雲歸具說其事及門人啓壙唯空棺一隻革履存焉舉朝爲之驚嘆奉詔取遺履於少林寺供養○初梁武遇祖因緣未契及聞化行魏邦遂欲自撰

（眉注：僧可　斷臂　答　三拜得髓　楞伽經　五度中毒　隻履西歸）

勘一　二十　勘一　二十一　勘一　二十二

師碑而未暇也後聞宋雲事乃成之代
宗謚圓覺大師塔曰空觀
(東土二祖)慧可大師得法傳衣事跡達磨章具之矣
自少林託化西歸大師繼闡玄風博求
法嗣㊟至北齊天平二年有一居士年
踰四十不言名氏聿来設禮而問祖曰
弟子身纏風恙請和尚懺罪祖曰将罪
来與汝懺士良久曰覓罪不可得祖曰
與汝懺罪竟宜依佛法僧住士曰今見
和尚已知是僧未審何名佛法祖曰是
(罪忘心滅)
心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然
士曰今日始知罪性不在內不在外不
在中間如其心然佛法無二也祖深器
之即爲剃髮云是吾寶也宜名僧璨於
光福寺受具自茲疾漸愈執侍經二載

勘一

二十三

祖乃告曰菩提達磨遠自竺乾以正法
眼藏幷信衣密付於吾吾今授汝汝當
守護無令斷絕
(東土三祖)僧璨大師初以白衣謁二祖既受度傳法
隱于舒州之皖公山屬後周武帝破滅
(後周武帝被滅佛法)佛法祖往来太湖縣司空山居無常處
積十餘載時人無能知者㊟至隋開皇
十二年壬子歲有沙彌道信年始十四
来禮祖曰願和尚慈悲乞與解脫法門
祖曰誰縛汝曰無人縛祖曰何更求解
脫乎信於言下大悟服勞九載祖屢試
以玄微知其緣熟乃付衣法○祖信心
(信心銘)
銘曰至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞
然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前
莫存順逆違順相爭是爲心病不識玄
(不識玄旨)
旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由
取捨所以不如莫逐有緣勿住空忍一
種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動
唯滯兩邊寧知一種一種不通兩處失
功遣有沒有從空背空多言多慮轉不
相應絕言絕慮無處不通歸根得旨隨
照失宗須臾返照勝却前空前空轉變
皆由妄見不用求真唯須息見二見不
住慎莫追尋纔有是非紛然失心二由
一有一亦莫守一心不生萬法無咎無
咎無法不生不心能由境滅境逐能沈
境由能境能由境能欲知兩段元是一
空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有
偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉
急轉遲執之失度必入邪路放之自然

勘一

二十四

體無去住任性合道逍遙絕惱繫念乖
真昏沉不好不好勞神何用疎親欲取
一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智
者無爲愚人自縛法無異法妄自愛着
(愚人自縛)
将心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好
惡一切二邊良由斟酌夢幻空花何勞
把捉得失是非一時放却眼若不睡諸
夢自除心若不異萬法一如一如體玄
兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其所
以不可方比止動無動動止無止兩既
不成一何有爾究竟窮極不存軌則契
心平等所作俱息狐疑淨盡正信調直
一切不留無可記憶虛明自照不勞心
力非思量處識情難測真如法界無他
無自要急相應唯言不二不二皆同無

不包容十方智者皆入此宗宗非促延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不如是必不須守一即一切一切即一但能如是何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去来今

道信大師生而超異幼慕空宗諸解脫門究如宿習既嗣祖風攝心無寐脇不至席者僅六十年後住破頭山學侶雲臻一日往黃梅縣路逢一小兒骨相奇秀異乎常童祖問曰子何姓荅曰姓即有不是常姓祖曰是何姓荅曰是佛性祖曰汝無姓邪荅曰性空故無祖默識其法器即俾侍者至其母所乞令出家母以宿緣故殊無難色遂捨爲弟子以至付法傳衣一日告衆曰吾武德中游廬山登絕頂望破頭山見紫雲如蓋下有白氣橫分六道汝等會否衆皆默然弘忍曰莫是和尚他後橫出一枝佛法否祖曰善後貞觀癸卯歲　太宗嚮師道味欲瞻風彩詔赴京祖上表遜謝前後三返竟以疾辭（三卻天書）第四度命使曰如果不起即取首來使至山諭旨祖乃引頸就刃神色儼然使異之回以狀聞帝彌加欽慕就賜珍繒以遂其志

弘忍大師蘄州黃梅人也㊀先爲破頭山中栽松道者嘗請於四祖曰法道可得聞乎祖曰汝已老脫有聞其能廣化邪儻若再來吾尚可遲汝迺去行水邊見一女子浣衣揖曰寄宿得否女曰我有父兄可往求之曰諾我即敢行女首肯之遂回策而去女周氏季子也歸輙孕父母大惡逐之女無所歸日傭紡里中夕止於衆館之下已而生一子以爲不祥因拋濁港中明日見之泝流而上氣體鮮明大驚遂舉之成童隨母乞食里人呼爲無姓兒逢一智者歎曰此子缺七種相不逮如來後遇信大師得法嗣化於破頭山〇咸亨中有一居士姓盧名慧能自新州来恭謁祖問曰汝自何來盧曰嶺南祖曰欲須何事盧曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性若爲得佛盧曰人即有南北佛性豈然祖知是異人乃訶曰着槽廠去盧禮足而退便入碓（入碓）坊服勞於杵臼之間晝夜不息經八月祖知付授時至遂告衆曰正法難解不可徒記吾言持爲已任汝等各自隨意述一偈若語意冥符則衣法皆付時會下七百餘僧上座神秀者學通內外衆所宗仰咸推稱曰若非尊秀疇敢當之神秀竊聆衆譽不復思惟乃於廊壁書一偈（神秀偈）曰身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫使惹塵埃祖因經行忽見此偈知是神秀所述乃讚歎曰後代依此修行亦得勝果各令念誦盧在碓坊忽聆誦偈乃問同學是何章句同學曰汝不知和尚求法嗣令各述心偈此則秀上座所述和尚深加歎賞必將付法傳衣也盧曰其偈云何同學爲誦盧良久

曰美則美矣了則未了同學訶曰庸流何知勿發狂言盧曰子不信邪願以一偈和之同學不荅相視而笑盧至夜密告一童子引至廊下盧自秉燭請別駕張日用於秀偈之側寫一偈曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃祖後見此偈曰此是誰作亦未見性衆聞斯語遂不之顧逮夜祖潛詣碓坊問曰米白也未盧曰白也未有篩祖於碓以杖三擊之盧即以三鼓入室祖告曰諸佛出世爲一大事故隨機大小而引導之遂有十地三乘頓漸等旨以爲教門然以無上微妙祕密圓明真實正法眼藏付于上首大迦葉尊者展轉傳授二十八世至達磨届于此土得可大師承襲以至于今以法寶及所傳袈裟用付於汝善自保護無令斷絕聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生盧行者跪受衣法啓曰法則既受衣付何人祖曰昔達磨初

盧和偈　三鼓入室　密符心宗　授受衣法而遁

至人未之信故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝身不復傳也且當遠隱俟時行化所謂受衣之人命如懸絲也盧曰當隱何所祖曰逢懷即止遇會且藏盧禮足已捧衣而出是夜南邁大衆莫知

物一　二十八

慧能大師造黃梅之東山忍大師一見默而識之㊣後傳衣法令隱于懷集四會之間届南海遇印宗法師於法性寺講涅槃經祖寓止廊廡間暮夜風颺刹旛聞二僧對論一曰旛動一曰風動往復酬荅曾未契理祖曰可容俗流輒預高論否直以風旛非動動自心耳印宗竊聆此語竦然異之明日邀祖入室徵風旛之義祖具以理告印宗不覺起立曰行者定非常人師爲是誰祖更無所隱直叙得法因由於是印宗執弟子之禮請授禪要乃告四衆曰印宗具足凡夫今遇肉身菩薩乃指座下盧居士曰即此是也因請出所傳信衣悉令瞻禮會

東山宿慧　印宗徵風旛義

諸名德爲之剃髮就法性寺智光律師授滿分戒後返曹谿雨大法雨學者不下千數○中宗神龍元年降詔云朕請安秀二師宮中供養萬機之暇每究一乘二師並推讓曰南方有能禪師密受忍大師衣法可就彼問今遣内侍薛簡馳詔迎請願師慈念速赴上京祖上表辭疾願終林麓簡曰京城禪德皆云欲得會道必須坐禪習定若不因禪定而得解脫者未之有也未審師所說法如何祖曰道由心悟豈在坐也經云若見如來若坐若卧是行邪道何故無所從來亦無所去若無生滅是如來清淨禪諸法空寂是如來清淨坐究竟無證豈况坐邪簡曰弟子回主上必問願和尚慈悲指示心要祖曰道無明暗明暗是代謝之義明暗無盡亦是有盡相待立名故經云法無有比無相待故簡曰明喻智慧暗况煩惱修道之人儻不以智慧照破煩惱無始生死憑何出離祖曰

物一　二十九

中宗遣薛簡馳詔迎祖辭从　曲信

二乘小見　大乘見解

煩惱即是菩提無二無別若以智慧照煩惱者此是二乘小見羊鹿等機大智上根悉不如是簡曰如何是大乘見解祖曰明與無明其性無二無二之性即是實性實性者處凡愚而不減在賢聖而不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內外不生不滅性相如如常住不遷名之曰道簡曰師說不生不滅何異外道祖曰外道所說不生不滅者將滅止生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說不生不滅者本自無生今亦無滅所以不同外道汝若欲知心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常寂妙用恒沙簡蒙指教豁然大悟禮辭歸闕

○祖一日謂衆曰汝等諸人自心是佛更莫狐疑外無一物而能建立皆是本心生萬種法故經云心生種種法生心滅種種法滅若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若於一切處而不住相

一行三昧

彼相中不生憎愛亦無取捨不念利益成壞等事安閒恬靜虛融澹泊此名一相三昧若於一切處行住坐卧純一直心不動道場真成淨土名一行三昧若人具二三昧如地有種能含藏長養成就其實一相一行亦復如是我今說法猶如時雨溥潤大地汝等佛性譬諸種子遇茲霑洽悉得發生承吾旨者决獲菩提依吾行者定證妙果○先天元年告諸四衆曰吾忝受忍大師衣法今爲汝等說法不付其衣盖汝等信根淳熟决定不疑堪任大事聽吾偈曰心地含諸種普雨悉皆生頓悟華情已菩提果自成說偈已復曰其法無二其心亦然其道清淨亦無諸相汝等慎勿觀淨及空其心此心本淨無可取捨各自努力隨緣好去嘗有僧舉卧輪禪師偈曰卧輪有伎倆能斷百思想對境心不起菩提日日長祖聞之曰此偈未明心要若依而行之是加繫縛因示偈曰慧能沒伎倆不斷百思想對境心數起菩提作麼長祖說法利生經四十載門人記錄目爲壇經盛行于世

禪宗正脈卷第一

佛祖

牛頭山法融禪師年十九學通經史尋閱大部般若曉達真空忽一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂隱茅山投師落髮(頌)後入牛頭山幽棲寺北巖之石室有百鳥銜花之異唐貞觀中四祖遥觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧曰此去山中十里許有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人麼祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作甚麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否祖曰何以問他師曰嚮德滋久冀欲禮謁祖曰道信禪師貧道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更有宴息之處否師指後面曰別有小庵遂引祖至庵所遶庵唯見虎狼之類祖乃舉兩手作怖勢師曰猶有這箇在祖曰這箇是甚麼師無語少選祖却於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說真要祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪嗔莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐卧觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名為佛師曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時心如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾言只住此山向後當有五人達者紹汝緣化祖付法訖遂返雙峰終老師自是法席大盛○唐永徽中徒衆乏糧師往丹陽緣化去山八十里躬負米一石八斗朝往暮還供僧三百二時不闕三年

牛頭智巖禪師一日宴坐覩異僧身長丈餘神姿爽拔詞氣清朗謂師曰卿八十生出家宜加精進言訖不見嘗在谷中入定山水暴漲師怡然不動其水自退師後謁融禪師發明大事融謂師曰吾受信大師真訣所得都亡設有一法勝過涅槃吾說亦如夢幻夫一塵飛而翳天一芥墮而覆地汝今已過此見吾復何云

鍾山曇璀禪師初謁融禪師融目而奇之乃告之曰色聲為無生之鴆毒受想是

至人之坑穽子知之乎師默而審之大悟玄旨尋晦迹鍾山多歷年所茅庵兀坐以終老焉

（嗣牛頭持）牛頭智威禪師謁法持禪師傳授正法自爾江左學徒皆奔走門下有慧忠者目爲法器師嘗有偈示曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐忠荅曰虛妄是實體人我何所存妄情不須息即汎般若船師知其了悟乃付以院事隨緣化導

（嗣牛頭威）牛頭慧忠禪師平生一衲不易器用唯一鐺嘗有供僧穀兩廩盜者窺伺虎爲守之縣令張遜者至山頂謁問師有何徒弟師曰有三五人遜曰如何得見師敲禪床有三虎哮吼而出遜驚怖而退師有安心偈曰人法雙淨善惡兩忘直心真實菩提道場

（嗣牛頭威）安國玄挺禪師初叅威禪師侍立次有講華嚴僧問真性緣起其義云何威良久師遽荅曰大德正興一念問時是真性中緣起其僧言下大悟

（嗣牛頭威）天柱崇慧禪師僧問達磨未來此土時還有佛法也無師曰未來且置即今事作麼生曰某甲不會乞師指示師曰萬古長空一朝風月僧無語師復曰闍黎會麼曰不會師曰自己分上作麼生干他達磨來與未來作麼他家來大似賣卜漢見汝不會爲汝錐破卦文纔生吉凶若作汝分上一切自看僧曰如何是解卜底人師曰汝自出門時便不中也○問亡僧遷化向甚麼處去也師曰隔嶽峯高長積翠舒江明月色光輝○問如何是大通智勝佛師曰曠大劫來未曾壅滯不是大通智勝佛是甚麼曰爲甚麼佛法不現前師曰只爲汝不會所以佛不現前汝若會去亦無佛可成○問如何是西來意師曰白猿抱子來青嶂蜂蝶銜花綠蘂間

（拈二）（四）

（嗣牛頭威）鶴林玄素禪師一日有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而往衆皆見訝師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾就度之復何差別之有（拈）有僧扣門師問是甚麼人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不着曰爲甚麼不着師曰爲汝棲泊處

佛國惟則禪師初謁忠禪師大悟玄旨乃曰天地無物也是我無物也雖無物也而未嘗無物也如此則聖人如夢百姓如夢孰爲死生哉至人以是能獨照能爲萬物主吾知之矣

（拈二）（五）

（嗣素）徑山道欽禪師初服膺儒教年二十八遇素禪師謂之曰觀子神氣溫粹真法寶也師感悟因求爲弟子素躬與落髮乃戒之曰汝乘流而行逢徑即止師遂南邁抵臨安見東北一山因問樵者樵曰此徑山也乃駐錫焉○僧問如何是道師曰山上有鯉魚海底有蓬塵（拈）馬祖令人送書到書中作一圓相師發緘於圓相中著一點却封回（忠國師聞乃云欽師猶被馬師惑）○崔趙公問弟子今欲出家得否師曰出家乃大丈夫事非將相之所能爲

代宗錫號國一

公於是有省(頌)唐大曆三年代宗詔至
闕下親加瞻禮一日同忠國師在內庭
坐次見帝駕來師起立帝曰師何以起
師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝
悅謂國師曰欲錫欽師一名國師欣然
奉詔乃賜號國一

嗣佛窟則

雲居智禪師嘗有華嚴院僧繼宗問見性
成佛其義云何師曰清淨之性本來湛
然無有動搖不屬有無淨穢長短取捨
體自翛然如是明見乃名見性性即佛

性即佛

佛即性故曰見性成佛曰性既清淨不
屬有無因何有見師曰見無所見曰既
無所見何更有見師曰見處亦無曰如
是見時是誰之見師曰無有能見者曰
究竟其理如何師曰汝知否妄計為有

節二　六

即有能所乃得名迷隨見生解便墮生
死明見之人即不然終日見未嘗見求
名處體相不可得能所俱絕名為見性

性徧一切處

曰此性徧一切處否師曰無處不徧曰
凡夫具否師曰上言無處不徧豈凡夫
而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死
所拘而凡夫獨縈此苦何曾得徧師曰
凡夫於清淨性中計有能所即墮生死
諸佛大士善知清淨性中不屬有無即
能所不立曰若如是說即有能了不了
人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰
至理如何師曰我以要言之汝即應念

極究竟處

清淨性中無有凡聖亦無了不了人凡
之與聖二俱是名若隨名生解即墮生
死若知假名不實即無有當名者又曰
此是極究竟處若云我能了彼不能了

四大病

即是大病見有淨穢凡聖亦是大病作
無凡聖解又屬撥無因果見有清淨性
可棲止亦大病作不棲止解亦大病然
清淨性中雖無動搖具不壞方便應用及興慈運悲如

節二　七

是興運之處即全清淨之性可謂見性
成佛矣繼宗踊躍禮謝而退

嗣徑山欽

鳥窠道林禪師(頌)詣長安西明寺復禮法
師學華嚴經起信論禮示以真妄頌俾
修禪那師問曰初云何觀云何用心禮
久而無言師三禮而退屬代宗詔國一禪師至闕師乃揖之遂得正法歸於西湖見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋遂棲止其上故以為名有侍者會通忽一日欲辭去師問曰汝今何往對曰會通為法出家和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上

秦望山　布毛侍者

拈起布毛吹之通遂領悟玄旨(頌)白居
易侍郎問如何是佛法大意師曰諸惡
莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解甚
麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人
行不得

五祖旁出

北宗神秀禪師少親儒業博綜多聞俄捨
愛出家尋師訪道遇五祖坐禪為務乃
歎伏曰此真吾師也誓心苦節以樵汲
自役而求其道祖默識之深加器重（
師示衆曰一切佛法自心本有將心外
求捨父逃走

五祖旁出　武后

嵩嶽慧安國師唐貞觀中至黃梅謁忍祖
遂得心要（）有坦然懷讓二僧來參問曰如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何是密作用師以目開合示之然於言下知歸讓乃即謁曹谿〇武后徵至輦下待以師禮與秀禪師同加欽事后嘗問師甲子多少師曰不記后曰何不記邪師曰生死之身
其若

循環無起盡焉用記爲況此心流注中間無間見漚起滅者乃妄想耳從初識至動相滅時亦只如此何年月而可記乎后聞稽顙信受

蒙山道明禪師聞五祖密付衣法與盧行者即率同志數十人躡跡追逐至大庾嶺師最先見餘輩未及盧見師奔至即擲衣鉢於盤石曰此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動踟蹰悚慄乃曰我來求法非爲衣也願行者開示於我盧曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟徧體汗流泣禮數拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否盧曰我今與汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲雖在黃梅隨衆實未省自己面目今蒙指授入處如人飲水冷暖自知今行者即是某甲師也盧曰汝若如是則吾與汝同師黃梅善自護持

壽州道樹禪師年將五十出家遇秀禪師言下知微乃卜壽州三峯山結庵而居常有野人服色素朴言談詭異於言笑外化作佛形及菩薩羅漢天仙等形或放神光或呈聲響師之學徒覩之皆不能測如此涉十年後寂無形影師告衆曰野人作多色伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡

降魔藏禪師遇北宗盛化便是摳衣秀問曰汝名降魔此無山精木恠汝翻作魔耶師曰有佛有魔秀曰汝若是魔必住不思議境界師曰是佛亦空何境界之有

福先仁倹禪師自嵩山罷問放曠郊廓謂之騰騰和尚有了元歌行于世

破竈墮和尚隱居嵩嶽山塢有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祀不輟烹殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲竈三下曰咄此竈只是泥瓦合成聖從何來靈從何起恁麼烹宰物命又打三下竈乃傾破墮落須臾有一人青衣峩冠設拜師前師曰是恁麼人曰我本此廟竈神久受業報今日蒙師說無生法得脫此處生在天中特來致謝師曰是汝本有之性非吾彊言神再禮而沒少選侍僧問曰某等久侍和尚不蒙示誨竈神得甚麼徑旨便得生天師曰我只向伊道是泥瓦合成別也無道理爲伊侍僧無言師曰會麼僧曰不會師曰本有之性爲甚麼不會侍僧等乃禮拜師曰墮也墮也破也破也後義豐禪師舉似安國師安歎曰此子會盡物我一如可謂如朗月處空無不見者難搆伊語脉豐問曰未審甚麼人搆得他語脉安曰不知者時號爲破竈墮〇僧問物物無形時如何師曰禮即唯汝非我不禮即唯我非汝其僧乃禮謝師曰本有之物物非物也所以道心能轉物即同如來

嵩嶽元珪禪師謁安國師頓悟玄旨遂卜

（神五不能）

廬於嶽之龐塢一日有嶽神乞戒師即爲張座付五戒已神乃曰我神通亞佛師曰汝神通十句五能五不能佛則十句七能三不能神竦然避席跪䠒曰可得聞乎師曰汝能戾上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能師曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知羣有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是爲三不能也定業亦不牢久無緣亦是一期衆生界本無增減亘無一人能主其法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行

終南山惟政禪師（頌）唐文宗好嗜蛤蜊沿海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中有擘不張者帝以其異即焚香禱之乃開見菩薩形儀梵相具足帝遂貯以金粟檀香合覆以美錦賜興善寺令衆僧瞻禮因問羣臣斯何祥也或奏太一山惟政禪師深明佛法博通強記乞詔問之帝即頒詔師至帝問其事師曰

（唐文宗詔）

臣聞物無虛應此乃啓陛下之信心耳故契經云應以此身得度者即現此身而爲說法帝曰菩薩身已現且未聞說法師曰陛下覩此爲常邪非常邪信邪非信邪帝曰希奇之事朕深信焉師曰陛下已聞說法竟皇情悅豫得未曾有詔天下寺院各立觀音像以答殊休

嵩山峻極禪師（頌）僧問如何修善行人師曰擔枷帶鎖曰如何是作惡行人師曰修禪入定曰某甲淺機請師直指師曰汝問我惡惡不從善汝問我善善不從惡僧良久師曰會麼曰不會師曰惡人無善念善人無惡心所以道善惡如浮雲俱無起滅處僧於言下大悟後破竈墮聞舉乃曰此子會盡諸法無生

（杜鴻漸問）

保唐無住禪師唐相國杜鴻漸問曰弟子聞金和尚說無憶無念莫妄三句法門是否師曰然公曰此三句是一是三師曰無憶名戒無念名定莫妄名慧一心不生具戒定慧非一非三也公曰後句妄字莫是從心之忘乎曰從女者是也公曰有據否師曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄精進無有涯公聞疑情盪然公又問師還以三句示人否師曰初心學人還令息念澄停識浪水清影現悟無念體寂然現前無念亦不立也

（庭樹鵶鳴）

○于時庭樹鵶鳴公問師聞否師曰聞鵶去已又問師聞否師曰聞公曰鵶去無聲云何言聞師乃普告大衆曰佛世難值正法難聞各各諦聽聞無有聞非關聞性本來不生何曾有滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅聞無去來公與僚屬大衆稽首

又問何名第一義第一義者從何次第得入師曰第一義無有次第亦無出入世諦一切有第一義即無諸法無性性說名第一義佛言有法名俗諦無性第一義公曰如師開示實不可思議

西域崛多三藏於六祖言下契悟後遊五臺見一僧結庵靜坐師問曰孤坐奚為曰觀靜師曰觀者何人靜者何物其僧作禮問曰此理如何師曰汝何不自觀自靜彼僧茫然師曰汝出誰門邪曰秀禪師師曰我西域異道最下種者不墮此見兀然空坐於道何益

韶州法海禪師初見六祖問曰即心即佛願垂指喻祖曰前念不生即心後念不滅即佛成一切相即心離一切相即佛吾若具說窮劫不盡聽吾偈曰即心名慧即佛乃定定慧等持意中清淨悟此法門由汝習性用本無生雙修是正師信受以偈賛曰即心元是佛不悟而自屈我知定慧因雙修離諸物

吉州志誠禪師初參秀禪師後往曹谿質疑六祖曰汝師若為示衆師曰嘗指誨大衆令住心觀靜長坐不卧祖曰住心觀靜是病非禪長坐拘身於理何益聽吾偈曰生来坐不卧死去卧不坐元是臭骨頭何為立功過師曰未審大師以何誨人祖曰吾若言有法與人即為誑汝但且隨方解縛假名三昧聽吾偈曰一切無心自性戒一切無礙自性慧不增不減自金剛身去身来本三昧師聞偈悔謝即誓依歸乃呈偈曰五蘊幻身幻何究竟回趣真如法還不淨

匾擔山曉了禪師有忽雷澄禪師撰塔碑其畧曰師住匾擔山號曉了六祖之嫡嗣也師得無心之心了無相之相無相者森羅眩目無心者分別熾然絶一言一響響莫可傳傳之行矣言莫可窮窮之非矣師得無無之無不無於無也吾今以有有之有不有於有也不有之有去来非增不無之無涅槃非滅嗚呼師住世兮曹谿明師寂滅兮法舟傾師譚無說兮寰宇盈師示迷徒兮了義乘匾擔山色垂兹色空谷猶留曉了名

洪州法達禪師念法華經三千部後禮拜六祖曰惟願和尚大慈畧說經中義理祖曰汝念此經以何為宗師曰學人愚鈍從来但依文誦念豈知宗趣祖曰汝試為吾念一遍吾當為汝解說師即高聲念經至方便品祖曰止此經元来以因緣出世為宗縱說多種譬喻亦無越於此何者因緣唯一大事一大事即佛知見也汝慎勿錯解經意見他道開示悟入自是佛之知見我輩無分若作此解乃是謗経毀佛也彼既是佛已具知見何用更開汝今當信佛知見者只汝自心更無別體盖為一切衆生自蔽光明貪愛塵境外緣内擾甘受驅馳便勞他從三昧起種種苦口勸令寢息莫向外求與佛無二故云開佛知見汝但勞勞執念謂為功課者何異犛牛愛尾也

師曰若然者但得解義不勞誦經邪祖曰經有何過豈障汝念只為迷悟在人損益由汝聽吾偈曰心迷法華轉心悟轉法華誦久不明已與義作讐家無念念即正有念念成邪有無俱不計長御白牛車云云師從此領旨亦不輟誦持

六祖法嗣

看楞伽經不會三身四智

壽州智通禪師初看楞伽經約千餘徧而不會三身四智禮拜六祖求解其義祖曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信永無迷莫學馳求者終日說菩提師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智何更問邪若離三身別譚四智此名有智無身也即此有智還成無智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留情繁興永處那伽定轉識為智者教中云轉前五識為成所作智轉第六識為妙觀察智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓鏡智雖六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其體也師禮謝以偈贊曰三身元我體四智本心明身智融無礙應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙智因師曉終亡汙染名

六祖法嗣

問涅槃經不曉常無常義

江西志徹禪師一日遠來禮覲六祖問曰弟子常覽涅槃經不曉常無常義乞和尚慈悲畧為宣說祖曰無常者即佛性也有常者即善惡一切諸法分別心也曰和尚所說大違經文祖曰吾傳佛心印安敢違於佛經曰經說佛性是常和尚卻言無常善惡諸法乃至菩提心皆是無常和尚卻言是常此即相違令學人轉加疑惑祖曰涅槃經吾昔者聽尼無盡藏讀誦一徧便為講說無一字一義不合經文乃至為汝終無二說曰學人識量淺昧願和尚委曲開示

委曲開示

祖曰汝知否佛性若常更說甚麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者故吾說無常正是佛說真常之道也又一切諸法若無常者即物物皆有自性容受生死而真常性有不徧之處故無說常者正是佛說真無常義也佛比為凡夫外道執於邪常諸二乘人於常計無常共成八倒故於涅槃了義教中破彼偏見而顯說真常真樂真我真淨汝今依言背義以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言縱覽千徧有何所益師忽如醉醒乃說偈曰因守無常心佛演有常性不知方便者猶春池拾礫我今不施功佛性而現前非師相授與我亦無所得祖曰汝今徹也宜名志徹師禮謝而去師姓張名行昌

六祖法嗣

信州智常禪師一日參六祖祖問汝從何來欲求何事師曰學人近禮大通和尚蒙示見性成佛之義未決狐疑至吉州遇人指迷令投和尚伏願垂慈攝受祖

曰彼有何言句汝試舉看吾與汝證明師曰初到彼三月未蒙開示以為法切故於中夜獨入方丈禮拜哀請大通乃曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰虛空無形有何相貌彼

曰汝之本性猶如虛空返觀自性了無一物可見是名正見無一物可知是名真知無有青黃長短但見本源清淨覺體圓明即名見性成佛亦名極樂世界亦名如來知見學人雖聞此說猶未決

了乞和尚垂誨令無凝滯祖曰彼師所說猶存見知故令汝未了吾今示汝一偈曰不見一法存無見大似浮雲遮日面不知一法守空知還似太虛生閃電此之知見瞥然興錯認何曾解方便汝

當一念自知非自己靈光常顯現師聞偈已心意豁然乃述一偈曰無端起知解着相求菩提情存一念悟寧越昔時迷自性覺源體隨照枉遷流不入祖師室茫然趣兩頭

廣州志道禪師初叅六祖問曰學人自出家覽涅槃經僅十餘載未明大意願和尚垂誨祖曰汝何處未了對曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂於此疑惑祖曰汝作麼生疑對曰一切衆生

皆有二身謂色身法身也色身無常有生有滅法身有常無知無覺經云生滅滅已寂滅為樂者未審是何身寂滅何身受樂若色身者色身滅時四大分散全是苦苦不可言樂若法身寂滅即同

草木瓦石誰當受樂又法性是生滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是常生則從體起用滅則攝用歸體若聽更生即有情之類不斷不滅若不聽更生則永歸寂滅同於無情之物如是則

一切諸法被涅槃之所禁伏尚不得生何樂之有祖曰汝是釋子何習外道斷常邪見而議最上乘法據汝所解而色身外別有法身離生滅求於寂滅又推涅槃常樂言有身受者斯乃執吝生死

耽着世樂汝今當知佛為一切迷人認五蘊和合為自體相分別一切法為外塵相好生惡死念念遷流不知夢幻虛假枉受輪迴以常樂涅槃翻為苦相終日馳求佛愍此故乃示涅槃真樂剎那

無有生相剎那無有滅相更無生滅可滅是則寂滅現前當現前之時亦無現前之量乃謂常樂此樂無有受者亦無不受者豈有一體五用之名何況更言涅槃禁伏諸法令永不生斯乃謗佛毀

法聽吾偈曰無上大涅槃圓明常寂照凡愚謂之死外道執為斷諸求二乘人目以無為作盡屬情所計六十二見本妄立虛假名何為真實義唯有過量人通達無取捨以知五蘊法及以蘊中我

外現衆色象一一音聲相平等如夢幻不起凡聖見不作涅槃解二邊三際斷常應諸根用而不起用想分別一切法不起分別想劫火燒海底風鼓山相擊真非寂滅樂涅槃相如是吾今強言說

令汝捨邪見汝勿隨言解許汝知少分
師聞偈踊躍作禮而退

永嘉真覺禪師偏探三藏精天台止觀
圓妙法門於四威儀中常冥禪觀後因
左谿朗禪師激勵與東陽策禪師同詣
曹谿初到振錫繞祖三匝卓然而立祖
曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大
德自何方而来生大我慢師曰生死事
大無常迅速祖曰何不體取無生了無
速乎師曰體即無生了本無速祖曰如
是如是于時大衆無不愕然師方具威
儀叅禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰
本自非動豈有速耶祖曰誰知非動師
曰仁者自生分别祖曰汝甚得無生之
意師曰無生豈有意耶祖曰無意誰當
分别師曰分别亦非意祖歎曰善哉善
哉少留一宿時謂一宿覺矣師著證道
歌永嘉集

一宿覺

司空山本淨禪師唐玄宗詔師到京勅
住白蓮亭而後召兩街名僧碩學赴内
道場與師闡揚佛理時有遠禪師抗聲
謂師曰今對聖上校量宗旨應須直問
直荅不假繁詞只如禪師所見以何為
道師曰無心是道遠曰道因心有何得
言無心是道師曰道本無名因心名道
心名若有道不虛然窮心既無道憑何
立二俱虛妄總是假名遠曰禪師見有
身心是道已否師曰山僧身心本来是
道遠曰適言無心是道今又言身心是
道豈不相違師曰無心是道心泯道無
心道一如故言無心是道身心本来是
道道亦本是身心身心本既是空道亦
窮源無有遠曰觀禪師形質甚小却會
此理師曰大德只見山僧相不見山僧
無相見相者是大德所見經云凡所有
相皆是虛妄若見諸相非相即見其道
若以相為實窮劫不能見道遠曰今請
禪師於相上說於無相師曰淨名經云
四大無主身亦無我無我所見與道相
應大德若以四大有主是我若有我見
窮劫不可會道也遠聞語失色逡巡避
席師有偈曰四大無主復如水遇曲逢
直無彼此淨穢兩處不生心壅決何曾
有二意觸境但似水無心在世縱横有
何事復云一大如是四大亦然若明四
大無主即悟無心若乃無心自然契道
○志明禪師問若言無心是道瓦礫無
心亦應是道又曰身心本来是道四生
十類皆有身心亦應是道師曰大德若
作見聞覺知解會與道懸殊即是求見
聞覺知之者非是求道之人經云無眼
耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑何
而立窮本不有何處存心焉得不同草
木瓦礫明杜口而退師有偈曰見聞覺
知無障礙聲香味觸常三昧如鳥空中
只麼飛無取無捨無憎愛若會應處本
無心始得名為觀自在（次有禪師近臣問荅文繁不備）

婺州玄策禪師遊方時届于河朔有隍禪
師者曾謁黃梅自謂正受師知隍所得
未真往問曰汝坐於此作麼隍曰入定

師曰汝言入定有心邪無心邪若有心者一切蠢動之類皆應得定若無心者一切草木之流亦合得定曰我正入定時則不見有有無之心師曰既不見有有無之心即是常定何有出入若有出入則非大定隍無語良久問師嗣誰師曰我師曹谿六祖曰六祖以何為禪定師曰我師云夫妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離生禪想心如虛空亦無虛空之量隍聞此說遂造于曹谿請決疑翳而祖意與師冥符隍始開悟

六祖法嗣

河北智隍禪師(嗣)始叅五祖雖嘗咨決而循乎漸行乃往河北結庵長坐積二十餘載不見惰容後遇策禪師激勵遂往叅六祖祖愍其遠來便垂開決師於言下豁然契悟前二十年所得心都無影響

勸二　二十三

六祖法嗣

南陽慧忠國師(嗣)一日喚侍者者應諾如是三召三應師曰將謂吾孤負汝却是汝孤負吾（僧問趙州國師喚侍者意作麼生州云如人暗裏書字字雖不成文彩已彰）○上堂禪宗學者應遵佛語一乘了義契自心源不了義者互不相許如獅子身中蟲夫為人師若涉名利別開異端則自他何益如世大匠斤斧不傷其手香象所負非驢能堪○僧問若為得成佛去師曰佛與衆生一時放却當處解脫曰作麼生得相應去師曰善惡不思自見佛性曰若為得證法身師曰越毘盧之境界曰清淨法身作麼生得師曰不着佛求耳曰阿那箇是佛師曰即心是佛曰心有煩惱否師曰煩惱自離曰豈不斷邪師曰斷煩惱者即名二乘煩惱不生名大涅槃曰坐禪看靜此復若為師曰不垢不淨寧用起心而看淨相○問見十方虛空是法身否師曰以想求取之是顛倒見○問即心是佛可修萬行否師曰諸聖皆具二嚴豈撥無因果邪又曰我今答汝窮劫不盡言多去道遠矣所以道說法有所得斯則野干鳴說法無所得是名師子吼(頌)上堂青蘿夤緣直上寒松之頂白雲淡泞出沒太虛之中萬法本閑而人自鬧（頌見部國師章）○師問僧近離甚處曰南方師曰南方知識以何法示人曰南方知識秖道一朝風火散後如蛇退皮如龍換骨本爾真性宛然無壞師曰苦哉苦哉南方知識說法半生半滅曰南方知識即如是未審和尚此間說何法師曰我此間身心一如身外無餘曰和尚何得將泡幻之身同於法體師曰你為甚麼入於邪道曰甚麼處是某入於邪道處師曰不見教中道若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來○有人問如何是解脫師曰諸法不相到當處解脫曰恁麼即斷去也師曰向汝道諸法不相到斷甚麼○師問本淨禪師汝已後見奇特言語如何淨曰無一念心愛師曰是汝屋裡事(頌)唐肅宗問

勸二　二十四

如何是十身調御師乃起立曰會麼帝曰不會師曰與老僧過淨瓶來○帝又問曰如何是無諍三昧師曰檀越蹋毘盧頂上行帝曰此意如何師曰莫認自己清淨法身○帝又問師都不視之曰朕是大唐天子師何以殊不顧視師曰還見虛空麼帝曰見師曰他還貶眼視陛下否（評唱頌古偈贊者出焉）師以化緣將畢涅槃時至乃辭代宗代宗曰師滅度後弟子將何所記師曰告檀越造取一所無縫塔帝曰就師請取塔樣師良久曰會麼帝曰不會師曰貧道去後有侍者應真卻知此事乞詔問之師遷化後帝詔應真問此意如何真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識（應真後住耽源山）

荷澤神會禪師年十四為沙彌謁六祖祖曰知識遠來大艱辛將本來否若有本則合識主試說看師曰以無住為本見即是主祖曰這沙彌爭合取次語便打師於杖下思惟曰大善知識歷劫難逢今既得遇豈惜身命自此給侍（他日）祖告眾曰吾有一物無頭無尾無名無字無背無面諸人還識否師乃出曰是諸佛之本源乃神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝便喚作本源佛性師禮拜而退祖曰此子向後設有把茆蓋頭也只成得箇知解宗徒（法眼云古人授記人終不錯如今立知解為宗即荷澤也）○師尋往西京受戒唐景隆年中卻歸曹谿閱大藏經於內六處有疑問於六祖　第一問戒定慧曰所用戒何物定從何處修慧因何處起所見不通流祖曰定即定其心將戒戒其行性中常慧照自見自知深　第二問本無今有有何物本有今無無何物誦經不見有何義直似騎驢更覓驢祖曰前念惡業本無後念善生今有念念常行善行後代人天不久汝今正聽吾言吾即本無今有　第三問將生滅卻滅將滅滅卻生不了生滅義所見似聾盲祖曰將生滅卻滅令人不執性將滅滅卻生令人心離境未即離二邊自除生滅病　第四問先頓而後漸先漸而後頓不悟頓漸人心裏常迷悶祖曰聽法頓中漸悟法漸中頓修行頓中漸證果漸中頓頓漸是常因悟中不迷悶　第五問先定後慧先慧後定定慧後初何生為正祖曰常生清淨心定中而有慧於境上無心慧中而有定定慧等無先後修自心正　第六問先佛而後法先法而後佛佛法本根源起從何處出祖曰說即先佛而後法聽即先法而後佛若論佛法本根源一切眾生心裏出○祖滅後二十年間曹谿頓旨沉廢於荊吳嵩嶽漸門盛行于秦洛師入京天寶四年方定兩宗（南能頓宗北秀漸教）乃著顯宗記盛行於世

耽源應真禪師為國師侍者時一日國師在法堂中師入來國師乃放下一足師

見便出良久却回國師曰適来意作麼
生師曰向阿誰說即得國師曰我問你
師曰甚麼處見某甲(須)師又問百年後
有人問極則事如何國師曰幸自可憐
生須要見箇護身符子作麼○麻谷問
十二面觀音豈不是聖師曰是麻谷與
師一摑師曰想汝未到此境
蒙山光寶禪師初謁荷澤澤謂之曰汝名
光寶名以定體寶即已有光非外来縱
汝意用而無少之長夜蒙照而無間歇
汝還信否師曰信則信矣未審光之與
寶同耶異耶澤曰光即寶寶即光何有
同異之名乎師曰眼耳緣聲色時為復
抗行為有回互澤曰抗互且置汝指何
法為聲色之體乎師曰如師所說即無
有聲色可得澤曰汝若了聲色體空亦
信眼耳諸根及與凡與聖平等如幻抗
行回互其理昭然師由是領悟禮辭而
去
圭峯宗密禪師大和中徵入内賜紫衣帝

累問法要朝士歸慕唯相國裴公休深
入堂奥受教為外護師以禪教學者互
相非毀遂著禪源諸詮寫録諸家所述
詮表禪門根源道理文字句偈集為一
藏（或云一百卷）以貽後代○其都序畧曰禪
是天竺之語具云禪那此云思惟修亦
云靜慮皆定慧之通稱也源者是一切
衆生本覺真性亦名佛性亦名心地悟
之名慧修之名定定慧通名為禪此性
是禪之本源故名禪源亦名禪那理行
者此之本源是禪理忘情契之是禪行
故云理行然今所集諸家述作多譚禪
理少說禪行故且以禪源題之今時有
人但目真性為禪者是不達理行之旨
又不辯華竺之音也然非離真性別有
禪體但衆生迷真合塵即名散亂背塵
合真方名禪定若直論本性即非真非
妄無背無合無定無亂誰言禪乎況此
真性非唯是禪門之源亦是萬法之源
故名法性亦是衆生迷悟之源故名如

来藏藏識（出楞伽經）亦是諸佛萬德之源故
名佛性（涅槃等經）亦是菩薩萬行之源故名
心地（出梵網經）萬行不出六波羅蜜禪者但
是六中之一當其第五豈可都目真性
為一禪行哉然禪定一行最為神妙能
發起性上無漏智慧一切妙用萬行萬
德乃至神通光明皆從定發故三乘人
欲求聖道必須修禪離此無門離此無
路至於念佛求生淨土亦修十六觀禪
及念佛三昧般舟三昧等也又真性即
不垢不淨凡聖無差禪門則有淺有深
階級殊等謂帶異計欣上厭下而修者
是外道禪正信因果亦以欣厭而修者
是凡夫禪悟我空偏真之理而修者是
小乘禪悟我法二空所顯真理而修者
是大乘禪（上四類皆有四色四空之異也）若頓悟自心
本来清淨元無煩惱無漏智性本自具
足此心即佛畢竟無異依此而修者是
最上乘禪亦名如来清淨禪亦名一行
三昧亦名真如三昧此是一切三昧根

天台止觀 成聖成邪 圭峯自謙

本若能念念修習自然漸得百千三昧達磨門下展轉相傳者是此禪也達磨未到古來諸家所解皆是前四禪八定諸高僧修之皆得功用南嶽天台令依三諦之理修三止三觀教義雖最圓妙然其趣入門戶次第亦只是前之諸禪行相唯達磨所傳者頓同佛體迥異諸門故宗習者難得其旨得即成聖疾證菩提失即成邪速入塗炭先祖革昧防失故且人傳一人後代已有所憑故任千燈千照洎乎法久成弊錯謬者多故經論學人疑謗亦衆原夫佛說頓教漸教禪開頓門漸門二教二門各相符契今講者偏彰漸義禪者偏播頓宗禪講相逢胡越之隔（宗密）不知宿生何作熏得此心自未解脫欲解他縛為法亡於軀命愍人切於神情（亦如淨名經云若自有縛能解他縛無有是處）然欲罷不能驗是宿習難改故每歎人與法差法為人病故別撰經律論疏大開戒定慧門顯頓悟資於漸修證師說符於佛意

篇二 下

捨衆入山 辯教修心 裴休序 承稟為戶牖

意既本末而委示文乃浩博而難尋汎學雖多秉志者少況迹涉名相誰辯金鍮徒自疲勞未見機感雖佛說悲增是行而自慮愛見難防遂捨衆入山習定均慧前後息慮相繼十年微細習情起滅彰於靜慧差別法義羅列現於空心虛隙日光纖埃擾擾清潭水底影像昭昭豈比夫空守默之癡禪但尋文之狂慧者也然本因了自心而辯諸教故懇情於心宗又因辯諸教而解修心故虔誠於教義教也者諸佛菩薩所集經論也禪也者諸善知識所述句偈也但佛經開張羅大千八部之衆禪偈撮略就此方一類之機羅衆則莽蕩難依就機則指的易用今之纂集意在斯焉○裴休為之序曰諸宗門中皆有達人然各安所集通少局多故數十年來師法益壞以承稟為戶牖各自開張以經論為干戈互相攻擊情隨函矢而遷變法逐人我以高低是非紛拏莫能辨析則向

篇二 三上

者世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有我圭峯大師久而嘆曰吾丁此時不可一默矣於是以如來三種教義印禪宗三種法門鎔餅盤釵釧為一金攪酥酪醍醐為一味振綱領而舉者皆順攄會要而來者同趣尚恐學者之難明也又復直示宗源之本末真妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之異同遮表之回互權實之深淺通局之是非若吾師者捧佛日而委曲回照疑曀盡除順佛心而橫亘大悲窮劫蒙益則世尊為闡教之主吾師為會教之人本末相符遠近相照可謂畢一代時教之能事矣或曰自如來未嘗大都而通之今一旦違宗趣而不守廢關防而不擬無乃乖祕藏密契之道乎答曰如來初雖別說三乘後乃通為一道故涅槃經迦葉菩薩曰諸佛有密語無密藏世尊讚之曰如來之言開發顯露清淨無翳愚人不解謂之秘藏

智者了達則不名蕆此其證也故王道興則外户不閉而守在戎夷佛道倫則諸法總持而防在魔外不當徒執情根臂於其間也

勘二

禪宗正脉卷第二

禪宗正脉卷第三　勘一

南嶽

六祖法嗣

南嶽懷讓禪師謁嵩山安和尚安啓發之乃直指詣曹谿叅六祖祖問甚麼處来曰嵩山来祖曰甚麼物恁麼来師無語遂經八載忽然有省乃白祖曰某甲有箇會處祖曰作麼生師曰說似一物即不中祖曰還假修證否師曰修證則不無汙染即不得祖曰秖此不汙染諸佛之所護念汝既如是吾亦如是西天般若多羅讖汝足下出一馬駒踏殺天下人病在汝心不須速說師執侍左右一十五年〇開元中有沙門道一在衡嶽山常習坐禪師知是法器往問曰大德坐禪圖甚麼一曰圖作佛師乃取一甎於彼菴前石上磨一曰磨作甚麼師曰磨作鏡一曰磨甎豈得成鏡邪師曰磨甎既不成鏡坐禪豈得作佛一曰如何即是師曰如牛駕車車若不行打車即是打牛即是〇師又曰汝學坐禪為學坐佛若學坐禪禪非坐卧若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛若執坐相非達其理一聞示誨如飲醍醐禮拜問曰如何用心即合無相三昧師曰汝學心地法門如下種子我說法要譬彼天澤汝緣合故當見其道又問道非色相云何能見師曰心地法眼能見吾道無相三昧亦復然矣一曰有成壞否師曰若以成壞聚散而見道者非見道也僧問如鏡鑄像像成後未審光向甚麼處去師曰如大德為童子時相貌何在曰秖如像成後為甚麼不鑑照師曰雖然不鑑照謾他一點不得後馬大師闡化於江西師問衆曰道一為衆說法否衆曰已為衆說法師曰揔未見人持箇消息来衆無對因遣一僧去屬曰待伊上堂時但問作麼生伊道底言語記將来僧去一如師旨回謂師曰馬祖云自從胡亂後三十年不曾少鹽醬師然之

（開南嶽讓）江西馬祖道一禪師〔頌〕一日謂衆曰汝等
諸人各信自心是佛此心即是佛心達
磨大師從南天竺國來至中華傳上乘
一心之法令汝等開悟又引楞伽經文
以印衆生心地恐汝顛倒不自信此一
（引楞伽印心）心之法各各有之故楞伽經以佛語心
爲宗無門爲法門夫求法者應無所求
心外無別佛佛外無別心不取善不捨
惡淨穢兩邊俱不依怙達罪性空念念
不可得無自性故故三界唯心森羅萬
象一法之所印凡所見色皆是見心心
不自心因色故有汝但隨時言說即事
即理都無所礙菩提道果亦復如是於
（心生名色）心所生即名爲色知色空故生即不生
若了此意乃隨時着衣喫飯長養聖胎
（勘三）任運過時更有何事汝受吾教聽吾偈（三）
曰心地隨時說菩提亦秖寧事理俱無
礙當生即不生僧問和尚爲甚麽說即
（止小兒啼）心即佛師曰爲止小兒啼曰啼止時如
何師曰非心非佛曰除此二種人來如

何指示師曰向伊道不是物曰忽遇其
中人來時如何師曰且教伊體會大道
（三人翫月）〔頌〕一夕西堂百丈南泉隨侍翫月次師
問正恁麽時如何堂曰正好供養丈曰
正好修行泉拂袖便行師曰經入藏禪
歸海唯有普願獨超物外○師問百丈
汝以何法示人丈竪起拂子師曰秖這
箇爲當別有丈拋下拂子○僧問如何
是西來意師便打曰我不打汝諸方笑
我也〔頌〕鄧隱峯辭師師曰甚麽處去曰
（石頭路滑）石頭去師曰石頭路滑曰竿木隨身逢
場作戲便去纔見石頭即繞禪床一匝
振錫一聲問是何宗旨石頭曰蒼天蒼
天峯無語却回舉似師師曰汝更去問
待他有答汝便噓兩聲峯又去依前問
石頭乃噓兩聲峯又無語回舉似師師
曰向汝道石頭路滑○洪州廉使問曰
喫酒肉即是不喫即是師曰若喫是中
丞祿不喫是中丞福師入室弟子一百
三十九人各爲一方宗主轉化無窮〔評〕

〔頌〕師示疾院主問和尚近日尊候如何
師曰日面佛月面佛○龐居士問不昧
本來人請師高着眼師直下覷士曰一
等沒絃琴惟師彈得妙師直上覷士禮
拜師歸方丈士隨後曰適來弄巧成拙
（嗣馬祖一）百丈懷海禪師丱歲離塵三學該練屬大（勘三）（四）
寂闡化江西乃傾心依附與西堂智藏
南泉普願同號入室時三大士爲角立
馬〔評〕師侍馬祖行次見一羣野鴨飛
過祖曰是甚麽師曰野鴨子祖曰甚處
（野鴨飛過）去也師曰飛過去也祖遂把師鼻搊負
痛失聲祖曰又道飛過去也師於言下
有省○次日馬祖陞堂衆纔集師出卷
却席祖便下座師隨至方丈祖曰我適
來未曾說話汝爲甚便卷却席師曰昨
日被和尚搊得鼻頭痛祖曰汝昨日向
甚處留心師曰鼻頭今日又不痛也祖
曰汝深明昨日事師作禮而退〔頌〕師再
叅侍立次祖目視繩床角拂子師曰即
此用離此用祖曰汝向後開兩片皮將

一喝三日耳聾　黄檗吐舌　併却咽喉唇吻

何為人師取拂子竪起祖曰即此用離此用師挂拂子於舊處祖振威一喝師直得三日耳聾自此雷音将震檀信請於洪州新呉界住大雄山以居處巖巒峻極故號百丈既處之未期月參玄之賓四方麏至溈山黄檗當其首一日師謂衆曰佛法不是小事老僧昔被馬大師一喝直得三日耳聾黄檗聞舉不覺吐舌師曰子已後莫承嗣馬祖去麼檗曰不然今日因和尚舉得見馬祖大機之用然且不識馬祖若嗣馬祖已後喪我兒孫師曰如是如是見與師齊減師半徳見過於師方堪傳授子甚有超師之見檗便禮拜【頌】溈山五峯雲巖侍立次師問溈山併却咽喉唇吻作麼生道山曰却請和尚道師曰不辭向汝道恐已後喪我兒孫又問五峯峯曰和尚也須併却師曰無人處斫額望汝又問雲巖巖曰和尚有也未師曰喪我兒孫【頌】上堂有一老人随衆聽法衆退唯老人不去師問汝是何人曰某非人也於過去迦葉佛時曾住此山因學人問大修行人還落因果也無某云不落因果遂五百生堕野狐身今請和尚代一轉語貴脱野狐身師曰汝問老人曰大修行人還落因果也無師曰不昧因果老人於言下大悟作禮曰某已脱野狐身住在山後敢乞依亡僧津送師令維那白椎告衆食後送亡僧大衆聚議一衆皆安涅槃堂又無病人何故如是食後師領衆至山後巖下以杖挑出一死野狐乃依法火葬師至晩上堂衆前因縁黄檗便問古人錯祇對一轉語堕五百生野狐身轉轉不錯合作個甚麼師曰近前來向汝道檗近前打師一掌師拍手笑曰将謂胡鬚赤更有赤鬚胡溈山舉問仰山仰曰黄檗常用此機溈曰汝道天生得從人得仰曰亦是稟受師承亦是自性宗通溈曰如是如是【頌】僧問如何是奇特事師曰獨坐大雄峯僧禮拜師便打◯上堂靈光獨耀逈脱根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄縁即如如佛僧問如何是佛師曰汝是阿誰曰某甲師曰汝識某甲否曰分明個師乃舉起拂子曰汝還見麼曰見師乃不語【頌】普請钁地次忽有一僧聞鼓鳴舉起钁頭大笑便歸師曰俊哉此是観音入理之門師歸院乃喚其僧問適来見甚麼道理便恁麼曰適来肚飢聞鼓聲歸喫飯師乃笑〻問依経解義三世佛冤離経一字如同魔說時如何師曰固守動静三世佛冤此外別求即同魔說〻問如何是大乘頓悟法要師曰汝等先歇諸縁休息萬事善與不善世出世間一切諸法莫記憶莫緣念放捨身心令其自在心如木石無所辦别心無所行心地若空慧日自現如雲開日出相似但歇一切攀縁貪嗔愛取垢淨情盡對五欲八風不動不被見聞覺知所縛不被諸境所惑自然具足神通妙用是解脱人對一切境心無静亂不攝不散透過

透過聲色

一切聲色無有滯礙名為道人善惡是非俱不運用亦不愛一法亦不捨一法名為大乘人不被一切善惡空有垢淨有為無為世出世間福德智慧之所拘繫名為佛慧是非好醜是理非理諸知見情盡不能繫縛處處自在名為初發心菩薩便登佛地（）問如今受戒身口清淨已具諸善得解脫否師曰少分解脫未得心解脫亦未得一切處解脫曰如何是心解脫及一切處解脫師曰不求佛法僧乃至不求福智知解等垢淨情盡亦不守此無求為是亦不住盡處亦不欣天堂畏地獄縛脫無礙即身心及一切處皆名解脫汝莫言有少分戒身口意淨便以為了不知河沙戒定慧

努力究取

門無漏解脫都未涉一毫在努力向前須猛究取莫待耳聾眼暗面皺髮白老苦及身悲愛纏綿眼中流淚心裏慞惶一無所據不知去處到甚麼時節整理脚手不得也縱有福智名聞利養都不相救為心眼未開唯念諸境不知返照復不見佛道一生所有善惡業緣悉現於前或忻或怖六道五蘊俱時現前盡敷嚴好舍宅舟船車轝光明顯赫皆從（自心貪愛所現一切惡境皆變成殊勝之境但隨貪愛重處業識所引隨著受生都無自）勘三由分龍畜良賤亦總未定八○問如何得自由分師曰如今得即得或對五欲八風情無取捨慳嫉貪愛我所情盡垢淨俱亡如日月在空不緣而照心心如木石念念如救頭然亦如香象渡河截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝也夫讀經看教語言皆須宛轉歸就自己但是一切言教秖明如今鑒覺自性但不被一切有無諸境轉是汝導師能照破一切有無諸境是金剛慧即有自由獨立分若不能恁麼會得縱然誦得十二韋陀典秖成增上慢卻是謗佛不是修行但離一切聲色亦不住於離亦不住於知解是修行讀經看教若准世間是好事若向明理人邊數此是壅塞人十地之人脫不去流入生死河但是三乘教皆治貪瞋等病秖如今念念若有貪瞋等病先須治之不用求覓義句知解知解屬貪貪變成病秖如今但離一切有無諸法亦離於離透過

透過三句

三句外自然與佛無差既自是佛何慮勘三九佛不解語秖恐不是佛被有無諸法縛不得自由以理未立先有福智被福智載去如賤使貴不如先立理後有福智若要福智臨時作得撮土成金撮金成土變海水為酥酪破須彌為微塵攝四大海水入一毛孔於一義作無量義於無量義作一義伏惟尊重○師有時說法竟大眾下堂乃召之大眾回首師曰是甚麼（藥山目之為百丈下堂句）○師凡作務執勞必先於眾主者不忍密收作具而請息之師曰吾無德爭合勞於人既徧求作具不獲而亦忘飡故有一日不作一日不食之語流布寰宇矣

南泉普願禪師初習相部舊章究毗尼篇

聚次遊諸講肆歷聽楞伽華嚴入中百門觀精鍊玄義後扣大寂之室頓然忘筌得遊戲三昧一日為衆僧行粥次馬祖問桶裏是甚麼師曰這老漢合取口作恁麼語話祖便休自餘同叅之流無敢詰問（）上堂然燈佛道了也若心相所思出生諸法虛假不實何以故心尚無有云何出生諸法猶如形影分別虛空如人取聲安置篋中亦如吹網欲令氣滿故老宿云不是心不是佛不是物且教你兄弟行履據說十地菩薩住首楞嚴三昧得諸佛祕密法藏自然得一切禪定解脫神通妙用至一切世界普現色身或示現成等正覺轉大法輪入涅槃使無量入毛孔演一句經無量劫其義不盡教化無量億千衆生證無生法忍尚喚作所知愚極微細所知愚與道全乖大難大難珍重(頌)上堂曰王老師自小養一頭水牯牛擬向溪東牧不免食它國王水草擬向溪西牧亦不免

食他國王水草不如隨分納些些總不見得○師有書與茱萸曰理隨事變寬廓非外事得理融寂寥非內僧達書了便問萸如何是寬廓非外萸曰問一荅百也無妨曰如何是寂寥非內萸曰覩對聲色不是好手僧又問長沙沙瞪目視之僧又進後語沙乃閉目示之僧又問趙州州作喫飯勢僧又進後語州以手作拭口勢後僧舉似師師曰此三人不謬為吾弟子(頌)上堂道箇如如早似變了也今時師僧須向異類中行歸宗曰雖行畜生行不得畜生報師曰孟八郎漢又恁麼去也(頌)上堂文殊普賢昨夜三更相打每人與二十棒趁出院去也趙州曰和尚棒教誰喫師曰且道王老師過在甚處州禮拜而出(頌)師有時曰江西馬祖說即心即佛王老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還有過麼趙州禮拜而出時有一僧隨問趙州曰上座禮拜便出意作麼生州曰

汝却問取和尚僧乃問適來諗上座意作麼生師曰他却領得老僧意旨(頌)師問黃檗定慧等學明見佛性此理如何檗曰十二時中不依倚一物師曰莫是長老見處麼檗曰不敢師曰漿水錢且置草鞋錢教阿誰還(拈古)師因東西兩堂爭猫兒師遇之白衆曰道得則救取猫兒道不得即斬却也衆無對師便斬之趙州自外歸師舉前語示之州乃脫履安頭上而出師曰子若在即救得猫兒也(頌)有僧問訊叉手而立師曰太俗生其僧便合掌師曰太僧生僧無對(拈)(頌)師與歸宗麻谷同去叅禮南陽國師師於路上畫一圓相曰道得即去宗便於圓相中坐谷作女人拜師曰恁麼則不去也宗曰是甚麼心行師乃相喚便回更不去禮國師(頌)師在山上作務僧問南泉路向甚麼處去師拈起鐮子曰我這茆鐮子三十錢買得曰不問茆鐮子南泉路向甚麼處去師曰我使得正

打破家事　陸亘大夫

快○僧問即心是佛又不得非心非佛又不得師意如何師曰大德且信即心是佛便了更說甚麼得與不得秪如大德喫飯了從東廊上西廊下不可總問人得與不得也(頌)師住庵時有一僧到庵師向伊道我上山去作務待齋時作飯自喫了送一分上來少時其僧自作飯喫了却一時打破家事就床卧師待不見来便歸庵見僧卧師亦就伊邊卧僧便起去師住後曰我往前住庵時有個靈利道者直至如今不見(頌)陸亘大夫問弟子家中有一片石或時坐或時卧如今擬鐫作佛還得否師曰得陸曰莫不得否師曰不得(頌)師因至莊所莊主預備迎奉師曰老僧居常出入不與人知何得排辦如此莊主曰昨夜土地報道和尚今日来師曰王老師修行無力被鬼神覰見侍者便問和尚既是善知識為甚麼被鬼神覰見師曰土地前更下一分飯玄覺云甚麼處是土地前更下一分飯(頌)第

一座問和尚百年後向甚麼處去師曰山下作一頭水牯牛去座曰某甲隨和尚去還得也無師曰汝若隨我即須銜取一莖草来(頌)師與魯祖杉山歸宗四人離馬祖處去各住菴於路分袂處師揷下拄杖曰道得也被這個碍道不得也被這個碍歸宗拽拄杖打師一下曰只是這個王老師說甚麼碍與不碍魯祖曰只此一句大播天下宗曰還有不播者麼祖曰有宗曰作麼生是不播者祖作掌勢(頌)

嗣馬祖

鹽官齊安國師(頌)僧問如何是本身盧舍那師曰與老僧過淨瓶来僧將淨瓶至師曰却安舊處着僧送至本處復来詰問師曰古佛過去久矣○有講僧来參師問座主蘊何事業對曰講華嚴經師曰有幾種法界曰廣說則重重無盡略說有四種師竪起拂子曰這個是第幾種法界主沉吟師曰思而知慮而解是鬼家活計日下孤燈果然失照(頌)僧問

大梅如何是西来意大梅曰西来無意師聞乃曰一個棺材兩個死漢玄沙云是(頌)師一日喚侍者曰將犀牛扇子来者曰破也師曰扇子既破還我犀牛兒来者無對投子代云不辭將出恐頭角不全

嗣馬祖

歸宗智常禪師上堂從上古德不是無知解它高尚之士不同常流今時不能自成自立虛度時光諸子莫錯用心無人替汝亦無汝用心處莫就它覓從前秪是依它解發言皆滞光不透脫秪為目前有物(頌)僧問如何是玄旨師曰無人能會曰向者如何師曰有向即乖曰不向者如何師曰誰求玄旨又曰去無汝用心處曰豈無方便門令學人得入師曰觀音妙智力能救世間苦曰如何是觀音妙智力師敲鼎蓋三下曰子還聞否曰聞師曰我何不聞僧無語師以棒趁下○師嘗與南泉同行後忽一日相別煎茶次南泉問曰從来與師兄商量語句彼此已知此後或有人問畢竟事

作麽生師曰這一片地大好卓庵泉曰
卓庵且置畢竟事作麽生師乃打翻茶
銚便起泉曰師兄喫茶了普願未喫茶
師曰作這個語話滴水也難消〔頌〕師剗
草次有講僧來參忽有一蛇過師以鉏

歸宗斬蛇

斷之僧曰久響歸宗元來是個麁行沙
門師曰你麁我麁曰如何是麁師竪起
鉏頭曰如何是細師作斬蛇勢曰與麽
則依而行之師曰依而行之且致你甚
處見我斬蛇僧無對〔拈〕僧辭師問甚麽

一味禪

處去曰諸方學五味禪去師曰諸方有
五味禪我這裡秖有一味禪曰如何是
一味禪師便打僧曰會也會也師曰道
道僧擬開口師又打僧後到黃檗舉前
話檗上堂曰馬大師出八十四人善知
勘三　十五

江州刺史李渤問法

識問着個個屙漉漉地秖有歸宗較些
子〔頌〕江州刺史李渤問教中所言須彌
納芥子渤即不疑芥子納須彌莫是妄
談否師曰人傳使君讀萬卷書籍還是
否曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷

書向何處着李俛首而已〇李一日又
問一大藏教明得個甚麽邊事師舉拳
示之曰還會麽曰不會師曰這個措大
拳頭也不識曰請師指示師曰遇人即
途中授與不遇即世諦流布師以目有
重瞳遂將藥手按摩以致兩目俱赤世
號赤眼歸宗焉

嗣馬祖一

大梅法常禪師初參大寂問如何是佛寂
曰即心是佛師即大悟遂之四明梅子
真舊隱縛茆燕處〔頌〕大寂聞師住山乃

令僧問和尚見馬大師得個甚麽便住
此山師曰大師向我道即心是佛我便
向這裏住僧曰大師近日佛法又別師
曰作麽生曰又道非心非佛師曰這老

梅子熟也

漢惑亂人未有了日任它非心非佛我
秖管即心即佛其僧回舉似馬祖祖曰
梅子熟也〇上堂汝等諸人各自回心

回心達本

達本莫逐其末但得其本其末自至若
欲識本唯了自心此心原是一切世間
出世間法根本故心生種種法生心滅

種種法滅心且不附一切善惡而生萬
法本自如如〔頌〕夾山與定山同行言話
次定山曰生死中無佛即無生死夾山
曰生死中有佛即不迷生死互相不肯
同上山見師夾山便舉問未審二人見
處那個較親師曰一親一踈夾山復問
勘三　十六
那個親師曰且去明日來夾山明日再
上問師曰親者不問問者不親（夾山住後自云）
（當時失一隻眼）〇忽一日謂其徒曰來莫可抑
往莫可追從容聞鼯鼠聲乃曰即此
物非它物汝等諸人善自護持吾今逝
矣言訖示滅

嗣馬祖一

佛光如滿禪師　唐順宗問佛從何方來
滅向何方去既言常住世佛今在何處
師答曰佛從無爲來滅向無爲去法身

順宗問佛從何方來

等虛空常住無心處有念歸無念有住
歸無住來爲衆生來去爲衆生去清淨
真如海湛然體常住智者善思惟更勿
生疑慮　帝又問佛向王宮生滅向雙
林滅住世四十九又言無法說山河與

大海天地及日月時至皆歸盡誰言不
生滅疑情猶若斯智者善分別師荅曰
佛體本無為迷情妄分別法身等虛空
未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅
處處化衆生猶如水中月非常亦非斷
非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅　勸三　十七
了見無心處自然無法說帝聞大悅益
重禪宗

嗣馬祖一　五洩靈默禪師(頌)遠謁石頭便問一言相
契即住不契即去石頭據坐師便行頭
隨後召曰闍黎師回首頭曰從生至死
秖是這箇回頭轉腦作麽師言下大悟
乃拗折拄杖而棲止焉〇一日告衆曰
法身圓寂示有去來千聖同源萬靈歸
一吾今漚散胡假興哀無自勞神須存　聚衆
正念若遵此命真報吾恩倘固違言非
吾之子時有僧問和尚向甚麽處去師
曰無處去曰某甲何不見師曰非眼所
覩　洞山云作家　言畢奄然順化

嗣馬祖一　盤山寶積禪師(頌)因於市肆行見一客人
買猪肉語屠家曰精底割一斤來屠家
放下刀叉手曰長史那箇不是精底師
於此有省(頌)又一日出門見人舁喪謌
郎振鈴云紅輪決定沉西去未審魂靈
往那方幕下孝子哭曰哀哀師忽身心
踊躍歸舉似馬祖祖印可之(頌)上堂夫　心月孤圓
心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非
存光境俱亡復是何物禪德譬如擲劍
揮空莫論及之不及斯乃空輪無迹劍
刃無虧若能如是心心無知全心即佛
全佛即人人佛無異始為道矣(頌)上堂
禪德可中學道似地擎山不知山之孤
峻如石含玉不知玉之無瑕若如此者
是名出家故導師云法本不相礙三際
亦復然無為無事人猶是金鎖難所以　金鎖
靈源獨耀道絕無生大智非明真空無　勸三　十八
迹真如凡聖皆是夢言佛及涅槃並為
增語禪德直須自看無人替代(評頌)上
堂三界無法何處求心四大本空佛依
何住璿璣不動寂爾無言覿面相呈更
無餘事珍重(頌)師將順世告衆曰有人　順世告衆
邈得吾真否衆將所寫真呈皆不契師
意普化出曰某甲邈得師曰何不呈似
老僧化乃打筋斗而出師曰這漢向後
掣風狂去在師乃奄化

嗣馬祖一　麻谷寶徹禪師(頌)問臨濟大悲千手眼那　大悲千手眼
箇是正眼濟曰大悲千手眼那箇是正
眼速道速道師近前拽臨濟下禪床却
坐濟近前曰不審師擬議濟便喝拽下
禪床却坐師便出去　臨濟出章　〇師使扇次
僧問風性常住無處不周和尚為甚麽
却摇扇師曰你秖知風性常住且不知
無處不周曰作麽生是無處不周底道
理師却摇扇僧作禮師曰無用處師僧
着得一千個有甚麽益

嗣馬祖一　東寺如會禪師(頌)自大寂去世師常患門　勸三　十九
徒以即心即佛之談誦憶不已且謂佛
於何住而曰即心心如畫師而云即佛
遂示衆曰心不是佛智不是道劍去遠
矣爾方刻舟時號東寺為禪窟馬(頌)仰

（鎮海明珠）山參師問汝是甚處人仰曰廣南人師曰我聞廣南有鎮海明珠是否仰曰是師曰此珠如何仰曰黑月即隱白月即現師曰還將得來也無仰曰將得來師曰何不呈似老僧仰乂手近前曰昨到溈山亦被索此珠直得無言可對無理可伸師曰真師子兒善能哮吼

（嗣馬祖一）西堂智藏禪師一日大寂遣師詣長安奉書于忠國師國師問曰汝師說甚麼法師從東過西而立國師曰秖這箇更別有師却從西過東邊立國師曰這個是馬祖底仁者作麼生師曰早個呈似和尚了也（評頌）僧問馬祖離四句絕百非請師直指西来意祖曰我今日勞倦不能爲汝說得問取智藏其僧乃来問師師曰汝何不問和尚僧曰和尚令其甲来問上座師曰我今日頭痛不能爲汝說得問取海兄去僧又去問海（百丈和尚）海曰我到這裏却不會僧乃舉似馬祖祖曰藏頭白海頭黑○馬祖一日問師曰子何不看經師曰經豈異耶祖曰然雖如此汝向後爲人也須得

（須得看經）曰智藏病思自養敢言爲人祖曰子末年必興於世師便禮拜馬祖滅後衆請開堂○李尚書嘗問僧馬祖大師有甚麼言教僧曰（李尚書問僧）大師或說即心即佛或說非心非佛李曰揔過這邊李却問師馬大師有甚麼言教師呼李翔李應諾師曰鼓角動也（頌）僧問有問有荅賔主歷然無問無荅時如何師曰怕爛却那（後有僧舉問長慶慶云知法盡）

（嗣馬祖一）章敬懷暉禪師上堂至理亡言時人不悉（道休官去林下何曾見一人）強習他事以爲功能不知自性元非塵境是個微妙大觧脫門所有鑒覺不染不礙如是光明未曾休廢曩刧至今固（日輪喻）無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙明非假鍛鍊爲不了故取於物像但如揑目妄起空花徒自疲勞枉經刧數若能返照無第二人舉措施爲不虧實相（評頌）有僧来遶師三匝振錫而立師曰是是其僧又到南泉亦遶南泉三匝振錫而立泉曰不是不是此是風力所轉終成敗壞僧曰章敬道是和尚爲甚麼道不是泉曰章敬即是是汝不是

（嗣馬祖一）大珠慧海禪師依越州大雲寺智和尚受業初參馬祖祖問從何處来曰越州大雲寺来祖曰来此擬須何事曰来求佛法祖曰我這裡一物也無求甚麼佛法（自家寶藏）自家寶藏不顧拋家散走作麼曰阿那個是慧海寶藏祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假外求師於言下自識本心不由知覺踊躍禮謝師事六載後以受業師老還歸奉養乃晦迹藏用外示癡訥自撰頓（撰頓悟入道要門）悟入道要門論一卷法姪玄晏竊出江外呈馬祖祖覽訖告衆曰越州有大珠圓明光透自在無遮障處也時學侶漸多日夜扣激事不得已隨問隨荅其辯無礙○僧問如何是佛師曰清談對面

生死業

非佛而誰衆皆茫然○僧又問如何得大涅槃師曰不造生死業曰如何是生死業師曰求大涅槃是生死業捨垢取淨是生死業有得有證是生死業不脫對治門是生死業曰云何即得解脫師曰本自無縛不用求解直用直行是無等等○有行者問即心即佛那箇是佛師曰汝疑那個不是佛指出看者無對師曰達即徧境是不悟永乖疎○律師法明謂師曰禪師家多落空師曰却是座主家落空明大驚曰何得落空師曰經論是紙墨文字紙墨文字者俱是空設於聲上建立名句等法無非是空座主執滯教體豈不落空明曰禪師落空否師曰不落空明曰何得却不落空師曰文字等皆從智慧而生大用現前那得落空○道流問世間還有法過於自然否師曰有曰何法過得師曰能知自然者曰元氣是道否師曰元氣自元氣道自道曰若如是者則有二也師曰知

執滯教體

真如變易

無兩人又問云何為邪云何為正師曰心逐物為邪物從心為正○三藏法師問真如有變易否師曰有變易藏曰禪師錯也師却問三藏有真如否曰有師曰若無變易決定是凡僧也豈不聞善知識者能回三毒為三聚淨戒回六識為六神通回煩惱作菩提回無明為大智真如若無變易三藏眞是自然外道也藏曰若爾者真如即有變易也師曰若執真如有變易亦是外道曰禪師適来說真如有變易如今又道不變易如何即是的當師曰若了了見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變易得若不見性人聞說真如變易便作變易解會說不變易便作不變易解會藏曰故知南宗實不可測○有問儒釋道三教同異如何師曰大量者用之即同小機者執之即異總從一性上起用機見差別成三迷悟由人不在教之同異也

三教同異

洪州百丈惟政禪師師問南泉諸方善知識還有不說似人底法也無曰有師曰作麼生曰不是心不是佛不是物師曰恁麼則說似人了也曰某甲即恁麼和尚作麼生師曰我又不是善知識爭知有說不說底法曰某甲不會請和尚說師曰我太煞與汝說了也

汾潭法會禪師師問馬祖如何是祖師西来意祖曰低聲近前来向汝道師便近前祖打一摑曰六耳不同謀且去来日来師至来日獨入法堂曰請和尚道祖曰且去待老漢上堂出来問與汝證明師忽有省遂曰謝大衆證明乃繞法堂一匝便去

杉山智堅禪師初與歸宗南泉行脚時路逢一虎各從虎邊過了泉問歸宗適来見虎似個甚麼宗曰似個猫兒宗却問師師曰似個狗子又問南泉泉曰我見是個大蟲（大溈智曰三個老漢聚話家語若要識一時色取這）師喫飯次南泉收生飯乃曰生灘師曰無生泉曰無生猶是末泉行數

步師召曰長老泉回頭曰作麼師曰莫
道是末
嗣馬祖一。石鞏慧藏禪師初爲獵人射鹿因遇馬祖
令自射無下手處省悟師擲下弓箭投
祖出家住後常以弓箭接機○一日在
廚作務次祖問作甚麼曰牧牛祖曰作 勘三
麼生牧曰一回入草去驀鼻拽將回祖 二十四
曰子真牧牛師便休 此章下有頌古一則因撫緣出自三平章内故不著於此
嗣馬祖一。北蘭讓禪師湖塘亮長老問承聞師兄畫
得先師真暫請瞻禮師以兩手擘胸開
示之亮便禮拜師曰莫禮莫禮亮曰師
兄錯也某甲不禮師兄師曰汝禮先師
真邪亮曰因甚麼教莫禮師曰何曾錯
嗣馬祖一。南源道明禪師洞山恭方上法堂師曰已
相見了也山便下去明日卻上問曰昨
日已蒙和尚慈悲不知甚麼處是與某
甲已相見處師曰心心無間斷流入於
性海山曰幾合放過山辭師曰多學佛
法廣作利益山曰多學佛法即不問如

何是廣作利益師曰一物莫違
嗣馬祖一。中邑洪恩禪師(因)仰山問如何得見佛性
義師曰我與汝說個譬喻如一室有六
窗内有一獼猴外有獼猴從東邊喚猩
猩猩猩即應如是六窗俱喚俱應仰山
禮謝起曰適蒙和尚譬喻無不了知更 勘三 二十五
有一事秖如内獼猴睡着外獼猴欲與
相見又且如何師下繩牀執仰山手作
舞曰猩猩與汝相見了也
嗣馬祖一。泐潭常興禪師僧問如何是宗乘極則事
師曰秋雨草離披(因)南泉至見師面壁
乃拊師背師問汝是阿誰曰普願師曰
如何曰也尋常師曰汝何多事
嗣馬祖一。汾州無業禪師每爲衆僧講涅槃大部冬
夏無廢後聞馬大師禪門鼎盛特往瞻
禮祖覩其狀貌奇偉語音如鐘乃曰巍
巍佛堂其中無佛師禮跪而問曰三乘
文學粗窮其旨常聞禪門即心是佛實
未能了祖曰秖未了底心即是更無別
物師曰如何是祖師西來密傳心印祖

曰大德正鬧在且去別時來師纔出祖
召曰大德師回首祖曰是甚麼師便領
悟乃禮拜祖曰這鈍漢禮拜作麼自得
旨後詣曹谿禮祖塔及廬嶽天台徧尋
聖迹後住開元精舍(師)學者致問多荅
之曰莫妄想○唐憲宗屢召辭疾不赴 宗穆久 宗詔 不赴
暨○穆宗即位師被詔中夜告弟子惠
情等曰汝等見聞覺知之性與太虛同
壽不生不滅一切境界本自空寂無一
法可得迷者不了即爲境惑一爲境惑
流轉不窮汝等當知心性本自有之非
因造作猶如金剛不可破壞一切諸法
如影如響無有實者經云唯此一事實
餘二則非真常了一切空無一物當情
是諸佛用心處汝等勤而行之言訖跏 勘三 二十六
趺而逝
嗣馬祖一。大同澄禪師(因)僧問如何是本來人師曰
共坐不相識曰恁麼則學人禮謝去也
師曰暗寫愁腸寄與誰 此一則頌見大同旨濟拄子大同丙章有紙餘實在大同澄下頌古於非

(嗣馬祖一)鵝湖大義禪師(頌)唐憲宗嘗詔入內於麟德殿論義有法師問欲界無禪禪居色界此土憑何而立禪師曰法師秖知欲界無禪不知禪界無欲曰如何是禪師以手點空法師無對帝曰法師講無窮經論秖這一點尚不柰何師却問諸碩德曰行住坐卧畢竟以何爲道有對知者是道師曰不可以智知不可以識識安得知者是乎有對無分別者是師曰善能分別諸法相於第一義而不動安得無分別是乎有對四禪八定是師曰佛身無爲不墮諸數安在四禪八定邪衆皆杜口師却舉

順宗問尸利禪師大地衆生如何得見性成佛利曰佛性猶如水中月可見不可取因謂帝曰佛性非見必見水中月如何攫取帝乃問何者是佛性師對曰不離陛下所問帝默契真宗益加欽重

(嗣馬祖一)伏牛自在禪師叅馬祖發明心地祖令送書與忠國師國師曰馬大師以何法示徒曰即心即佛國師曰是甚麼語話良久又問曰此外更有何言教師曰非心非佛或曰不是心不是佛不是物國師曰猶較些子師曰馬大師即恁麼未審和尚此間如何國師曰三點如流水曲似刈禾鎌○上堂即心即佛是無病求藥句非心非佛是藥病對治句僧問如何是脫洒底句師曰伏牛山下古今傳

(嗣馬祖一)興善惟寬禪師僧問如何是道師曰大好山曰學人問道師何言好山師曰汝秖識好山何曾達道○問狗子還有佛性否師曰有曰和尚還有否師曰我無曰一切衆生皆有佛性和尚因何獨無師曰我非一切衆生曰既非衆生莫是佛否師曰不是佛曰究竟是何物師曰亦不是物曰可見可思否師曰思之不及議之不得故曰不可思議○憲宗詔至闕下侍郎白居易嘗問曰既曰禪師何以說法師曰無上菩提者被於身爲律說於口爲法行於心爲禪應用者三其致一也譬如江河淮漢在處立名名雖不一水性無二律即是法法不離禪云何於中妄起分別曰既無分別何以修心師曰心本無損傷云何要修理無論垢與淨一切勿念起曰垢即不可念淨無念可乎師曰如人眼睛上一物不可住金屑雖珎寶在眼亦爲病曰無修無念又何異凡夫耶師曰凡夫無明二乘執着離此二病是曰真修真修者不得勤不得忘勤即近執着忘即落無明此爲心要云爾○僧問道在何處師曰秖在目前曰我何不見師曰汝有我故所以不見曰我有我故即不見和尚還見否師曰有汝有我展轉不見曰無我無汝還見否師曰無汝無我阿誰求見

(嗣馬祖一)三角總印禪師(頌)上堂若論此事眨上眉毛早已蹉過也麻谷便問眨上眉毛即不問如何是此事師曰蹉過也谷乃掀倒禪牀師便打

(嗣馬祖一)魯祖寶雲禪師(頌)尋常見僧來便面壁南

泉聞曰我尋常向師僧道向佛未出世時會取尚不得一個半個他恁麼驢年去（作禮問長老祇如曾祖師又在甚麼處破南泉恁麼道長慶云退己讓於人萬中無一箇）

（嗣馬祖一）芙蓉太毓禪師龐居士問馬大師着實為人處還分付吾師否師曰某甲尚未見它作麼生見它着實處士曰秪此見知也無討處師曰居士也不得一向言說士曰一向言說師又失宗若作兩向三向師還開得口否師曰直是開口不得可謂實也士撫掌而出

（嗣馬祖一）紫王道通禪師僧問如何出得三界去師曰汝在裏許得多少時也曰如何出離師曰青山不礙白雲飛（頌）于頔相公問如何是黑風吹其船舫漂墮羅剎鬼國師曰于頔客作漢問恁麼事作麼于公失色師乃指曰這個便是漂墮羅剎鬼國（頌）公又問如何是佛師喚相公公應諾師曰更莫別求

（嗣馬祖一）五臺隱峯禪師（邵武姓鄧）（頌）師到南泉覩衆僧㕘次泉指淨缾曰銅缾是境缾中有水不得動着境與老僧將水來師拈起淨缾向泉面前瀉泉便休

（嗣馬祖一）西園曇藏禪師受心印於大寂後謁石頭瑩然明徹出住西園禪侶日盛師一日自燒浴次僧問何不使沙彌師撫掌三下（僧問曹山西園撫掌豈不是奴兒婢子邊事山云是云向上更有事也無山曰有云如何是向上事山叱云這奴兒婢子）

（嗣馬祖一）楊岐甄叔禪師上堂群靈一源假名為佛體竭形銷而不滅金流朴散而常存性海無風金波自湧心靈絕兆萬象齊照體斯理者不言而徧歷沙界不用而功益玄化如何背覺反合塵勞於陰界中妄自囚執〇禪月問如何是祖師西來意師呈起數珠月罔措師曰會麼曰不會師曰某甲㕘見石頭來曰見石頭得何意旨師指庭前鹿曰會麼曰不會師曰渠儂得自由

（嗣馬祖一）馬頭神藏禪師（頌）上堂知而無知不是無知而說無知便下座（南泉云恁麼依師道始道得一半也）（黃檗云不是南泉駁它要因前話）

（嗣馬祖一）華林善覺禪師（頌）觀察使裴休訪之問曰還有侍者否師曰有一兩個秪是不可見客裴曰在甚麼處師乃喚大空小空時二虎自庵後而出裴覩之驚悸師語二虎曰有客且去二虎哮吼而去裴問曰師作何行業感得如斯師乃良久曰會麼曰不會師曰山僧常念觀音

（嗣馬祖一）潨谿和尚僧問本分事如何體悉師曰汝何不問曰請師荅話師曰汝却問得好僧大笑而出師曰秪有這僧靈利〇有僧從外來師便喝僧曰好個來由師曰猶要棒在僧擬重便出師曰得能自在

（嗣馬祖一）佛㘞和尚尋常見僧來以拄杖卓地曰前佛也恁麼後佛也恁麼問正恁麼時作麼生師畫一圓相僧作女人拜師便打〇問如何是異類師敲椀曰花奴花奴喫飯來

（嗣馬祖一）烏臼和尚（頌）玄紹二上座㕘師乃問二禪客發足甚麼處玄曰江西師便打玄曰

久知和尚有此機要師曰汝既不會後面個師僧衹對看紹擬進前師便打曰信知同坑無異土叅堂去(許頌)問僧近離甚處曰定州師曰定州法道何似這裏曰不別師曰若不別更轉彼中去便打僧曰棒頭有眼不得草草打人師曰今日打着一個也又打三下僧便出去師曰屈棒元来有人喫在曰爭柰杓柄在和尚手裏師曰汝若要山僧回與汝僧近前奪棒打師三下師曰屈棒屈棒曰有人喫在師曰草草打着個漢僧禮拜師曰却與麽去也僧大笑而出師曰消得恁麽消得恁麽

嗣馬祖一 石臼和尚(頌)初叅馬祖祖問甚麽處来師曰烏臼来祖曰烏臼近日有何言句師曰幾人於此茫然祖曰茫然且置悄然一句作麽生師乃近前三步祖曰我有七棒寄打烏臼你還甘否師曰和尚先喫某甲後甘

嗣馬祖一 本谿和尚(頌)因龐居士問丹霞打侍者意在何所師曰大老翁見人長短在士曰為我與師同叅方敢借問師曰若恁麽從頭舉来共你商量士曰大老翁不可共你說人是非師曰念翁年老士曰罪過罪過

嗣馬祖一 石林和尚(頌)見龐居士来乃竪起拂子曰不落丹霞機試道一句子士奪却拂子却自竪起拳師曰正是丹霞機士曰與我不落看師曰丹霞患瘂龐公患聾士曰恰是師無語士曰向道偶爾

嗣馬祖一 亮座主(頌)頗講經論因叅馬祖祖問見說座主大講得經論是否師曰不敢祖曰将甚麽講師曰将心講祖曰心如工伎兒意如和伎者爭解講得師抗聲曰心既講不得虛空莫講得麽祖曰却是虛空講得師不肯便出将下堦祖召曰座主師回首祖曰是甚麽師豁然大悟便禮拜祖曰這鈍根阿師禮拜作麽師曰某甲所講經論将謂無人及得今日被大師一問平生功業一時氷釋

嗣馬祖一 百靈和尚一日與龐居士路次相逢問曰南嶽得力句還曾舉向人也無士曰曾舉来師曰舉向甚麽人士以手自指曰龐公師曰直是妙德空生也讚嘆不及士却問阿師得力句是誰得知師戴笠子便行士曰善為道路師更不回首

嗣馬祖一 金牛和尚(許頌)每日做飯供養衆僧至齋時舁飯桶到堂前作舞呵呵大笑曰菩薩子喫飯来

嗣馬祖一 利山和尚僧問衆色歸空空歸何所師曰舌頭不出口曰為甚麽不出口師曰内外一如故

嗣馬祖一 乳源和尚(頌)上堂西来的的意不妨難道衆中莫有道得者出来試道看時有僧出禮拜師便打曰是甚麽時節出頭来便歸方丈(僧衆似長慶云不妨不妨 資福代云為和尚不惜身命)

嗣馬祖一 松山和尚(頌)同龐居士喫茶士舉槖子曰人人盡有分為甚麽道不得師曰衹為人人盡有所以道不得士曰阿兄為甚麽却道得師曰不可無言也士曰灼然

灼然師便喫茶士曰阿兄喫茶為甚麼不揖客師曰誰士曰龐公師曰何須更揖後丹霞聞乃曰若不是松山幾被箇老翁惑亂一上士聞之乃令人傳語霞曰何不會取未舉槖子時

嗣馬祖一 則川和尚(頌)與龐居士摘茶次士曰法界不容身師還見我否師曰不是老僧洎荅公話士曰有問有荅蓋是尋常師乃摘茶不聽士曰莫怪適来容易借問師亦不顧士喝曰這無禮儀老漢待我一一舉向明眼人師乃拋却茶籃便歸方丈(頌)師一日在方丈內坐居士来見乃曰只知端居丈室不覺僧到叅時師垂下一足士便出行三兩步却回師乃收足士曰可謂自由自在師曰我是主士曰阿師只知有主不知有客師喚侍者點茶士作舞而出南堂興拈云好則川亦行縣公看它兩作家恁麼相示如二謝玩賞兩與相傷所閑入林不動草入水不動波引得泥裝方知有自由自在分且道是什麼得恁麼靈怪良久復須云云

勘三

嗣馬祖一 打地和尚(頌)自江西領旨常晦其名凡學者致問唯以棒打地示之時謂之打地和尚一日被僧藏却棒然後致問師但張其口僧問門人曰秖如和尚每日有人問便打地意旨如何門人即於竈內取柴一片擲在釜中

嗣馬祖一 秀谿和尚(頌)谷山問聲色純真如何是道師曰亂道作麼山却從東過西立師曰若不恁麼即禍事也山又從西過東立師乃下禪牀方行兩步被谷山捉住曰聲色純真事作麼生師便打一掌山曰三十年後要個人下茶也無在師曰瞎谷山這漢作甚麼山呵呵大笑

嗣馬祖一 江西椑樹和尚(頌)卧次道吾近前牽被覆之師曰作麼吾曰蓋覆師曰卧底是坐底是吾曰不在這兩處師曰爭奈蓋覆何吾曰莫亂道

勘三

嗣馬祖一 水潦和尚(頌)初叅馬祖問曰如何是西来的的意祖曰禮拜著師纔禮拜祖乃當胷踏倒師大悟起来撫掌呵呵大笑曰也大奇也大奇百千三昧無量妙義秖向一毫頭上識得根源去禮拜而退住後每告衆曰自從一喫馬祖踏直至如今笑不休

嗣馬祖一 浮杯和尚(頌)凌行婆来禮拜師與坐喫茶婆乃問盡力道不得底句分付阿誰師曰浮杯無剩語婆曰未到浮杯不妨疑着師曰別有長處不妨拈出婆斂手哭曰蒼天中更添冤苦師無語婆曰語不知偏正理不識倒邪為人即禍生後有僧舉似南泉泉曰苦哉浮杯被這老婆摧折一上婆後聞笑曰王老師猶少機關在澄一禪客逢見行婆便問怎生是南泉猶少機關在婆乃哭曰可悲可痛一問措婆曰會麼一合掌而立婆曰伎死禪和如麻似粟一舉似趙州州曰我若見這臭老婆問教口瘂一曰未審和尚怎生問它州便打一曰為甚麼却打某甲州曰似這伎死漢不打更待幾時連打數棒婆聞却曰趙州合喫婆手裡棒後僧舉似趙州州哭曰可悲可痛婆

（趙州眼光爍破四天）
聞此語合掌嘆曰趙州眼光爍破四天
下州令僧問如何是趙州眼婆乃竪起拳
頭僧回舉似趙州州作偈曰當機覿面
提覿面當機疾報汝麥行婆哭聲何得
失婆以偈荅曰哭聲師已曉已曉復誰
知當時摩竭國幾喪目前機 勘三 三六

（嗣馬祖一）
龍山和尚〔頌〕洞山與密師伯經由見溪流
菜葉洞曰深山無人因何有菜隨流莫
有道人居否乃共議撥草溪行五七里
間忽見師羸形異貌放下行李問訊師
（從流菜葉）
曰此山無路闍黎從何處來洞曰無路
且置和尚從何而入師曰我不從雲水
来洞曰和尚住此山多少時耶師曰春
秋不涉洞曰和尚先住此山先住師曰
不知洞曰為甚麼不知師曰我不從人
天来洞曰和尚得何道理便住此山師
曰我見兩個泥牛鬪入海直至于今絕
消息

（嗣馬祖一）
龐蘊居士〔頌〕唐貞元初謁石頭乃問不與
萬法為侶者是甚麼人頭以手掩其口
豁然有省後與丹霞為友一日石頭問
曰子見老僧以来日用事作麼生士曰
若問日用事即無開口處乃呈偈曰日
用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處
處沒張乖朱紫誰為號丘山絕點埃神
通并妙用運水及搬柴頭然之曰子以 勘三 三七
緇邪素邪士曰願從所慕遂不剃染後
叅馬祖問曰不與萬法為侶者是甚麼
人祖曰待汝一口吸盡江西水即向汝
道士於言下頓領玄旨〔頌〕有偈曰有男
（不與萬法為侶）
不婚有女不嫁大家團欒頭共說無生
話〔評〕因辭藥山山命十禪客相送至
門首士乃指空中雪曰好雪片片不落
別處有全禪客曰落在甚處士遂與一
掌全曰也不得草草士曰恁麼稱禪客
（[illegible]）
閻羅老子未放你在全曰居士作麼生
士又掌曰眼見如盲口說如瘂〔頌〕龐行
婆入鹿門寺設齋維那請意旨婆拈梳
子插向髻後曰回向了也便出去〔頌〕士
坐次問靈照曰古人道明明百草頭明
明祖師意如何會照曰老老大大作這
個語話士曰你作麼生照曰明明百草
頭明明祖師意士乃笑〔頌〕士將入滅謂
靈照曰視日早晚及午以報照遽報日
已中矣而有蝕也士出戶觀次靈照即
登父座合掌坐亡士笑曰我女鋒捷矣
（州牧問疾）
於是更延七日〔頌〕州牧于公頔問疾次
士謂之曰但願空諸所有慎勿實諸所
無好住世間皆如影響言訖枕于公膝
而化

禪宗正脉卷第三 勘三 三八

禪宗正脉卷第四　　勸四

南嶽

黄蘖希運禪師(頌)初遊天台逢一僧與之
言笑如舊相識熟視之目光射人乃偕
行屬澗水暴漲捐笠植杖而止其僧率
師同渡師曰兄要渡自渡彼即褰衣躡
波若履平地回顧曰渡来渡来師曰咄
這自了漢吾早知當斫汝脛其僧嘆曰
真大乘法器我所不及言訖不見(頌)師
在塩官殿上禮佛次時　唐宣宗為沙
彌問曰不着佛求不着法求不着僧求
長老禮拜當何所求師曰不着佛求不
着法求不着僧求常禮如是事彌曰用
禮何為師便掌彌曰太麁生師曰這裏
是甚麼所在説麁説細隨後又掌(頌)裴
相國一日拓一尊佛於師前跪曰請師
安名師召曰裴休公應諾師曰與汝安
名竟公禮拜(頌)師辭南泉泉門送提起
師笠曰長老身材没量大笠子太小生
師曰雖然如此大千世界総在裏許泉

曰王老師聻師戴笠便行(頌)上堂大
衆雲集乃曰汝等諸人欲何所求以拄
杖趂之大衆不散師却復坐曰汝等諸
人盡是噇酒糟漢恁麼行脚取笑於人
但見八百一千人處便去不可圖它熱
閙也老僧行脚時或遇草根下有一個
漢便從項門上一錐看它若知痛痒可
以布袋盛米供養它可中總似汝如此
容易何處更有今日事也汝等既稱行
脚亦須着些精彩好還知道大唐國内
無禪師麼時有僧問諸方尊宿盡聚衆
開化為甚麽却道無禪師師曰不道無
禪秖是無師闍黎不見馬大師下有八
十餘人坐道場得馬師正法眼者止三
兩人廬山歸宗和尚是其一夫出家人
須知有從上来事分始得且如四祖下
牛頭横説竪説猶未知向上關捩子有
此眼目方辯得邪正宗黨且當人事宜
不能體會得但知學言語念向皮袋裡
安着到處稱我會禪還替得汝生死麼

輕忽老宿入地獄如箭我纔見汝入門
来便識得了也還知麼急須努力莫容
易事持片衣口食空過一生明眼人笑
汝乂後總被俗漢筭將去在宜自看遠
近是阿誰面上事若會即便會若不會
即散去珎重

長慶大安禪師　造百丈禮而問曰學人
欲求識佛何者即是丈曰大似騎牛覓
牛師曰識得後如何丈曰如人騎牛至
家師曰未審始終如何保任丈曰如牧
牛人執杖視之不令犯人苗稼師自茲
領旨更不馳求○同參祐禪師創居潙
山師躬耕助道及祐歸寂衆請接踵住
持上堂汝諸人總来就安求覓甚麼若
欲作佛汝自是佛擔佛傍家走如渴鹿
趂陽燄相似何時得相應去汝欲作佛
但無許多顛倒攀緣妄想惡覺垢淨衆
生之心便是初心正覺佛更向何處別
討所以安在潙山三十来年喫潙山飯
屙潙山屎不學潙山禪秖看一頭水牯

牛若落路入草便把鼻孔拽轉来纔犯
人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生受人
言語如今變作箇露地白牛常在面前
終日露逈逈地趂亦不去汝諸人各自
有無價大寶從眼門放光照見山河大
（六門放光）地耳門放光領采一切善惡音響如是
六門晝夜常放光明亦名放光三昧汝
自不識取影在四大身中内外扶持不
教傾側如人負重擔從獨木橋上過亦
不教失脚且道是甚麽物任持便得如
是且無絲髮可見豈不見誌公和尚云
内外追尋覓總無境上施為渾大有祢
重〇僧問一切施為是法身用如何是
法身師曰一切施為是法身用曰離却
五蘊如何是本来身師曰地水火風受
（實五蘊）想行識（曰遮箇是五蘊 師曰遮箇異五蘊）〇問此陰已謝
彼陰未生時如何師曰此陰未謝那箇
是大德曰不會師曰若（會此）陰便明彼陰
〇問佛在何處師曰不離心
（嗣百丈）大慈寰中禪師一日南泉至問如何是庵

中主師曰蒼天蒼天泉曰蒼天且置如
何是庵中主師曰會即便會莫切切泉
拂袖而去（頌）上堂山僧不解荅話秖能
識病時有僧出師便歸方丈（頌）趙州問
般若以何為體師曰般若以何為體州
大笑而出明日州掃地次師曰般若以（勘四）
何為體州置帚拊掌大笑師便歸方丈
（嗣百丈海）平田普岸禪師（頌）臨濟訪師到路口先逢
一嫂在田使牛濟問嫂平田路向甚麽
處去嫂打牛一棒曰這畜生到處走到
此路也不識濟又曰我問你平田路向
甚麽處去嫂曰這畜生五歲尚使不得
濟心語曰欲觀前人先觀所使便有抽
釘拔楔之意及見師師問你還曾見我
嫂也未濟曰已收下了也師遂問近離
（抽釘拔楔）甚處濟曰江西黄檗師曰情知你見作
家来濟曰特来禮拜和尚師曰已相見
了也濟曰賓主之禮合施三拜師曰既
是賓主之禮禮拜着〇上堂神光不昧
萬古徽猷入此門来莫存知解便下座

（嗣百丈海）石霜性空禪師僧問如何是祖師西来意
師曰如人在千尺井中不假寸繩出得
此人即荅汝西来意曰近日湖南暢和
尚出世亦為人東語西話師喚沙彌拽
出這死屍着（沙彌即仰山 仰山後問耽源如何出得井中人 源曰咄）（勘四）（痴漢誰在井中 山後問溈山 溈召慧寂 山應諾 溈曰出也 仰山住後常舉前話 謂衆曰我在耽源處得名 溈山處得地）（五）
（嗣百丈海）福州古靈神贊禪師本州大中寺受業後
行脚遇百丈開悟却回受業本師問曰
汝離吾在外得何事業曰並無事業遂
遣執役一日因澡身命師去垢師乃拊
背曰好所佛堂而佛不聖本師回首視
之師曰佛雖不聖且能放光本師又一
日在窓下看經蜂子投窓紙求出師覩
（蜂子投窓）之曰世界如許廣闊不肯出鑽它故紙
驢年去遂有偈曰空門不肯出投窓也
大痴百年鑽故紙何日出頭時本師置
經問曰汝行脚遇何人吾前後見汝發
言異常師曰某甲蒙百丈和尚指箇歇
處今欲報慈德耳本師於是告衆致齋

（百丈門風）請師說法師乃登座舉唱百丈門風曰靈光獨耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛本師於言下感悟曰何期垂耆得聞極則事

（嗣百丈海）和安通禪師自幼寡言時人謂之不語通因禮佛次有禪者問座主禮底是甚麼師曰是佛禪者乃指像曰這個是何物師無對至夜具威儀禮問今日所問某甲未知意旨如何禪者曰座主幾夏耶師曰十夏禪者曰還曾出家也未師轉茫然禪者曰若也不會百夏奚為乃命同參馬祖及至江西祖已圓寂遂謁百丈頓釋疑情有人問師是禪師否師曰貧道不曾學禪師良久召其人其人應諾師指椶櫚樹子其人無對（拈四）

（嗣百丈海）百丈涅槃和尚（頌）一日謂衆曰汝等與我開田我與汝說大義衆開田了歸請說大義師乃展兩手衆罔措（拈頌　作也）

（嗣南泉願）趙州觀音院（亦曰東院）從諗禪師童稚從師披剃未納戒便抵池陽參南泉值泉偃息而問曰近離甚處師曰瑞像泉曰還見瑞像麼師曰不見瑞像秖見卧如來（拈）泉便起坐問汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主沙彌泉曰那個是你主師近前躬身曰仲冬嚴寒伏惟和尚尊候萬福泉器之許其入室（頌）他日問泉曰如何是道泉曰平常心是道師曰還可趣向也無泉曰擬向即乖師曰不擬爭知是道泉曰道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之道猶如太虛廓然蕩豁豈可強是非邪師於言下悟理（頌）師一日問泉曰知有底人向甚麼處去泉曰山前檀越家作一頭水牯牛去師曰謝師指示泉曰昨夜三更月到窗○（拈四）泉曰今時人須向異類中行始得師曰異即不問如何是類泉以兩手拓地師近前一踏踏倒却向涅槃堂裏叫曰悔悔泉令侍者問悔個甚麼師曰悔不更與兩踏（頌）師一日到茱萸執拄杖於法堂上從東過西萸曰作甚麼師曰探水萸曰我這裏一滴也無探個甚麼師以杖倚壁便下○上堂如明珠在掌胡來胡現漢來漢現老僧把一枝草為丈六金身用把丈六金身為一枝草用佛是煩惱煩惱是佛僧問未審佛是誰家煩惱師曰與一切人煩惱曰如何免得師曰用免作麼（頌）僧辭師曰甚處去曰諸方學佛法去師豎起拂子曰有佛處不得住無佛處急走過三千里外逢人不得錯舉曰與麼則不去也師曰摘楊花摘楊花【拈頌】僧問承聞和尚親見南泉是否師曰鎮州出大蘿蔔頭【拈頌】上堂金佛不度爐木佛不度火泥佛不度水真佛內裏坐菩提涅槃真如佛性盡是貼體衣服亦名煩惱實際理地甚麼處著一心不生萬法無咎汝但究理坐看三二十年若不會截去老僧頭去夢幻空花徒勞把捉心若不異萬法一如既不從外得更拘執作麼如羊

集柴

相似亂拾物安向口裏老僧見藥山和
尚道有人問着但教合取狗口老僧亦
教合取狗口取我是垢不取我是淨一
似獵狗專欲得物喫佛法在甚麼處千
人萬人盡是覓佛漢子於中覓一箇道
勸四 八
人無若與空王爲弟子莫教心病最難
醫未有世界早有此性世界壞時此性
不壞一從見老僧後更不是別人秖是
箇主人公這箇更向外覓作麼正恁麼
時莫轉頭換腦若轉頭換腦即失却也

尼問密意

僧問承師有言世界壞時此性不壞如
何是此性師曰四大五陰曰此猶是壞
底如何是此性師曰四大五陰（法眼云是一箇
兩箇是壞不壞且作麼生會試斷看）(頌)尼問如何是密密
意師以手搯之尼曰和尚猶有這箇在

臺山婆

師曰却是你有這箇在(頌)有僧遊五臺
問一婆子曰臺山路向甚麼處去婆曰
驀直去僧便去婆曰好箇師僧又恁麼
去後有僧舉似師師曰待我去勘過明
日師便去問臺山路向甚麼處去婆曰

驀直去師便去婆曰好箇師僧又恁麼
去師歸院謂僧曰臺山婆子爲汝勘破

清禪藏經

了也(頌)有一婆子令人送錢請轉藏經
師受施利了却下禪牀轉一匝乃曰傳
語婆轉藏經已竟其人回舉似婆婆曰
勸四 九
比来請轉全藏如何秖爲轉半藏(頌)僧

柏樹子

問如何是祖師西来意師曰庭前柏樹
子曰和尚莫将境示人師曰我不將境
示人曰如何是祖師西来意師曰庭前
柏樹子【評頌】上堂至道無難唯嫌揀擇

纔有語言是揀擇

纔有語言是揀擇是明白老僧不在明
白裏是汝還護惜也無時有僧問既不
在明白裏護惜箇甚麼師曰我亦不知
僧曰和尚既不知爲甚道不在明白裏
師曰問事即得禮拜了退【評頌】別僧問
至道無難唯嫌揀擇是時人窠窟否師
曰曾有人問我老僧直得五年分踈不
下【評頌】又問至道無難（唯嫌揀擇如何是不揀擇師曰）
天上天下唯我獨尊曰此猶是揀擇師
曰田厙奴甚處是揀擇僧無語【評頌】問

墻外底

至道無難唯嫌揀擇纔有語言是揀擇
和尚如何爲人師曰何不引盡此語僧
曰某甲秖念得到這裏師曰至道無難
唯嫌揀擇(頌)問如何是道師曰墻外底
曰不問這箇師曰你問那箇曰大道師

殿裏底

曰大道透長安(頌)問如何是佛師曰殿
裏底(頌)問學人乍入叢林乞師指示師
曰喫粥了也未曰喫粥了也師曰洗鉢
盂去其僧忽然省悟(頌)上堂纔有是非
紛然失心還有荅話也無僧舉似洛浦
浦扣齒又舉似雲居居曰何必僧回舉
似師師曰南方大有人喪身失命曰請
和尚舉師纔舉前話僧指傍僧曰這箇
師僧喫却飯了作恁麼語話師休去(評)
勸四 十
(頌)問久嚮趙州石橋到来秖見略彴師
曰汝秖見略彴且不見石橋曰如何是

狗子無佛性

石橋師曰度驢度馬(頌)問狗子還有佛
性也無師曰無曰上至諸佛下至螻蟻
皆有佛性狗子爲甚麼却無師曰爲伊
有業識在(頌)師問新到曾到此間麼曰

喫茶去

曾到師曰喫茶去又問僧僧曰不曾到師曰喫茶去後院主問曰爲甚麼曾到也云喫茶去不曾到也云喫茶去師召院主主應諾師曰喫茶去(評唱)僧問萬

萬法歸一

法歸一一歸何所師曰老僧在青州作得一領布衫重七斤(頌)真定帥王公携諸子入院師坐而問曰大王會麼王曰不會師曰自小持齋身已老見人無力下禪牀王尤加禮重翌日令客將傳語師下禪牀受之侍者曰和尚見大王来

人分三等接

不下禪牀今日軍将来爲甚麼却下禪牀師曰非汝所知第一等人来禪牀上接中等人来下禪牀接末等人来三門外接(頌)因侍者報大王来也師曰萬福大王者曰未到在師曰又道来也(頌)師

卷四　十一

到一庵主處問有麼有麼主竪起拳頭師曰水淺不是泊船處便行又到一庵主處問有麼有麼主亦竪起拳頭師曰

縱奪殺活

能縱能奪能殺能活便作禮○上堂正人說邪法邪法悉皆正邪人說正法正

法悉皆邪諸方難見易識我這裡易見難識(評唱)僧問如何是趙州師曰東門西門南門北門(評唱)問初生孩子還具六識也無師曰急水上打毬子僧却問

水上打毬

投子急水上打毬子意旨如何子曰念念不停留(頌)問和尚姓甚麼師曰常州有曰甲子多少師曰蘇州有(頌)問十二時中如何用心師曰汝被十二時辰使老僧使得十二時乃曰兄弟莫久立有

窮理好

事商量無事向衣鉢下坐窮理好老僧行脚時除二時粥飯是雜用心處除外更無別用心處若不如是大遠在

湖南景岑

長沙景岑禪師上堂我若一向舉揚宗教法堂裏須草深一丈事不獲已向汝諸人道盡十方世界是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是自己光明盡十方世界在自己光明裏盡十方世界無一人不是自己我常向汝諸人道三世諸佛法界衆生是摩訶般若光光未發時汝等諸人向甚麼處委悉光

未發時尚無佛無衆生消息何處得山河國土来時有僧問如何是沙門眼師

沙門眼

曰長長出不得又曰成佛成祖出不得六道輪廻出不得僧曰未審出箇甚麼不得師曰晝見日夜見星曰學人不會

卷四　十二

師曰妙高山色青又青(評唱)遊山歸首座問和尚甚處去来師曰遊山来座曰到甚麼處師曰始從芳草去又逐落花回座曰大似春意師曰也勝秋露滴芙蕖○有客来謁師召尚書其人應諾師

尚書本命

曰不是尚書本命曰不可離却即今秖對別有第二主人師曰喚尚書作至尊得麼曰恁麼總不秖對時莫是弟子主人否師曰非但秖對與不秖對時無始劫来是箇生死根本有偈曰學道之人

生死根本

不識真秖爲從来認識神無量劫来生死本癡人喚作本來人(頌)有秀才看千佛名經問曰百千諸佛但見其名未審居何國土還化物也無師曰黃鶴樓崔顥題後秀才還曾題也未曰未曾師曰

果上涅槃

得聞題取一篇好〇的月供奉問天下
善知識證三德涅槃也未師曰大德問
果上涅槃因中涅槃曰問果上涅槃師
曰天下善知識未證曰爲甚麽未證師
曰功未齊於諸聖曰功未齊於諸聖何
勘四 十三
爲善知識師曰明見佛性亦得名爲善
知識曰未審功齊何道名證大涅槃師
示偈曰摩訶般若照解脫甚深法法身
寂滅體三一理圓常欲識功齊處此名
常寂光曰果上三德涅槃已蒙開示如

自叅學

何是因中涅槃師曰大德是月〇僧問
如何是平常心師曰要眠即眠要坐即
坐曰學人不會師曰熱即取凉寒即取
火〇問和尚繼嗣何人師曰我無人得
繼嗣曰還叅學也無師曰我自叅學曰
師意如何師有偈曰虛空問萬象萬象
荅虛空誰人親得聞木叉丱角童(頌)師
與仰山翫月次山曰人人盡有這箇秖
是用不得師曰恰是倩汝用山曰你作
麽生用師劈胸與一踏山曰㘞直下是

大大虫　有問南泉遷化

箇大蟲自此諸方稱爲岑大蟲(頌)三聖
令秀上座問曰南泉遷化向甚麽處去
師曰石頭作沙彌時叅見六祖秀曰不
問石頭見六祖南泉遷化向甚麽處去
師曰教伊尋思去秀曰和尚雖有千尺
寒松且無抽條石筍師默然秀曰謝和、
尚荅話師亦默然秀回舉似三聖聖曰
若恁麽猶勝臨濟七步然雖如此待我
更驗看至明日三聖上問承聞和尚昨
日荅南泉遷化一則語可謂光前絕後

色即是空

今古罕聞師亦默然〇僧問色即是空
空即是色此理如何師曰聽老僧偈礙
處非墻壁通處沒虛空若人如是解心
色本來同又云佛性堂堂顯現住性有
情難見若悟衆生無我我面何如佛面
勘四 十四
〇問蚯蚓斷爲兩段兩頭俱動未審佛
性在阿那頭師曰妄想作麽曰其如動
何師曰汝豈不知火風未散(頌)問如何

山河轉

轉得山河國土歸自己去師曰如何轉
得自己成山河國土去曰不會師曰湖

南城下好養民米賤柴多足四鄰僧無
語師示偈曰誰問山河轉山河轉向誰
圓通無兩畔法性本無歸〇華嚴座主

虛空有無

問虛空爲是定有爲是定無師曰言有
亦得言無亦得虛空有時但有假有虛
空無時但無假無曰如和尚所說有何
教文師曰大德豈不聞首楞嚴云十方
虛空生汝心內猶如片雲點太清裏豈
不是虛空生時但生假名又云汝等一
人發真歸源十方虛空悉皆消殞豈不

虛空生滅

是虛空滅時但滅假名老僧所以道有
是假有無是假無又問經云如淨瑠璃
中內現真金像此意如何師曰以淨瑠
璃爲法界體以真金像爲無漏智體能
生智智能達體故云如淨瑠璃中內現
勘四 十五
真金像〇又依南泉有投機偈曰今日
還鄉入大門南泉親道徧乾坤法法分
明皆祖父回頭慚愧好兒孫泉荅曰今

祖父兒孫事

日投機事莫論南泉不道徧乾坤還鄉
盡是兒孫事祖父從來不出門(頌)僧問

了即業障本来空未了應須還宿債只如二祖是了不了師曰空又問雲門門曰確（大溈秀云長沙空雲門確信手拈非道作麼心意識參出要見路學鼈有蛛毫鳴蛇脫脚）增收

（嗣南泉願）茱萸和尚（頌）趙州到雲居居曰老老大大何不覓箇住處曰甚麼處住得居曰山前有箇古寺基州曰和尚自住取後到師處師曰老老大大何不覓箇住處州曰向甚處住師曰老老大大住處也不知州曰三十年弄馬騎今日却被驢撲（頌見趙州章內）

（嗣南泉願）子湖利蹤禪師（頌）因邑人翁遷貴施山下子湖創院師於門下立碑曰子湖有一隻狗上取人頭中取人心下取人足擬議即喪身失命臨濟會下二僧參方揭簾師喝曰看狗僧回顧師便歸方丈（）尼到參師曰汝莫是劉鐵磨否曰不敢師曰左轉右轉曰和尚莫顛倒師便打

（嗣南泉願）白馬曇照禪師（頌）常曰快活快活及臨終時叫苦苦又曰閻羅王来取我也院主問曰和尚當時被節度使抛向水中神色不動如今何得恁麼地師舉枕子曰汝道當時是如今是院主無對（法眼代云此時但掩耳出去）

（嗣南泉願）雲際師祖禪師（頌）初參南泉問摩尼珠人不識如来藏裡親收得如何是藏泉曰與汝往来者是師曰不往来者如何泉曰亦是曰如何是珠泉召師祖師應諾泉曰去汝不會我語師從此信入　十六（勘曰）

（嗣南泉願）香嚴端禪師上堂兄弟彼此未了有甚麼事相共商量我三五日即發去也如今學者須了却今時莫愛它向上人無事兄弟總學得種種差別義路終不代得自己見解畢竟著力始得空記持他巧妙章句即轉加煩亂去汝若欲相應但

（嗣長沙岑）

恭恭地盡莫停留纖毫直似虛空方有少分以虛空無鎖閉無辟落無形段無心眼時有僧問古人相見時如何師曰老僧不曾見古人曰今時血脉不斷處如何仰羡師曰有甚麼仰羨處（）問某不問閑事請和尚答話師曰更從我覓甚麼曰不為閑事師曰汝教我道乃曰兄弟佛是塵法是塵終日馳求有甚麼休歇但時中不用挂情情不挂物無善可取無惡可棄莫教他籠罩著始是學

（補不詳）

處也（）問某甲曾辭一老宿宿曰去則親良明附舊皮某今辭和尚未審有何指示師曰禮拜著僧禮拜師曰禮拜一任禮拜不得認奴作郎　十七（拈古）

（嗣南泉願）益鷲閑禪師上堂是汝諸人本分事若教老僧道即是與蛇畫足時有僧問與蛇畫足即不問如何是本分事師曰闍黎試道看僧擬再問師曰畫足作麼

（嗣南泉願）蘇州西禪和尚僧問三乘十二分教則不問如何是祖師西来的的意師舉拂子示之其僧不禮拜竟參雪峯峯問甚麼處来曰浙中来峯曰今夏甚麼處曰西禪峯曰和尚安否曰来時萬福峯曰何不且在彼從容曰佛法不明峯曰有甚麼事僧舉前話峯曰汝作麼生不肯伊

（嗣法不明）

曰是境峯曰汝見蘇州城裏人家男女
否曰見峯曰汝見路上林木池沼否曰
見峯曰凡覩人家男女大池林沼總是
境(汝還肯否曰肯峯曰祇如衆起拂子汝作麼生不肯僧乃禮拜曰學人取次發言乞師慈悲峯曰盡乾坤是個眼汝向甚麼處蹲坐僧無語)

(嗣南泉)陸亘大夫[評][頌]問南泉曰肇法師也甚奇
怪解道天地同根萬物一體泉指庭前
牡丹曰大夫時人見此一株花如夢相
似此機緣按會元見南泉章

(嗣南泉)甘贄行者(勘二)一日入南泉設齋黃蘗為首
座行者請施財座曰財法二施等無差
別甘曰恁麼道爭消得某甲䞋便將出
去須臾復入曰請施財座曰財法二施
等無差別甘乃行䞋[頌]又一日入寺設
粥仍請南泉念誦泉乃白椎曰請大衆
為貍奴白牯念摩訶般若波羅蜜甘拂
袖便出泉粥後問典座行者在甚處座
曰當時便去也泉便打破鍋子

勘四　十六

(嗣南泉)關南道常禪師僧問如何是西來意師舉
拄杖曰會麼曰不會師便打師每見僧
來參禮多以拄杖打趂或曰遲一刻或
曰打動關南鼓而時輩鮮有唱和者

(嗣鹽官)雙嶺玄真禪師初問道吾無神通菩薩為
甚麼足跡難尋吾曰同道者方知師曰
和尚還知否吾曰不知師曰何故不知
吾曰去你不識我語師後於鹽官處悟
旨焉

(嗣鹽官)徑山鑑宗禪師有小師洪諲以講論自矜
師謂之曰佛祖正法直截忘詮汝筭海
沙於理何益但能莫存知見泯絕外緣
離一切心即汝真性諲茫然遂禮辭遊
方至溈山方悟玄旨乃嗣溈山

(嗣歸宗)芙蓉靈訓禪師[頌]師辭歸宗宗問甚麼處
去師曰歸嶺中去宗曰子在此多年裝
束了卻來為子說一上佛法師結束了
上去宗曰近前來師乃近前宗曰時寒
途中善為師領此言頓忘前解

勘四　九

(嗣歸宗)新羅大茅和尚上堂欲識諸佛師向無明
心內識取欲識常住不凋性向萬物遷
變處識取

(嗣歸宗)五臺智通禪師(自稱大禪佛)[頌]初在歸宗會下
忽一夜連叫曰我大悟也衆駭之明日
上堂衆集宗曰昨夜大悟底僧出來師
出曰某甲宗曰汝見甚麼道理便言大
悟試說看師曰師姑元是女人作宗與
之師便辭去宗門送與提笠子師接得
笠子戴頭上便行更不回顧臨終有偈
曰舉手攀南斗回身倚北辰出頭天外
看誰是我般人

(嗣大梅)杭州天龍和尚上堂大衆莫待老僧上來
便上來下去便下去各有華藏性海具
足功德無礙光明各各參取

(嗣佛光)杭州刺史白居易久參佛光得心法兼稟
大乘金剛寶戒云云凡守任處多訪祖道
學無常師

(嗣盤山)鎮州普化和尚[頌]師事盤山密授真訣而
佯狂出言無度暨盤山順世乃於北地
行化或城市或塚間振一鐸曰明頭來
明頭打暗頭來暗頭打四方八面來旋
風打虛空來連架打一日臨濟令僧捉

住曰揔不恁麼来時如何師拓開曰来日大悲院裏有齋僧田擧似濟濟曰我從来疑著這漢凡見人無高下皆振鐸一聲臨濟一日與河陽木塔長老同在僧堂内坐正說師每日在街市掣風掣顛知他是凡是聖師忽入来濟便問汝是凡是聖師曰汝且道我是凡是聖濟便喝師以手指曰河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小厮兒却具一隻眼濟曰這賊師曰賊賊便出去

壽州良遂禪師叅麻谷谷見来便將鋤頭去鋤草師到鋤草處谷殊不顧便歸方丈閉却門師次日復去谷又閉門師乃敲門谷問阿誰師曰良遂纔稱名忽然契悟曰和尚莫謾良遂良遂若不来禮拜和尚洎被經論賺過一生谷便開門相見及歸講肆謂衆曰諸人知處良遂揔知良遂知處諸人不知

蕃山慧超禪師洞山来禮拜次師曰汝已住一方又来這裏作麼曰良价無柰疑何特来見和尚師召良价价應諾師曰是甚麼价無語師曰好個佛秪是無光燄

慶州處微禪師僧問三乘十二分教體理得妙與祖意是同是別師曰須向六句外鑒不得隨聲色轉曰如何是六句師曰語底默底不語不默揔是揔不是汝合作麼生僧無對

薦福弘辯禪師　唐宣宗問云何名戒對曰防非止惡謂之戒帝曰云何為定對曰六根涉境心不隨緣名定帝曰云何為慧對曰心境俱空照覽無惑名慧帝曰何為方便對曰方便者隱實覆權巧之門也被接中下曲施誘迪謂之方便設為上根言捨方便但說無上道者斯亦方便之談乃至祖師玄言忘功絶謂亦無出方便之迹帝曰何為佛心對曰佛者西天之語唐言覺謂人有智慧覺照為佛心心者佛之別名有百千異號體唯其一無形狀非青黃赤白男女等相在天非天在人非人而現天現人能男能女非始非終無生無滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是陛下佛心假使千佛共傳而不念別有所得也帝曰如今有人念佛如何對曰如来出世為天人師善知識隨根器而說法為上根者開最上乘頓悟至理中下者未能頓曉是以佛為韋提希權開十六觀門令念佛生於極樂故經云是心作佛是心是佛心外無佛佛外無心帝曰有人持經念佛持呪求佛如何對曰如来種種開讃皆為最上一乘如百川衆流莫不朝宗于海如是差別諸數皆歸薩婆若海帝曰祖師既契會心印金剛經云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示衆人各各自性同一法藏當時然燈如来但印釋迦本法而無所得方契然燈本意故經云無我無人無衆生無壽者是法平等修一切善法不住相帝曰禪師既會祖意還禮佛轉

經否對曰沙門釋子禮佛轉經蓋是住持常法有四報焉然依佛戒脩身叅尋知識漸脩萬行履踐如來所行之跡帝曰何為頓見何為漸脩對曰頓明自性與佛同儔然有無始染習故假漸脩對治令順性起用如人喫飯不一口便飽師是日辯對七刻賜紫方袍號圓智禪師

朗州古堤和尚仰山到叅師曰去汝無佛性山叉手近前三步應喏師笑曰子甚麼處得此三昧來山曰我從䖍源處得名溈山處得地師曰莫是溈山的子麼山曰世諦即不無佛法即不敢山却問和尚從甚麼處得此三昧師曰我從章敬處得此三昧山嘆曰不可思議來者難為湊泊

河中府公畿和尚（頌）因往羅漢路路逢一騎牛翁師曰羅漢路向什麼處去翁拍牛云道道師喝曰這畜生翁曰羅漢路向什麼處去師却拍牛曰道道翁曰直饒與麼猶少蹄角在師便打翁便拍牛走（增收）

祕魔巖和尚（頌）常持一木叉每見僧來禮拜即叉却頸曰那個魔魅教汝出家那個魔魅教汝行脚道得也叉下死道不得也叉下死速道速道學徒鮮有對者霍山通和尚訪師纔見不禮拜便攛入懷裏師拊通三下通起拍手曰師兄三千里外賺我來三千里外賺我來便回

湖南祇林和尚（頌）每叱文殊普賢皆為精魅手持木劒自謂降魔纔見僧來叅便曰魔來也魔來也以劒亂揮歸方丈如是十二年後置劒無言僧問十二年前為甚麼降魔師曰賊不打貧兒家曰十二年後為甚麼不降魔師曰賊不打貧兒家

黃州齊安禪師僧問如何識得自己佛師曰一葉明時消不盡松風韻罷怨無人曰如何是自己佛師曰草前駿馬實難窮妙盡還須畜生行

睦州陳尊宿持戒精嚴學通三藏遊方契旨於黃蘗後為四衆請住觀音院常百餘衆經數十載（頌）學者叩激隨問遽荅詞語峻險既非循轍故淺機之流往往嗤之唯玄學性敏者欽伏由是諸方歸慕咸以尊宿稱後歸開元居房織蒲鞋以養母故有陳蒲鞋之號或見講僧乃召曰座主主應諾師曰擔板漢（頌）一日晚叅謂衆曰汝等諸人還得個入頭處也未若未得個入頭處須覓個入頭處若得個入頭處已後不得孤負老僧時有僧出禮拜曰某甲終不敢孤負和尚師曰早是孤負我也又曰明明向你道尚自不會何況蓋覆將來（頌）師見僧乃曰現成公案放汝三十棒曰某甲如是師曰三門頭金剛為甚麼擧拳曰金剛尚乃如是師便打（）問如何是向上一路師曰要道有甚麼難曰請師道師曰初三十一中九下七（頌）問以一重去一重即不問不以一重去一重時如何師

曰昨朝栽茄子今日種冬瓜〇問某甲
講兼行脚不會教意時如何師曰然然
實語當懺悔曰乞師指示師曰汝若不
問老僧即緘口無言汝既問老僧不可
緘口去也曰請師便道師曰心不負人
面無慚色(頌)問高揖釋迦不拜彌勒時
如何師曰昨日有人問趂出了也曰和
尚恐某甲不實那師曰拄杖不在苕蔕
柄聊與三十(評頌)問僧近離甚處僧便
喝師曰老僧被你一喝僧又喝師曰三
喝四喝後作麽生僧無語師便打曰這
掠虛漢(頌)秀才訪師稱會二十四家書
師以拄杖空中點一點曰會麽秀才罔
措師曰又道會二十四家書永字八法
也不識(頌)上堂裂開也在我捏聚也在
我時有僧問如何是裂開師曰三九二
十七菩提涅槃真如解脫即心即佛我
且與麽道你又作麽生曰某甲不與麽
道師曰盞子撲落地碟子成七片曰如
何捏聚師乃斂手而坐(頌)師看經次陳

操尚書問和尚看甚麽經師曰金剛經
書曰六朝翻譯此當第幾師舉起經曰
一切有為法如夢幻泡影(頌)師問秀才
先輩治甚經才曰治易師曰易中道百
姓日用而不知且道不知箇甚麽才曰
不知其道師曰作麽生是道才無對(頌)
示衆曰大事未明如喪考妣大事已明
亦如喪考妣

千頃楚南禪師參黃蘗蘗問子未現三界
影像時如何師曰即今豈是有耶蘗曰
有無且置即今如何師曰非今古蘗曰吾
之法眼已在汝躬(頌)上堂諸子設使解
得三世佛教如缾注水及得百千三昧
不如一念脩無漏道免被人因果繫絆
時有僧問無漏道如何脩師曰未有闍
黎時體取曰未有某甲時教誰體師曰
體者亦無

烏石靈觀禪師尋常扃戶人罕見之唯一
信士每至食時送供方開(頌)一日雪峯
伺便扣門師開門峯驀胸搊住曰是凡
是聖師唾曰這野狐精便推出閉却門峯
曰也祗要識老兄〇僧到敲門行者開
門便出去僧入禮拜問如何是西來意
師曰適來出去者是甚麽人僧擬近前
師便推出閉却門(頌)曹山行脚時問如
何是毗盧師法身主師曰我若向你道
即別有也曹山舉似洞山山曰好箇話
頭秖欠進語何不問為甚麽不道曹却
來進前語師曰若言我不道即瘂却我
口若言我道即謇却我舌曹山歸舉似
洞山山深肯之

羅漢宗徹禪師上堂僧問如何是祖師西
來意師曰骨剉也〇問如何是南宗北
宗師曰心為宗曰還看教也無師曰教
是心〇問性地多昏如何了悟師曰煩
雲風卷太虛廓清曰如何得明去師曰
一輪皎潔萬里騰光

相國裴休居士(頌)守新安日屬運禪師初
於嶺南黃蘗山捨衆入大安精舍混跡

勞侶掃洒殿堂公入寺燒香主事祇接
因觀壁畫乃問是何圖相主事對曰高
僧真儀公曰真儀可觀高僧何在主事
無對公曰此間有禪人否曰近有一僧
投寺執役頗似禪者公曰可請來詢問
得否於是遽尋檗至公覩之欣然曰休
適有一問諸德吝辭今請上人代酬一
語檗曰請相公垂問公舉前話檗朗聲
曰裴休公應諾檗曰在甚麼處公當下
知旨如獲髻珠曰吾師真善知識也示
人尅的若是何故汨沒於此乎寺衆愕
然自此延入府署執弟子禮屢辭不已
復堅請住黃檗山薦興祖道仍集黃檗
語要親書序引
大隨法真禪師南遊初見藥山道吾雲巖
洞山次至頻外大潙會下數載食不至
充卧不求暖清苦鍊行操履不群潙深
器之一日問曰闍黎在老僧此間不曾
問一轉話師曰教某甲向甚麼處下口
潙曰何不道如何是佛師便作手勢掩
潙口潙歎曰子真得其髓○上堂此性
本來清淨具足萬德但以染淨二緣而
有差別故諸聖悟之一向淨用而成覺
道凡夫迷之一向染用沒溺輪回其體
不二故般若云無二無二分無別無斷
故[illegible]增問劫火洞然大千俱壞未審
這箇壞不壞師曰壞曰恁麼則隨他去也師
曰隨他去僧不肯後到投子舉前話子
遂裝香遙禮曰西川古佛出世謂其僧
曰汝速回去懺悔僧回大隨師已殁僧
再至投子子亦遷化[illegible]庵側有一龜僧
問一切衆生皮裹骨這箇衆生爲甚骨
裹皮師拈草履覆龜背上僧無語[illegible]僧
問如何是和尚家風師曰赤土畫簸箕
曰未審此理如何師曰簸箕有唇米跳
不出○問僧講甚麼教法曰百法論師
拈杖曰從何而起曰從緣而起師曰苦
哉苦哉
靈樹如敏禪師僧問佛法至理如何師展
手而已[illegible]問如何是和尚家風師曰千
年田八百主曰如何是千年田八百主
師曰郎當屋舍沒人修
靈雲志勤禪師[illegible]初在潙山因見桃花悟
道有偈曰三十年來尋劍客幾回落葉
又抽枝自從一見桃花後直至如今更
不疑潙覽偈詰其所悟與之符契潙曰
從緣悟達永無退失善自護持○上堂
諸仁者所有長短盡在不常且觀四時
草木葉落花開何況塵劫來天人七趣地
水火風成壞輪轉因果將盡三惡道苦毛
髮不曾添減唯根蒂神識常存上根者
遇善友伸明當處解脫便是道場中下
癡愚不能覺照沉迷三界流轉生死釋
尊爲伊天上人間設教證明顯發至道
汝等還會麼僧問如何得出離生老病
死師曰青山元不動浮雲任去來[illegible]問
如何是佛法大意師曰驢事未去馬事
到來曰學人不會師曰彩氣夜常動精
靈日少逢[illegible]長生闇混沌未分時含生
何來師曰如露柱懷胎曰分後如何師

曰如片雲點太清曰未審太清還受點
也無師不荅曰恁麽則含生不來也師
亦不荅曰直得純清絕點時如何師曰
猶是真常流注曰如何是真常流注師
曰似鏡長明曰向上更有事也無師曰
有曰如何是向上事師曰打破鏡來與
汝相見○僧問如何是西來意師曰井
底種林檎曰學人不會師曰今年桃李
貴一顆直千金

許山師觧禪師住後上堂諸上座幸有真
實言語相勸諸兄弟合各自體悉凡聖
情盡體露真常但一時卸却從前虛妄
攀緣塵垢心如虛空相似他時後日合
識得些子好惡

潞州渌水和尚僧問如何是祖師西來意
師曰還見庭前花藥欄麽僧無語

嚴陽善信尊者初參趙州問一物不將來
時如何州曰放下著師曰既是一物不
將來放下個甚麽州曰放不下擔將去
師於言下大悟

光孝慧覺禪師僧問覺華纔綻徧滿娑婆
祖印西來合談何事師曰情生智隔曰
此是教意師曰汝披甚麽衣服○師領
衆出見露柱乃合掌曰不審世尊僧曰
和尚是露柱師曰啼得血流無用處不
如緘口過殘春

國清奉禪師僧問如何是出家人師曰銅
頭鐵額鳥觜鹿身曰如何是出家人本
分事師曰早起不審夜間珍重

木陳從朗禪師僧問放鶴出籠和雪去時
如何師曰我道不一色

杭州多福和尚(因)僧問如何是多福一叢
竹師曰一莖兩莖斜曰學人不會師曰
三莖四莖曲

寶壽常通禪師參長沙沙問何處人師曰
邢州人沙曰我道汝不從彼來師曰和
尚還曾住此否沙然之乃容入室僧問
如何是三世諸佛出身處師曰伊不肯
知有汝三世俗良久師曰薦否不然者
且向著佛不得處體取時中常在識盡
功亡眥然而起即是傷它而況言句乎

石梯和尚(因)一日見侍者拓鉢赴堂乃喚
侍者者應諾師曰甚處去者曰上堂齋
去師曰我豈不知汝上堂齋去者曰除
此外別道個甚麽師曰我秖問汝本分
事者曰和尚若問本分事某甲實是上
堂齋去師曰汝不謬為吾侍者

漳州浮石和尚(因)上堂山僧開個卜鋪能
斷人貧富定人生死僧問離却生死貧
富不落五行請師直道師曰金木水火
土

關南道吾和尚有時曰打動關南鼓唱起
德山歌有特執木劒橫肩上作舞僧問
手中劒甚處得來師擲於地僧却置師
手中師曰甚處得來僧無對師曰容汝
三日內下取一轉語其僧亦無對師自代
拈劒橫肩上作舞曰須恁麽始得(因)趙
州來師乃著豹皮裩執吉獠棒在三門
下翹一足等候纔見州便高聲唱喏而
立州曰小心秖候著師又唱喏一聲而

去(頌)僧問如何是和尚家風師下禪牀作女人拜曰謝子遠來無可祗待 二則已上

末山尼了然禪師(頌)因灌溪和尚問如何是末山師曰不露頂曰如何是末山主師曰非男女相乃喝曰何不變去師曰不是神不是鬼變個甚麼於是服膺

金華俱胝和尚(頌)初住庵時有尼名實際來戴笠子執錫遶師三匝曰道得即下笠子如是三問師皆無對尼便去師曰日勢稍晚何不且住尼曰道得即住師又無對尼去後師歎曰我雖處丈夫之形而無丈夫之氣不如棄庵往諸方參尋知識去其夜山神告曰不須離此將有肉身菩薩來為和尚說法也逾旬果天龍和尚到庵師乃迎禮具陳前事龍豎一指示之師當下大悟(嘗)師凡有學者參問只豎一指

刺史陳操尚書(頌)一日與僚屬登樓次見數僧行脚有一官人曰來者總是行脚僧公曰不是曰焉知不是公曰待來勘過須臾僧至樓前公驀喚上座僧皆回首公謂諸官曰不信

長慶道巘禪師上堂彌勒朝入伽藍暮成正覺說偈曰三界上下法我說皆是心離於諸心法更無有可得看他恁麼道也太煞惺惺若比吾徒猶是鈍漢所以一念見道三世情盡如印印泥更無前後諸子生死事大快須薦取莫為等閒業識茫茫蓋為迷己逐物世尊臨入涅槃文殊請再轉法輪世尊咄曰吾四十九年住世不曾說一字汝請吾再轉法輪是吾曾轉法輪耶然今時眾中建立個賓主問答事不獲已蓋為初心耳僧問如何是佛法大意師曰今日三月三曰學人不會師曰止止不須說我法妙難思便下座

禪宗正脉卷第四

禪宗正脉卷第五 勸五

應化聖賢

文殊菩薩(頌)一日令善財採藥曰是藥者採將來 善財徧觀大地無不是藥却來白曰無有不是藥者殊曰是藥者採將來善財遂於地上拈一莖草度與文殊文殊接得呈起示眾曰此藥亦能殺人亦能活人(頌)文殊問菴提遮女曰生以何為義女曰生以不生生為生義殊曰如何是生以不生生為生義女曰若能明知地水火風四緣未嘗自得有所和合而能隨其所宜是為生義殊曰死以何為義女曰死以不死死為死義殊曰如何是死以不死死為死義女曰若能明知地水火風四緣未嘗自得有所離散而能隨其所宜是為死義菴提遮女又問文殊曰明知生是不生之理為甚麼却被生死之所流轉殊曰其力未充

天親菩薩從彌勒內宮而下無著菩薩

問曰人間四百年彼天為一晝夜彌勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審說甚麽法天親曰秖說這箇法秖是梵音清雅令人樂聞

應化
維摩會上評頌三十二菩薩各說不二法門文殊曰我於一切法無言無說無示無識離諸問答是為菩薩入不二法門於是文殊又問維摩仁者當說何等是菩薩入不二法門維摩默然文殊讚曰乃至無有語言文字是菩薩真入不二法門

應化
善財頌參五十三員善知識末後到彌勒閣前見樓閣門閉瞻仰讚歎見彌勒從別處來善財作禮曰願樓閣門開令我得入尋時彌勒至善財前彈指一聲樓閣門開善財入已閣門即閉見百千萬億樓閣一一樓閣內有一彌勒領諸眷屬并一善財而立其前善財因無着菩薩問曰我欲見文殊何者即是財曰汝發一念心清淨即是無着曰我發一念心清淨為甚麽不見財曰是真見文殊

應化
須菩提尊者在巖中宴坐諸天雨花讚歎者曰空中雨花讚歎復是何人云何讚歎天曰我是梵天敬重尊者善說般若者曰我於般若未嘗說一字汝云何讚歎天曰如是尊者無說我乃無聞無說無聞是真說般若○尊者一日說法次帝釋雨花者乃問此花從天得邪從地得邪從人得邪釋曰弗也者曰從何得邪釋乃舉手者曰如是如是

應化
舍利弗尊者頌入城遥見月上女出城舍利弗心口思唯此姊見佛不知得忍不得忍否我當問之纔近便問大姊往甚麽處去女曰如舍利弗與麽去弗曰我方入城汝方出城何言如我恁麽去女曰諸佛弟子當依何住弗曰諸佛弟子依大涅槃而住女曰諸佛弟子既依大涅槃而住而我亦如與舍利弗與麽去

應化
賓頭盧尊者頌赴阿育王宮大會王行香次作禮問曰承聞尊者親見佛來是否者以手策起眉毛曰會麽王曰不會者曰阿耨達池龍王請佛齋吾是時亦預其數

應化
秦跋陀禪師問生法師講何經論生曰大般若經師曰作麽生說色空義曰衆微聚曰色衆微無自性曰空師曰衆微未聚喚作甚麽生罔措師又問別講何經論曰大涅槃經師曰如何說涅槃之義曰涅而不生槃而不滅不生不滅故曰涅槃師曰這箇是如來涅槃那箇是法師涅槃曰涅槃之義豈有二邪某甲秖如此未審禪師

祖師涅槃
如何說涅槃師拈起如意曰還見麽曰見師曰見箇甚麽曰見禪師手中如意師將如意擲于地曰見麽曰見師曰見箇甚麽曰見禪師手中如意墮地師斥曰觀公見解未出常流何

得名喧宇宙佛衣而去其徒懷疑不已乃追師扣問我師說色空涅槃不契未審禪師如何說色空義師曰不道汝師說得不是汝師秖說得果上色空不會說得因中色空其徒曰如何是因中色空師曰一微空故衆微空衆微空故一微空一微空中無衆微衆微空中無一微

勸五 四

歷化

寶誌禪師◎乘語曰終日枯香擇火不知身是道場又曰大道秖在目前要且目前難覩欲識大道真體不離聲色言語又曰京都鄴都浩浩還是菩提大道法眼曰京都鄴都浩浩不是菩提大道

歷化

雙林善慧大士 日常營作夜則行道見釋迦金粟定光三如來放光襲其體大士乃曰我得首楞嚴定天嘉二年感七佛相隨釋迦引前維摩接後唯釋尊數顧共語為我補處也◎梁武帝請講金剛經士纔陞座以尺揮案一下便下座帝愕然聖師曰陛下還會麼帝曰不會聖師曰大士講經竟○

梁武帝請講經

心王銘 五

心王銘曰觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲為大法將心戒傳經水中鹽味色裏膠青決定是有不見其形心王亦爾身內居停面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛是佛是心念念佛心佛心念佛欲得早成戒心自律淨律淨心心即是佛除此心王更無別佛欲求成佛莫染一物心性雖空貪嗔體實入此法門端坐成佛到彼岸已得波羅蜜慕道真士自觀自心知佛在內不向外尋即心即佛即佛即心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂於此漂沉諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王空無體性能使色身作邪作正非有非無隱顯不定心性離空能凡能聖是故相勸好自防慎剎那造作還復漂沉清淨心智如世黃金般若法藏並在身心無為法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者非去來今

勸五 五

心能使身

作邪作正

大士頌 七

◎大士頌云夜夜抱佛眠朝朝還共起起坐鎮相隨語默同居止纖毫不相離如身影相似欲識佛去處秖這語聲是◎空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流◎有物先天地無形本寂寥能為萬象主不逐四時凋

應化

南嶽慧思禪師◎因誌公令人傳語曰何不下山教化衆生目視雲漢作甚麼師曰三世諸佛被我一口吞盡何處更有衆生可化○示衆曰道源不遠性海非遙但向己求莫從他覓覓即不得得亦不真○偈曰頓悟心源開寶藏隱顯靈通現真相獨行獨坐常巍巍百億化身無數量縱令逼塞滿虛空看時不見微塵相可笑物兮無比況口吐明珠光晃

勸五 六

見異常見說不思議一語標名言下當
○天不能蓋地不載無去無來無障礙無長無短無青黃不在中間無內外超群出衆太虛玄指物傳心人不會

應化
天台智者顗禪師[illegible]在南嶽誦法華經至藥王品曰是真精進是名真法供養如來於是悟法華三昧獲旋陀羅尼見靈山一會儼然未散

應化
豐干禪師因寒山問古鏡未磨時如何照師曰氷壺無影象猿猴探水月曰此是不照燭也更請道看師曰萬德不將來教我道甚麼寒山拾得俱作禮而退

應化
寒山子因趙州遊天台路次相逢山見牛跡問州曰上座還識牛麼州曰不識山指牛跡曰此是五百羅漢遊山州曰既是羅漢為甚麼却作牛去山曰蒼天蒼天州呵呵大笑山曰作甚麼州曰蒼天蒼天山曰這厮兒宛有大人之作

勘五　七

應化
拾得子國清寺半月念戒衆集拾得拍手曰聚頭作想那事如何維那叱之得曰大德且住無嗔即是戒心淨即出家我性與你合一切法無差

應化
明州布袋和尚[illegible]一日有僧在師前行師乃拊其背僧回首師曰乞我一文錢曰道得即與汝一文師放下布袋叉手而立白鹿和尚問如何是布袋師便放下布袋曰如何是布袋下事即負之而去先保福和尚問如何是佛法大意師放下布袋叉手福曰為秪如此為更有向上事師負之而去師在街衢立有僧問和尚在這裏作甚麼師曰等箇人曰來也來也師曰汝不是這箇人曰如何是這箇人師曰乞我一文錢

應化
法華志言大士留講肆之久一日讀雲門錄忽契悟未幾宿命遂通獨語笑口吻囁嚅日常不輟世傳誦法華因以名之
○承相呂許公問佛法大意師曰本来無一物一味却成真僧問師凡邪聖邪遂舉手曰我不在此住

已上應化聖賢在會元二卷末今見正脉二卷首

青原

六祖法嗣
青原山行思禪師[illegible]聞曹谿法席乃往叅禮問曰當何所務即不落階級祖曰汝曾作甚麼來師曰聖諦亦不為祖曰落何階級師曰聖諦尚不為何階級之有祖深器之會下學徒雖衆師居首焉亦猶二祖不言少林謂之得髓矣○一日祖謂師曰從上衣法雙行師資遞授衣以表信法乃印心吾今得人何患不信吾授衣來遭此多難况乎後代爭競必多衣即留鎮山門子當分化一方無令斷絕師既得法歸住青原[illegible]師令石頭持書與南嶽讓和尚曰汝達書了速回吾有箇鈯斧子與汝住山頭至彼未呈書便問不慕諸聖不重己靈時如何嶽曰子問太高生何不向下問頭曰寧可永劫受沉淪不從諸聖求解脫嶽便休頭便回師問子返何速書信達否頭曰書亦不通信亦不達去日蒙和尚許箇鈯斧子秪今便請師垂一足頭便禮拜

勘五　八

鈯斧子

孕辭往南嶽〔頌〕僧問如何是佛法大意
師曰廬陵米作麼價
嗣青原思 石頭希遷禪師〔頌〕謁青原原問師曰有人
道嶺南有消息師曰有人不道嶺南有
消息曰若甚麼大藏小藏從何而來師
曰盡從這裡去原然之〇師於唐天寶 拗五 九
初荐之衡山南寺寺之東有石狀如臺
乃結庵其上時號石頭和尚師因看肇
論至會萬物爲己者其唯聖人乎師乃
拊几曰聖人無己靡所不己法身無象
誰云自他圓鑑靈照於其間萬象體玄
而自現境智非一孰云去來至哉斯語
也遂掩卷不覺寢夢自身與六祖同乘 夢身乘龜
一龜遊泳深池之內覺而詳之靈龜者
智也池者性海也吾與祖師同乘靈智
遊性海矣遂著叅同契曰竺土大僊心 著叅同契
東西密相付人根有利鈍道無南北祖
靈源明皎潔枝派暗流注執事元是迷
契理亦非悟門門一切境回互不回互
回而更相涉不爾依位住色本殊質象

聲元異樂苦暗合上中言明明清濁句
四大性自復如子得其母火熱風動搖
水濕地堅固眼色耳音聲鼻香舌鹹醋
然依一一法依根葉分布本末須歸宗
尊卑用其語當明中有暗勿以明相覩
明暗各相對比之前後步萬物自有功 戒立規矩
當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄
承言須會宗勿自立規矩觸目不會道
運足焉知路進步非近遠迷隔山河固
謹白叅玄人光陰莫虛度〇上堂吾之
法門先佛傳授不論禪定精進唯達佛
之知見即心即佛心佛衆生菩提煩惱
名異體一汝等當知自己心靈體離斷
常性非垢淨湛然圓滿凡聖齊同應用
無方離心意識三界六道唯自心現水
月鏡像豈有生滅汝能知之無所不備 拗五 十
時門人道悟問曹谿意旨誰人得師曰
會佛法人得曰師還得否師曰不得曰
爲甚麼不得師曰我不會佛法〇僧問
如何是解脫師曰誰縛汝〇問如何是

淨土師曰誰垢汝〇問如何是涅槃師
曰誰將生死與汝〔頌〕問如何是西來意
師曰問取露柱曰學人不會師曰我更
不會〇問如何是禪師曰碌甎問如何
是道師曰木頭〇大顛問古人云道有 道有道無
道無俱是謗請師除師曰一物亦無除 俱是謗
箇甚麼師却問併却咽喉脣吻道將來
顛曰無這箇師曰若甚麼汝即得入門
〇道悟問如何是佛法大意師曰不得
不知悟曰向上更有轉處也無師曰長
空不礙白雲飛
嗣石頭 藥山惟儼禪師愽通經論嚴持戒律一日
自歎曰大丈夫當離法自淨誰能屑屑
事細行於布巾邪〔頌〕首造石頭之室便
問三乘十二分教某甲粗知嘗聞南方 拗五 十一
直指人心見性成佛實未明了伏望和
尚慈指示頭曰恁麼也不得不恁麼也
不得恁麼不恁麼總不得子作麼生師
罔措頭曰子因緣不在此且往馬大師
處去師禀命恭禮馬祖仍伸前問祖曰

揚眉瞬目

我有時教伊揚眉瞬目有時不教伊揚眉瞬目有時揚眉瞬目者是有時揚眉瞬目者不是子作麼生師於言下契悟便禮拜祖曰你見甚麼道理便禮拜師曰某甲在石頭處如蚊子上鐵牛祖曰汝既如是善自護持(頌)師侍奉馬祖三年一日祖問子近日見處作麼生師曰

皮膚脫落作一真實

皮膚脫落盡唯有一真實祖曰子之所得可謂協於心體布於四肢既然如是將三條篾束取肚皮隨處住山去師曰某甲又是何人敢言住山祖曰不然未有常行而不住未有常住而不行欲益無所益欲為無所為宜作舟航無久住此(頌)師乃辭祖返石頭一日在石上坐次石頭問曰汝在這裏作麼曰一物不

偈

為頭曰恁麼即閑坐也曰若閑坐即為也頭曰汝道不為不為箇甚麼曰千聖亦不識頭以偈讚曰從來共住不知名任運相將秖麼行自古上賢猶不識造次凡流豈可明後石頭垂語曰言語動用沒交涉師曰非言語動用亦沒交涉頭曰我這裡針劄不入師曰我這裏如石上栽華頭然之(頌)道吾雲巖侍立次

枯榮二樹

師指按山上枯榮二樹問道吾曰枯者是榮者是吾曰榮者是師曰灼然一切處光明爍爛去又問雲巖枯者是榮者

拗五　十二

是巖曰枯者是師曰灼然一切處放教枯淡去高沙彌忽至師曰枯者是榮者是彌曰枯者從他枯榮者從他榮師顧道吾雲巖曰不是不是(頌)師久不陞堂院主白曰大眾久思和尚示誨師曰打鐘著眾繞集師便下座歸方丈院主隨後問曰和尚既許為眾說話為甚一言不措師曰經有經師論有論師爭怪得老僧(頌)僧問兀兀地思量甚麼師曰思量箇不思量底曰不思量底如何思量師曰非思量○上堂祖師秖教保護若貪嗔痴起來切須防禁莫教振觸是你欲知枯木石頭却須擔荷實無枝葉可

不得絕言

得雖然如此更宜自看不得絕言語我

活

今為你說這箇語顯無語底他那箇本來無耳目等貌(頌)蓮花衲浴佛師曰這箇從汝浴還浴得那箇麼遵曰把將那箇來師乃休○僧問己事未明乞和尚指示師良久曰吾今為汝道一句亦不難秖宜汝於言下便見去猶較些子若

拗五　十三

更入思量却成吾罪過不如且各各合口免相累及(頌)師看經次僧問和尚尋常不許人看經為甚麼却自看師曰我

看經遮眼

秖圖遮眼曰某甲學和尚還得也無師曰汝若看牛皮也須穿(評)(頌)僧問平田淺草麈鹿成群如何射得麈中主師曰看箭僧放身便倒師曰侍者拖出這死漢僧便走師曰弄泥團漢有甚麼限

問石頭遷

丹霞天然禪師(頌)於慧林寺遇天大寒取木佛燒火向院主訶曰何得燒我木佛師以杖子撥灰曰吾燒取舍利主曰木佛何有舍利師曰既無舍利更取兩尊燒主自後眉鬚墮落(頌)訪龐居士見女子靈照洗菜次師曰居士在否女子放

下茱藍歛手而立師又問居士在否女
子提籃便行師遂回須臾居士歸女子
乃舉前話士曰丹霞在麼女曰去也士
曰赤土塗牛妳〇上堂阿你渾家切須
保護一靈之物不是你造作名邈得更

禪不可解

說甚薦與不薦吾往日見石頭亦秖教
切須自保護此事不是你談話得阿你
渾家各有一坐具地更疑甚麼禪可是
你解底物豈有佛可成佛之一字永不
喜聞阿你自看善巧方便慈悲喜捨不
從外得不着方寸善巧是文殊方便是
普賢你更擬趁逐甚麼物不用經求落
空去今時學者紛紛擾擾皆是叅禪問
道吾此間無道可修無法可證一飲一
啄各自有分不用疑慮在在處處有恁

勸五 十四

•麼底若識得釋迦即老凡夫是阿你須
是看取莫一盲引衆盲相將入火坑夜
裏暗雙陸賽彩若為生無事珍重〇有
僧到叅於山下見師便問丹霞山向甚
麼處去師指山曰青黯黯處曰莫秖遮
箇便問麼師曰真師子兒一撥便轉〇
問僧甚麼處宿曰山下宿師曰甚麼處
喫飯曰山下喫飯師曰將飯與闍黎喫
底人還具眼也無僧無對

嗣石付遣

大顛寶通禪師初叅石頭頭問那箇是汝

問心

心師曰見言語者是頭便喝出經旬日
師却問前者既不是除此外何者是心
頭曰除却揚眉瞬目將心來師曰無心
可將來頭曰元來有心何言無心無心
盡同謗師於言下大悟〇師侍立次頭

問禪

問汝是叅禪僧是州縣白蹋僧師曰是
叅禪僧頭曰何者是禪師曰揚眉瞬目
頭曰除却揚眉瞬目外將你本來面目
呈看師曰請和尚除却揚眉瞬目外鑒
頭曰我除竟師曰將呈了也頭曰汝既

勸五 十五

將呈我心如何師曰不異和尚頭曰不
關汝事師曰本無物頭曰汝亦無物師

無物即真物

曰本無物即真物頭曰真物不可得汝
心現量意旨如此也大須護持〇上堂
夫學道人須識自家本心將心相示方

只遮時輩

可見道多見時輩秖認揚眉瞬目一語
一默驀頭印可以為心要此實未了吾
今為你諸人分明說出各須聽受但除
却一切妄運想念現量即汝真心此心

妙用盡

與塵境及守認靜默時全無交涉即心
是佛不待修治何以故應機隨照泠泠
自用窮其用處了不可得喚作妙用乃
是本心大須護持不可容易〇韓文公

韓文公訪

一日相訪問師春秋多少師提起數珠
曰會麼公曰不會師曰晝夜一百八公
不曉遂回次日再來至門前見首座舉
前話問意旨如何座扣齒三下及見師
理前問師亦扣齒三下公曰元來佛法
無兩般師曰是何道理公曰適來問首
座亦如是師乃召首座是汝如此對否

文公問佛法省要處

座曰是師便打趁出院〇文公又一日
白師曰弟子軍州事繁佛法省要處乞
師一語師良久公罔措時三平為侍者
乃敲禪牀三下師曰作麼平曰先以定
動後以智拔公乃曰和尚門風高峻弟

子於侍者邊得箇入處
（嗣石頭遷）長髭曠禪師◎曹谿禮祖塔回參石頭頭
問甚麼處來曰嶺南來頭曰大庾嶺頭
一鋪功德成就也未師曰成就久矣秖
欠點眼在頭曰莫要點眼麼師曰便請
頭乃垂一足師禮拜頭曰汝見箇甚麼（頌五）（十六）
道理便禮拜師曰據某甲所見如紅爐
上一點雪〇師見僧問訊次師曰步步
是汝證明處汝還知麼曰某甲不知師
曰汝若知我塔作甚麼僧禮拜師曰我
不堪汝印好
（嗣石頭遷）京兆尸利禪師問石頭如何是學人本分
事頭曰汝何從吾覓曰不從師覓如何
即得石頭曰汝還曾失麼師乃契會厥
旨
（嗣石頭遷）招提慧朗禪師初參馬祖祖問汝來何
求曰求佛知見祖曰佛無知見知見乃
魔耳汝自何來曰南嶽來祖曰汝從南
嶽來未識曹谿心要汝速歸彼不宜他
往師歸石頭便問如何是佛頭曰汝無

佛性師曰蠢動含靈又作麼生頭曰蠢
動含靈却有佛性曰慧朗為甚麼却無
頭曰為汝不肯承當師於言下信入住
後凡學者至皆曰去去汝無佛性其接
機大約如此 時謂大朗
（嗣石頭遷）鳳翔佛陀禪師◎尋常持一串數珠念三（頌五）（十七）
種名號曰一釋迦二元和三佛陀自餘
是甚麼碗蹅丘乃過一珠終而復始事
跡異常時人莫測
（嗣石頭遷）大同濟禪師一日見龐居士來便掩却門
曰多知老翁莫與相見士曰獨坐獨語
過在阿誰師便開門纔出被士把住曰
師多知我多知師曰多知且置開門開
門卷之與舒相較幾許士曰秖此一問
氣急殺人師默然士曰弄巧成拙〇僧
問此箇法門如何繼紹師曰冬寒夏熱
人自委知曰恁麼則蒙分付去也師曰
頑嚚少智䎟膭多痴◎問十二時中如
何合道師曰汝還識十二時麼曰如何
是十二時師曰子丑寅卯僧禮拜師示

頌曰十二時中那事別子丑寅卯吾今
說若會唯心萬法空釋迦彌勒從茲決
（嗣藥山儼）道吾宗智禪師預藥山法會密契心印一
日山問子去何處來師曰遊山來山曰
不離此室速道將來師曰山上烏兒頭
似雪澗底遊魚〇不徹◎師離藥山見
南泉泉問闍黎名甚麼師曰宗智泉曰
智不到處作麼生宗師曰切忌道着泉
曰灼然道着即頭角生三日後師與雲
巖在後架把針泉見乃問智頭陀前日
（頌有三）道智不到處切忌道着道着即頭角生
合作麼生行履師便抽身入僧堂泉便
歸方丈師又來把針巖曰師弟適來為
甚不秖對和尚師曰你不妨靈利巖不
薦却問南泉適來智頭陀為甚不秖對
和尚某甲不會乞師垂示泉曰他却是（頌五）（十八）
（異類中行）異類中行巖曰如何是異類中行泉曰
不見道智不到處切忌道着道着即頭
角生直須向異類中行巖亦不會◎師
知雲巖不薦乃曰此人因緣不在此却同藥

山山問汝回何速嶽曰秖為因緣不契山曰有何因緣嶽來商話山曰子作麽生會也道箇時節便回嶽無對山乃大笑嶽便問如何是異類中行山曰吾今日困倦且待別時来嶽曰某甲特為此事歸来山曰且去嶽便出師在方丈外聞嶽不薦不覺咬得指頭血出師却下来問嶽師兄去問和尚那因緣作麽生嶽曰和尚不與某甲說師便低頭僧問雲居忘却道着意作麽生居云此語最毒云如何是最毒底語居云一棒打殺龍蛇〇雲巖臨遷化遣書辭師師覽書了謂

雲巖不知有

洞山家師伯曰雲巖不知有我悔當時不向伊道雖然如是要且不違藥山之子玄覺云古人恁麽道還知有也未又云雲岩當時不會且道甚麽處是伊不會處〇藥山上堂曰我有一句子未嘗說向人師出曰相隨来也僧問藥山一句子如何說山曰非言說師曰早言說了也〇溈山問雲巖菩提以何為座巖曰以無為為座巖却問溈山山曰以諸法空為座又問師作麽生師曰坐也聽伊坐卧也聽伊卧有一人不坐不卧速

性地非空

道道山休去〇有施主施棍藥山提起示衆曰法身還具四大也無有人道得與他一腰棍師曰性地非空空非性地此是地大三大亦然山曰與汝一腰棍〇雲巖補鞋次師問作甚麽巖曰將敗壞補敗壞師曰何不道即敗壞非敗壞頌師到五峯峰問還識藥山老宿否師曰不識峯曰為甚麽不識師曰不識不識

洞藥山巖

雲巖曇晟禪師頌叅百丈海禪師二十年因緣不契後造藥山山問甚處来曰百丈有何言句示徒師曰尋常道我有一句子百味具足山曰鹹則鹹味淡則淡味不鹹不淡是常味作麽生是百味具足底句師無對山曰爭柰目前生死何師曰目前無生死山曰在百丈多少時師

俗氣不除

曰二十年山曰二十年在百丈俗氣也不除〇侍立次山又問百丈更說甚麽法師曰有時道三句外省去六句内會取山曰三千里外且喜沒交涉山又問

十師曰汝有箇爺不年八十還知否曰莫是甚麽来者師曰恁麽来者猶是兒孫洞山代云任是不恁麽来者亦是兒孫〇僧問一念瞥起便落魔界時如何師曰汝因甚麽却從佛界来僧無對師曰會麽曰不會師曰莫道體不得設使體得也秖是左之右之

洞藥山巖

秀州華亭船子德誠禪師頌自印心於藥山與道吾雲岩為同道交洎離藥山乃謂二同志曰公等應各據一方建立藥

山宗旨率性踈野唯好山水樂情自
遣無所能也後仰知我所止之處若遇靈
利座主指一人來或堪雕琢將授生平
所得以報先師之恩遂分携至秀州華
亭泛一小舟隨緣度日以接四方往來
船子和尚
之者時人莫知其高尚因號船子和尚道
吾後到京口遇夾山上堂僧問如何是
法身山曰法身無相曰如何是法眼山
曰法眼無瑕道吾不覺失笑山便下座
請問道吾某甲適來秖對這僧話必有
不是致令上座失笑望上座不吝慈悲
吾曰和尚一等是出世未有師在山曰
某甲甚處不是望為說破吾曰某甲終
不說請和尚却往華亭船子處去山曰
此人如何吾曰此人上無片瓦下無卓
道吾指夾山見船子
錐和尚若去須易服而往山乃散衆束
裝直造華亭船子纔見便問大德住甚
麼寺山曰寺即不住住即不似師曰不
似似箇甚麼山曰不是目前法師曰甚
處學得來山曰非耳目之所到師曰一

句合頭語萬刧繫驢橛師又問垂絲千
尺意在深潭離鈎三寸子何不道山擬
開口被師一橈打落水中山纔上船師
又曰道道山擬開口師又打山豁然大
悟乃點頭三下師曰竿頭絲線從君弄
不犯清波意自殊山遂問拋綸擲釣師
意如何師曰絲懸渌水浮定有無之意
山曰語帶玄而無路舌頭談而不談師
曰釣盡江波金鱗始遇山乃掩耳師曰
藏身
如是如是師遂囑曰汝向去直須藏
飛跡
身處沒蹤跡沒蹤跡處莫藏身吾二十
年在藥山秖明斯事汝今既得他後莫
住城隍聚落但向深山裏钁頭邊覔取
一箇半箇接續無令斷絕山乃辭行頻
頻回顧師遂喚闍黎山乃回首師竪起
橈子曰汝將謂別有乃覆船入水而逝
嗣藥山派
百巖明哲禪師洞山與密師伯到叅師
問二上座甚處來山曰湖南師曰觀察
使姓甚麼曰不得姓師曰名甚麼曰不
得名師曰還治事也無曰自有郎幕在

師曰還出入也無曰不出入師曰豈出不
入山拂袖便出師次早入堂召二上座
曰昨日老僧對闍黎一轉語不相契一
夜不安今請闍黎別下一轉語若愜老
僧意便開粥相伴過夏山曰請和尚問
師曰豈不出入山曰太尊貴生師乃開
粥同共過夏
嗣藥山派
澧州高沙彌初叅藥山山問甚處來師曰
南嶽來山曰何處去師曰江陵受戒去
山曰受戒圖甚麼師曰圖免生死山曰
有一人不受戒亦無生死可免汝還知
否師曰恁麼則佛戒何用山曰這沙彌
猶挂唇齒在師禮拜而退○道吾來侍
立山曰適來有箇跛脚沙彌却有些子
氣息吾曰未可全信更須勘過始得
至晚山上堂召曰早來沙彌在甚麼處
師出衆立山問我聞長安甚鬧你還知
否師曰我國晏然法眼云見誰說山曰汝從看
不看經不
經得請益得師曰不從看經得亦不從
請益得山曰大有人不看經不請益爲

請益

甚麽不得師曰不道他不得秖是不肯承當山願道吾雲巖曰不信道〇師辭藥山山問甚麽處去師曰某甲在衆有妨且往路邊卓箇草庵接待往来茶湯去山曰生死事大何不受戒去師曰知

不受戒

是般事便休更喚甚麽作戒山曰汝既如是不得離吾左右時復要與子相見

刺史一偈

朗州李翺刺使◎嚮藥山玄化屢請不赴乃躬謁之山執經卷不顧侍者曰太守在此守性褊急乃曰見面不如聞名拂袖便出山曰太守何得貴耳賤目守回拱謝問曰如何是道山以手指上下曰會麽守曰不會山曰雲在青天水在缾守忻愜作禮而述偈曰鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我来問道無餘說雲在青天水在缾守又問如何是戒定慧山曰貧道這裏無此閑家具守莫測玄旨山曰太守欲得保任此事直須向高高山頂立深深海底行閨閤中物捨不得便為滲漏

李翺參藥山

嗣丹霞

翠微無學禪師◎一日師在法堂內行投子進前接禮問曰西来密旨和尚如何示人師駐步少時子曰乞師垂示師曰更要第二杓惡水那子便禮謝師曰莫埸根子曰時至根苗自生〇師因供養羅漢僧問丹霞燒木佛和尚為甚麽供養羅漢（師曰燒也不燒在供養亦一任供養曰供羅漢羅漢還来也無師曰汝每日還喫飯麽僧無語師曰少有伶俐底）

供羅漢

嗣丹霞

孝義寺性空禪師◎僧參人事畢師曰與麽下去還有佛法道理也無曰某甲結舌有分師曰老僧又作麽生曰素非好手師便仰身合掌僧亦合掌師乃拊掌三下僧拂袖便出師曰烏不前兔不後幾人於此茫然走秖有闍黎達本源結舌何曾着空有

嗣潭州

俺天禪師◎僧參繞展坐具師曰不用通時暄還我文彩未生時道理来曰某甲有口瘂却即閑苦死覔箇臘月扇子作麽師拈棒作打勢僧把住曰還我来拈棒時道理師曰隨我者隨之南北不從我者死住東西曰隨與不隨且置請師指出東西南北師便打

嗣大顛

三平義忠禪師初參石鞏鞏常張弓架箭接機師詣法席鞏曰看箭師乃撥開胷曰此是殺人箭活人箭又作麽生鞏彈弓絃三下師乃禮拜鞏曰三十年一張弓架兩箭秖射得半箇聖人遂拗折弓箭後參大顛舉前話顛曰既是活人箭為甚麽向弓絃上辨平無對顛曰三十年後要舉此話也難得◎師問大顛不用指東劃西便請直指顛曰幽州江口石人蹲師曰猶是指東劃西顛曰若是鳳凰兒不向那邊討師作禮顛曰若不得後句前話也難圓〇上堂今時人出来盡學馳求造作將當自已眼目有甚麽相當

請直指

阿汝欲學麽不要諸餘汝等各有本分事何不體取作麽心憤憤口悱悱有甚麽利益分明向汝說若要脩行路及諸聖建立化門自有大藏教文在若是宗門中事宜汝切不得錯用心僧問宗門

莫錯用心

潙僧參

中還有學路也無師曰有一路滑如苔曰學人還蹋得否師曰不擬心汝自看〇講僧問三乘十二分教某甲不疑如何是祖師西來意師曰龜毛拂子兔角拄杖大德藏向甚麼處曰龜毛兔角豈是有邪師曰肉有千斤智無銖兩〇上堂諸人若未曾見知識即不可若曾見作者來便合體取些子意度向岩谷間木食草衣恁麼去方有少分相應若馳求知解義句即萬里望鄉關去也珍重〇師有偈曰即此見聞非見聞無餘聲色可呈君箇中若了全無事體用何妨分不分

嗣大潙 顯道

馬頰山本空禪師〇上堂祇這施為動轉還合得本來祖翁麼若合得十二時中無虛棄底道理若合不得喫茶說話往往喚作茶話在僧便問如何免得不成茶話去師曰你識得口也未曰如何是口師曰兩片皮也不識曰如何是本來祖翁師曰大衆前不要牽爺侍孃曰大

勘五　二十六

衆忻然去也師曰你試點大衆性看僧作禮師曰伊往往道一性一切性在僧欲進語師曰孤負平生行腳眼〇問去卻即今言句請師直指本來性師曰你

迷源

迷源來得多少時曰即今蒙和尚指示師曰若指示你我即迷源曰如何即是師示頌曰心是性體性是心用心性一如誰別誰共妄外迷源祇者難洞古今凡聖如幻如夢

嗣大潙 道

本生禪師拈拄杖示衆曰我若拈起你便向未拈起時作道理我若不拈起你便向拈起時作主宰且道老僧為人在甚麼處時有僧出曰不敢妄生節目師曰也知闍黎不分外曰低低處平之有餘高高處觀之不足師曰節目上更生節目僧無語師曰掩鼻偷香空招罪犯

勘五　二十七

嗣長慶 地藏

石室善道禪師一日仰山問佛之與道相去幾何師曰道如展手佛似握拳曰畢竟如何的當可信可依師以手撥空三下曰無恁麼事無恁麼事曰還假看教否師曰三乘十二分教是分外事若與他作對即是心境兩法能所雙行便有種種見解亦是狂慧未足為道若不與他作對一事也無所以祖師道本來無

往登

一物汝不見小兒出胎時可道我解看教不解看教當恁麼時亦不知有佛性義無佛性義及至長大便學種種知解出來便道我能我解不知總是客塵煩

嬰兒行

惱十六行中嬰兒行為最哆哆和和時喻學道之人離分別取捨心故讚歎嬰兒可況喻取之若謂嬰兒是道今時人錯會

嗣道吾 吾志

石霜山慶諸禪師〇抵潙山為米頭一日篩米次潙曰施主物莫拋撒師曰不拋撒潙於地上拾得一粒曰汝道不拋撒這箇是甚麼師無對潙又曰莫輕這一粒百千粒盡從這一粒生師曰百千粒從這一粒生未審這一粒從甚麼處生潙呵呵大笑歸方丈潙至晚上堂曰大衆米裏有蟲諸人好看〇後參道吾問

萬里無寸草處

如何是觸目菩提吾喚沙彌彌應諾吾曰添淨缾水着良久却問師汝適来問甚麽師擬舉吾便起去師於此有省〇吾將順世垂語曰我心中有一物久而為患誰能為我除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉賢哉(頌)後因僧自洞山来師問和尚有何言句示徒曰解夏上堂云秋初夏末兄弟或東去西去直須向萬里無寸草處去良久曰秖如萬里無寸草處作麽生去師曰有人下語否曰無師曰何不道出門便是草僧回舉似洞山山曰此是一千五百人善知識語因玆衆鏵始露果熟香飄〇上堂汝等諸人自有本分事不用馳求無你是非處無你咬嚼處一代時教整理時人脚手凡有其由皆落今時直至法身非身此是教家極則我輩沙門全無肯路若分則差不分則坐着泥水但由心意妄說見聞(頌)師在方丈內僧在窓外問咫尺之間為甚麽不覩師顏師曰徧

勒五 二十八

徧界不曾藏 笏 咬齒

界不曾藏僧舉問雪峯徧界不曾藏意旨如何峯曰甚麽處不是石霜師聞曰這老漢着甚麽死急峯聞曰老僧罪過(頌)裴相國来師拈起裴笏問在天子手中為圭在官人手中為笏在老僧手中且道喚作甚麽裴無對師乃留下笏〇、示衆初機未覩大事先須識取頭其尾自至踈山仁叅問如何是頭師曰直須知有曰如何是尾師曰盡却今時曰有頭無尾時如何師曰吐得黃金堪作甚麽曰有尾無頭時如何師曰猶有依倚在曰直得頭尾相稱時如何師曰渠不作箇解會亦未許渠在〇僧問三千里外遠聞石霜有箇不顧師曰是曰秖如萬象歷然是顧不顧師曰我道不驚衆曰不驚衆是與萬象合如何是不顧師曰徧界不曾藏〇問如何是祖師西来意師乃咬齒示之僧不會後問九峯曰先師咬齒意旨如何峯曰我寧可截舌不犯國諱又問雲蓋蓋曰我與先師有

勒五 二十九

謝道吾智 檀越 弔 慰

甚麽冤讐〇師居石霜山二十年間學衆有長坐不卧屹若株杌天下謂之枯木衆也

漸源仲興禪師在道吾為侍者(頌)一日侍吾往檀越家弔慰師拊棺曰生邪死邪吾曰生也不道死也不道師曰為甚麽不道吾曰不道不道歸至中路師曰和尚今日須與某甲道若不道打和尚去也吾曰打即任打道即不道師便打吾歸院曰汝宜離此去恐知事得知不便師乃禮辭隱于村院經三年後忽聞童子念觀音經至應以比丘身得度者即現比丘身忽然大省遂焚香遥禮曰信知先師遺言終不虛發自是我不會却怨先師先師既歿唯石霜是嫡孫必為證明乃造石霜霜見便問離道吾後到甚處来師曰秖在村院寄足霜曰前来打先師因緣會也未師起身進前曰却請和尚道一轉語霜曰不見道生也不道死也不道師乃述在村院得底因緣遂禮拜

勒五 三十

石霜設齋懺悔他日持鍬復到石霜於
法堂上從東過西從西過東霜曰作麼
師曰覓先師靈骨霜曰洪波浩渺白浪
滔天覓甚先師靈骨師曰正好著力霜
曰這裏針劄不入著甚麼力源持鍬肩
上便出
洞道吾晉 淥清禪師僧問如何是無相師曰山青水
綠（）僧參師以目視之僧曰是箇機關
於某甲分上用不著師彈指三下僧遶
禪牀一匝依位立師曰參堂去僧始出
師便喝僧却以目視之師曰灼然用不
著僧禮拜
洞道台忠 神山僧密禪師一日與洞山鉏茶園山擲
下钁頭曰我今日一點氣力也無師曰
若無氣力爭解恁麼道山曰汝將謂有
勸五　二十二
衆大大胡師供養 氣力底是（）衆大夫問僧供養佛佛還
喫否僧曰如大夫祭家神大夫來似雲
巖巖曰這僧未出家在曰和尚又如何
巖曰有幾般飯食但一時下來巖却問
師一時下來又作麼生師曰合取鉢盂

巖肯之（洞）師與洞山行次忽見白兎走
過師曰俊哉洞曰作麼生師曰大似白
衣拜相洞曰老老大大作這箇說話師
曰你作麼生洞曰積代簪纓暫時落魄
○師問洞山智識所通莫不遊踐徑截
處乞師一言洞曰師伯意何得取功師
因斯頓覺下語非常（洞）後與洞山過獨
木橋洞先過了拈起木橋曰過來師喚
价闍黎洞乃放下木橋
洞道忠 幽谿和尚僧問大用現前不存軌則時如
何師起遶禪牀一匝而坐僧擬進語師
與一蹋僧歸位而立師曰汝恁麼我不
恁麼汝不恁麼我却恁麼僧再擬進語
師又與一蹋曰三十年後吾道大行（）
問如何是祖師禪師曰泥牛步步出人
前○問處處該不得時如何師曰夜半
石人無影像縱橫不辯往來源
洞道忠 夾山善會禪師上堂有祖以來時人錯會
相承至今以佛祖言句為人師範若或
如此却成狂人無智人去他秖指示汝

無法本是道道無一法無佛可成無道
可得無法可取無法可捨所以老僧道
目前無法意在目前他不是目前法若
佛祖邊學 向佛祖邊學此人未具眼在何故皆屬
所依不得自在本秖為生死茫茫識性
勸五　二十三
無自由分千里萬里求善知識須具正
眼求脫虛謬之見定取目前生死為復
實有為復實無若有人定得許汝出頭
上根之人言下明道中下根器波波浪
走何不向生死中定當取何處更疑佛
智人笑否 疑祖替汝生死有智人笑汝汝若不會
更聽一頌勞持生死法唯向佛邊求目
前迷正理撥火覓浮漚○西川座主罷
座講徧參 講徧參到襄州華嚴和尚處問曰祖意
教意是同是別嚴曰如車二輪如鳥二
翼主曰將為禪門別有長處元來無遂
歸蜀後聞師道播諸方令小師持此語
禪門有長處 問師師曰雕砂無鏤玉之談結草乖道人
之意主聞舉遙禮曰元來禪門中別有
長處（洞）僧問撥塵見佛時如何師曰直

須揮劒若不揮劒漁父棲巢僧後問石霜撥塵見佛時如何霜曰渠無國土甚處逢渠僧回舉似師師上堂舉了乃曰門庭施設不如老僧入理深談猶較石霜百步（頌）問如何是佛師曰此問無賓主曰尋常與甚麼人對談師曰文殊與吾携水去普賢猶未折花来（頌）問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥銜花落碧巖前法眼云我二十年祇作境話會○師問僧甚麼處来曰洞山来師曰洞山有何言

勒五　二十三

三路學

句示徒曰尋常教學人三路學師曰何者三路曰玄路鳥道展手師曰實有此語否曰實有師曰乾持千里鈔林下道人悲

翠微學

清平山令遵禪師（拈）初參翠微便問如何是西来的的意微曰待無人即向汝說師良久曰無人也請和尚說微下禪牀引師入竹園師又曰無人也請和尚說微指竹曰這竿得恁麼長那竿得恁麼短師雖領其微言猶未徹其玄旨出住

須會佛意

大通上堂舉初見翠微機緣謂衆曰先師入泥入水為我自是我不識好惡○次遷清平上堂諸上座夫出家人須會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉安樂便得諸上座盡是

氣高莫盐

久處叢林徧參尊宿且作麽生會佛意試出来大家商量莫空氣高至後一事無成一生空度若未會佛意直饒頭上出水足下出火燒身煉臂聦慧多辯聚徒一千二千說法如雲如雨講得天花亂墜秖成箇邪說争競是非去佛法大遠在諸人幸值色身安健不值諸難何妨近前著些工夫體取佛意好（頌）僧問如何是大乘師曰井索曰如何是小乘師曰錢貫又問如何是有漏師曰笊籬曰如何是無漏師曰木杓曰覿面相呈時如何師曰分付與典座

勒五　二十四

翠微學

投子山大同禪師初習安般觀次閱華嚴教發明性海復謁翠微頓悟宗指（頌）趙州問大死底人却活時如何師曰不

新鮮語句

許夜行投明須到州曰我早侯白伊更侯黒○上堂汝諸人来這裏擬覔新鮮語句攢花四六圖ㄙ裏有可道我老兒氣力稍劣脣舌遲鈍亦無閒言語與汝汝若問我便隨汝荅也無玄妙可及於汝亦不教汝垛根終不說向上向下有佛有法有凡有聖亦不存坐繫縛汝諸人變現千般總是汝自生見解擔帶將来自作自受我這裏無可與汝也無表無裡說似諸人有疑便問僧問表裡不收時如何師曰汝擬向這裡垛根便下座（頌）問一切聲是佛聲是否師曰是曰和尚莫屎沸盌鳴聲師便打又問麁

麁言細語

言及細語皆歸第一義是否師曰是曰喚和尚作頭驢得麽師便打（頌）問如何是十身調御師下禪牀立又問凡聖相去幾何師亦下禪牀立（頌）師指庵前一片石謂雪峰曰三世諸佛揔在裏許峰曰須知有不在裡許者師曰不快漆桶

勒五　二十五

那吒太子

○僧問那吒析骨還父析肉還母如何

是那吒本來身師放下拂子叉手問和尚住此山有何境界師曰了角女子白頭絲問月未圓時如何師曰吞却三箇四箇曰圓後如何師曰吐却七箇八箇（師徵言頗多今錄少分而已）

道場山如訥禪師僧問如何是教意師曰汝自看僧禮拜師曰明月鋪霄漢山川勢自分又問如何得聞性不隨緣去師曰汝聽看僧禮拜師曰聾人也唱胡笳調好惡高低自不聞曰恁麼則聞性宛然也師曰石從空裡立火向水中焚○問一念不生時如何師曰堪作甚麼僧無語師又曰透出龍門雲雨合山川大地入無蹤

白雲約禪師僧問不坐偏空堂不居無學位此人合向甚麼安置師曰青天無電影部國師叅師問甚麼處來部曰江北來師曰船來陸來曰船來師曰還逢見魚鼈麼曰往往遇之師曰遇時作麼生部曰咄縮頭去師大笑

棗山光仁禪師上堂衆集師於座前謂衆曰不負平生行脚眼目致箇問來還有麼衆無對師曰若無即陞座去也便登座僧出禮拜師曰負我且從大衆何也便歸方丈翌日有僧請辯前語意旨如何師曰齋時有飯與汝喫夜後有牀與汝眠一向煎迫我作甚麼僧禮拜師曰苦苦僧曰請師直指師乃垂足曰舒縮一任老僧

禪宗正脉卷五

禪宗正脉卷第六　　勸六

青原

大光山居誨禪師僧問秖如達磨是祖否師曰不是祖曰既不是祖又來作甚麼師曰秖爲汝不薦曰薦後如何師曰方知不是祖○上堂一代時教秖是整理時人手脚直饒剃盡到底也秖成得箇了事人不可將當衲衣下事兩以道四十九年明不盡標不起到這裡合作麼生更若忉忉恐成負累珎重

九峯道虔禪師嘗爲石霜侍者洎霜歸寂衆請首座繼住持師白衆曰須明得先師意始可座曰先師有甚麼意師曰先師道休去歇去冷湫湫地去一念萬年去寒灰枯木去古廟香爐去一條白練去其餘即不問如何是一條白練去座曰這箇秖是明一色邊事師曰元來未會先師意在座曰你不肯我那但裝香來香烟斷處若去不得即不會先師意遂焚香香烟未斷座巳脫去師拊座

外紹臣種 內紹王種

背曰坐脫立亡即不無先師意未夢見在○僧問承古有言向外紹則臣位向內紹則王種是否師曰是曰如何是外紹師曰若不知事極頭秖得了事喚作外紹是為臣種曰如何是內紹師曰知向裏許承當擔荷是為內紹曰如何是王種師曰須見無承當底人無擔荷底人始得同一色同一色了所以借為誕生是為王種曰恁麼則內紹亦須得轉師曰約然有承當擔荷爭得不轉汝道內紹便是人王種你且道如今還有紹底道理麼所以古人道紹是功紹了非是功轉功位了始喚作人王種曰未審外紹還轉也無師曰外紹全未知有且教渠知有曰如何是知有師曰天明不覺曉○問如何是外紹師曰不借別人家裡事曰如何是內紹師曰推爺向裏頭曰二語之中那語最親師曰臣在門裏王不出門曰恁麼則不出門者不落二邊師曰渠也不獨坐世界裡紹王種

名外紹王種性所以道紹是功名臣是偏中正紹了轉功名君是正中偏○問誕生還更知聞也無師曰更知聞阿誰曰恁麼則莫便是否師曰若是古人為甚麼道誕生王有父曰既有父為甚麼不知聞師曰同時不識祖○問古人云直得不恁麼來者猶是兒孫意旨如何師曰古人不謾語曰如何是來底兒孫師曰猶守祢御在曰如何是父師曰無家可坐無世可興(頌)問人人盡言請益未審師將何拯濟師曰汝道巨嶽還曾乏寸土也無曰恁麼則四海參尋當為何事師曰演若迷頭心自狂曰還有不狂者麼師曰有曰如何是不狂者師曰突曉途中眼不開(明)問如何是學人自己師曰更問阿誰曰便恁麼承當時如何師曰須彌還更戴須彌(頌)問祖祖相傳復傳何事師曰釋迦慳迦葉富曰如何是釋迦慳師曰無物與人曰如何是迦葉富師曰國內孟嘗君曰畢竟傳底

事作麼生師曰百歲老人分夜燈(頌)問諸聖間出秖是箇傳語底人豈不是和尚語師曰是曰秖如世尊生下一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊為甚麼喚作傳語底人師曰為他指天指地所以喚作傳語底人僧禮拜而退(頌)問古人道因真立妄(從妄顯真)是否師曰是曰如何是真心師曰不雜食是曰如何是妄心師曰攀緣起倒是曰離此二途如何是本體師曰本體不離曰為甚麼不離師曰不敬功德天誰嫌黑暗女(頌)問盡乾坤都來是箇眼如何是乾坤眼師曰乾坤在裏許曰乾坤眼何在師曰正是乾坤眼曰還照矚也無師曰不借三光勢曰既不假三光勢憑何喚作乾坤眼師曰若不如是髑髏前見鬼神無數(頌)示眾曰常住法身不生不滅僧問既是不生不滅為甚麼六道輪迴師曰為有心故曰以何方便當證法身師曰以虛空心合虛空理曰證後如何

師曰任從三界轉徒聽四生奔復曰會
麽曰不會師曰禮拜着
湧泉景欣禪師自石霜開示而止湧泉一
日不披袈裟喫飯有僧問莫成俗否師
曰即今豈是僧邪彊德二禪客於路
次見師騎牛不識師忽曰蹄角甚分明
爭柰騎者不鑒師驟牛而去彊德憩於
樹下煎茶師回却下牛問曰二禪客近
離甚麽處彊曰那邊師曰那邊事作麽
生彊提起茶盞師曰此猶是這邊事那
邊事作麽生彊無對師曰莫道騎牛不
鑒好○上堂我四十九年在這裏尚自
有時走作汝等諸人莫開大口見解人
多行解人萬中無一箇見解言語總要
知通若識不盡敢道輪迴去在爲何如
此蓋爲識漏未盡汝但盡却今時始得
成立亦喚作立中功轉功就他去亦喚
作就中功親他去我所以道親人不得
度渠不度親人恁麽譬喻尚不會薦取
渾崙底但管取性亂動舌頭不見洞山
道相續也大難汝須知有此事若不知
有啼哭有日在

雲蓋志元禪師僧問石霜萬戶俱閉即
不問萬戶俱開時如何霜曰堂中事作
麽生僧無對經半年方始下一轉語曰
無人接得渠霜曰道即太煞道秖道得
八成曰和尚又且如何霜曰無人識得
渠師知乃禮拜乞爲衆霜不肯師乃抱
霜上方丈曰和尚若不道打和尚去在
霜曰得在師頻禮拜霜曰無人識得渠
師於言下頓省

南際僧一禪師僧問幸獲親近乞師指示
師曰我若指示即屈着汝曰教學人作
麽生即是師曰切忌是非○問同類即
不問如何是異類師曰要頭斫將去

覆船山洪荐禪師僧問抱璞投師師還
接否師以手拍香臺僧禮拜師曰禮拜
則不無其中事作麽生僧却拍香臺師
曰舌頭不出口

鹿苑暉禪師僧問祖祖相傳未審傳箇甚
麽師曰汝問我我問汝曰恁麽則緇素
不分也師曰甚麽處去來

鳳翔石柱禪師遊方時到洞山時虔和
尚垂語曰有四種人一人說過佛祖一
步行不得一人行過佛祖一句說不得
一人說得行得一人說不得行不得阿
那箇是其人師出衆曰一人說過佛祖
行不得者秖是無舌不許行一人行過
佛祖一句說不得者秖是無足不許說
一人說得行得者秖是函蓋相稱一人
說不得行不得者如斷命求活此是石
女兒披枷帶鎖山曰闍黎分上作麽生
師曰詼通分上卓卓寧彰山曰秖如海
上明公秀又作麽生師曰幻人相逢拊
掌呵呵

南嶽玄泰禪師沉靜寡言未嘗衣帛時謂
之泰布衲始見德山陞于堂奥後謁石
霜遂入室爲掌翰二十年與貫休齊己
爲友後居蘭若曰金剛臺誓不立門徒
四方後進依附皆用交友之禮○嘗以

衡山多被山民斬伐燒畲爲害滋甚乃
作畲山謠曰畲山兒畲山兒無所知年
年斫斷青山嵋就中最好衡嶽色杉松
利斧摧貞枝靈禽野鶴無因依白雲回
避青烟飛猿猱路絶巖崖出芝术失根
茆草肥年年斫羅仍且鉏千秋終是難
復初又道今年種不多來年更斫當陽
坡國家壽嶽尚如此不知此理如之何
遠邇傳播達于九重有詔禁止故嶽中
蘭若無復延燎師之力也將示滅乃召

一僧令備薪蒸留偈曰今年六十五四
大將離主其道自玄玄箇中無佛祖不
用剃頭不用澡浴一堆猛火千足萬足
端坐垂一足而逝闍維收舍利建塔於
迎雲亭側

潭州雲蓋禪師僧問不可以情測時如何
師曰無舌童兒棳智盡〇風穴參師問
石角穿雲路携節意若何穴曰紅霞籠
玉象擁幢照川源師曰相隨來也穴曰
和尚也須低聲師曰且坐喫茶

龍湖普聞禪師唐僖宗太子也幼不茹葷
長無經世意僖宗鍾愛之然百計陶寫
終不能回中和初僖宗幸蜀師斷髮逃
遊人無知者造石霜問曰祖師別傳事
肯以相付乎霜曰莫謗祖師師曰天下
宗盲藏大豈妄爲之邪霜曰是實事耶
師曰師意如何霜曰待案山點頭即向
汝道師於言下頓省

張拙秀才㊂因禪月大師指參石霜霜問
秀才何姓曰姓張名拙霜曰覓巧尚不
可得拙自何來公忽有省乃呈偈曰光
明寂照徧河沙凡聖含靈共我家一念
不生全體現六根纔動被雲遮斷除煩
惱重增病趣向真如亦是邪隨順世緣
無罣礙涅槃生死等空花

肥田慧覺伏禪師僧問此地名甚麼師曰
肥田曰宜種甚麼師便打師有偈曰脩
多好句枉工夫返本還源是大恐祖佛
不從脩證得縱行玄路也崎嶇

洛浦山元安禪師卯年出家具戒通經論

問道臨濟後爲侍者濟嘗對衆美之曰
臨濟門下一隻箭誰敢當鋒師蒙印可
自謂已足一日侍立次有座主參濟濟
問有一人於三乘十二分教明得有一
人不於三乘十二分教明得且道此二
人是同是別主曰明得即同明不得即
別師曰這裏是甚麼所在說同說別濟
顧師曰汝又作麼生師便喝濟送座主
回問師汝豈不是適來喝老僧者師曰
是濟便打㊂師後辭濟濟問甚麼處去
師曰南方去濟以拄杖畫一畫曰過得
這箇便去師乃喝濟便打師作禮而去
濟明日陞堂曰臨濟門下有箇赤梢鯉
魚搖頭擺尾向南方去不知向誰家虀
甕裏淹殺師遊歷罷直往夾山卓庵經
年不訪夾山山乃脩書令僧馳往師接
得便坐卻再展手索僧無對師便打曰
歸去舉似和尚僧回舉似山曰這僧若
開書三日內必來若不開書斯人救不
得也師果三日後至見夾山不禮拜乃

當面叉手而立山曰雖棲鳳巢非其同類出去師曰自遠趨風請師一接山曰目前無闍黎此間無老僧師便喝山曰住住且莫草草忽忽雲月是同谿山各異截斷天下人舌頭即不無闍黎爭教無舌人解語師佇思山便打因茲服膺

○山將示滅垂語曰石頭一枝看看即滅矣師曰不然山曰何也師曰他家自有青山在山曰苟如是即吾宗不墜矣上堂末後一句始到牢關鎖斷要津不通凡聖尋常向諸人道任從天下樂欣欣我獨不肯欲知上流之士不將佛祖言教貼在額頭上如龜負圖自取喪身之兆鳳縈金網趨霄漢以何期直須旨外明宗莫向言中取則是以石人機似汝也解唱巴歌汝若似石人雪曲也應和指南一路智者知跡[illegible]僧問供養百千諸佛不如供養一箇無心道人未審百千諸佛有何過無心道人有何德師曰一片白雲橫谷口幾多歸鳥盡迷巢

○問如何是本來事師曰一粒在荒田不耘苗自秀曰若也不耘莫被草埋卻也無師曰肌骨異芳芜稊稗終難隱[illegible]問如何是一大藏教收不得者師曰雨滋三草秀片玉本來輝[illegible]問一毫吞盡巨海於中更復何言師曰家有白澤之圖必無如是妖怪（[illegible]別云家無白澤之圖必無如是妖怪）[illegible]問祖意教意是同是別師曰日月並輪輝誰家有別路曰恁麼則顯晦殊途事非一槩師曰但自不忘羊何須泣岐路[illegible]問學人擬歸鄉時如何師曰家破人亡子歸何處曰恁麼則不歸去也師曰庭前殘雪日輪消室內遊塵遣誰掃乃有偈曰決志歸鄉去乘船渡五湖舉篙星月隱停棹日輪孤解纜離邪岸張帆出正途到來家蕩散免作屋中愚（）誡主事曰出家之法長物不留播種之時切宜減省締搆之務悉從廢停流光迅速大道玄深苟或因循曷由體悟雖激勵懇切衆以為常畧不相做[illegible]示微疾亦不倦忝請一日告衆曰吾非明即後也今有一事問汝等若道這箇是即頭上安頭若道不是即斬頭求活第一座對曰青山不舉足日下不挑燈師曰是甚麼時節作這箇語話時有彥從上座對曰離此二途請和尚不問師曰未在更道曰彥從道不盡師曰我不管汝盡不盡曰彥從無侍者祇對和尚師便休至夜令侍者喚從問曰闍黎今日祇對甚有道理汝合體得先師意先師道目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到且道那句是賓那句是主若擇得出分付鉢袋子曰彥從不會師曰汝合會曰彥從實不會師喝出乃曰苦苦（玄覺云且道從上座實不會是怕見鉢袋子粘著伊）

黃山月輪禪師上堂祖師西來特唱此事自是諸人不薦向外馳求投赤水以尋珠就荊山而覓玉所以道從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯

韶山寰普禪師[illegible]有僧到參禮拜起立師

曰大才藏拙戶僧過一邊立師曰喪却棟梁材法問如何是郜山境師曰古今猿鳥叫翠色薄烟籠曰如何是境中人師曰退後看法問是非不到處還有句也無師曰有曰是甚麼句師曰一片白雲不露醜法問如何是和尚家風師曰絕頂無根草無風葉自採增收

上藍令超禪師僧問如何是上藍本分事師曰不從千聖借豈向萬機求曰秖如不借不求時如何師曰不可拈放汝手裡得麼○問鋒前如何辨的師曰鋒前不露影莫向舌頭尋○問二龍爭珠誰是得者師曰其珠徧地目覩如泥○問善財見文殊後爲甚却往南方師曰學憑入室知乃通方曰爲甚麼彌勒却遣見文殊師曰道廣無涯逢人不盡

太原海湖禪師法因有人請灌頂三藏供養敷坐訖師乃就彼位坐時有雲涉座主問曰和尚甚麼年行道師曰座主近前來涉近前師曰秖如憍陳如是甚麼年行道涉茫然師喝曰這尿牀鬼

天蓋山幽禪師僧問學人擬看經時如何師曰既是大商何求小利法有一院名無垢淨光造浴室有人問既是無垢淨光爲甚麼却造浴室僧無語後請師代師曰三秋明月夜不是騁團圓增收

三角令珪禪師初參清平平問來作麼師曰來禮拜平曰禮拜阿誰師曰特來禮拜和尚平咄曰這鈍根阿師師乃禮拜平以手斫師頸一下從此領旨

投子感溫禪師師遊山見蟬蛻侍者問曰殼在這裡蟬向甚麼處去也師拈殼就耳畔搖二五下作蟬聲侍者於是開悟○僧問父不投爲甚麼却投子師曰豈是別人屋裏事曰父與子還屬功也無師曰不屬曰不屬功底如何師曰父子各自脫曰爲甚麼如此師曰汝與我會

牛頭微禪師上堂三世諸佛用一點伎倆不得天下老師口似匾擔諸人作麼生大不容易除非知有餘草能知

盤山二世禪師僧問如何出得三界師曰在裏頭來多少時邪曰如何出得師曰青山不礙白雲飛

九峻敬慧禪師僧問解脫深坑如何過得師曰不求過曰如何過得師曰求過亦非

觀音巖俊禪師嘗經鳳林深谷欻覩珎寶發現同侶相顧意將取之師曰古人鉏園觸黃金若瓦礫待吾曾覆頂須此供四方僧言訖捨去○謁投子子問昨夜宿何處師曰不動道場子曰既言不動曷由至此師曰至此豈是動邪子曰元來宿不着處投子黙許之

濠州思明禪師僧問如何是清淨法身師曰屎裡蛆兒頭出頭沒

谷山有緣禪師法僧問如何是祖師西來意師曰夜半烏兒頭戴雪天明啞子抱頭歸增收問一撥便轉時如何師曰野馬走時鞭轡斷石人撫掌笑呵呵

泐潭延茂禪師僧問如何是古佛心師曰終不道土木瓦礫是〇問如何是和尚正主師曰晝皷連槌響耳畔不聞聲

鳳棲同安院常察禪師(僧)僧問如何是鳳棲家風師曰鳳棲無家風曰既是鳳棲為甚麼無家風師曰不迎賓不待客曰恁麼則四海参尋當為何事師曰盤飣自有旁人施〇問祖意教意是同是別師曰鐵狗吠石牛幻人看月色〇問如何是披毛戴角底人師曰蓑衣箬笠貴黃金幾箇相逢不解喚〇問學人未曉時機乞師指示師曰参差松竹烟籠薄重疊峯巒月上遲僧擬進語師曰劍甲未施賊身已露僧曰何也師曰精陽不剪霜前竹水墨徒誇海上龍僧繞禪牀而出師曰閉目食蝸牛一場酸澀苦(拈)　十四
問如何是祖師西来意師曰犀牛翫月紋生角象被雷驚花入牙〇座主問三乘十二分教某甲粗知未審和尚說何法示人師曰我說一乘法曰如何是一乘法師曰幾般雲色出峯頂一樣泉聲落檻前曰不問這箇如何是一乘法師曰你不妨靈利〇翫月次謂僧曰奇哉奇哉星明月朗足可觀瞻豈異道乎僧曰如何是道師曰汝試道看曰彼自無瘡勿傷之也師曰負笈攻文不間亏矢〇問僧近離何處曰江西師曰江西法道何似此間曰賴遇問着某甲若問別人則禍生也師曰老僧適来造次曰某甲不是嬰兒徒用止啼黃葉師曰傷鷺怨龜殺活由我

禾山無殷禪師謁九峯峯問汝遠遠而来睴睴隨衆見何境界而可修行由何径路而能出離師曰重昏廓闢盲者自盲峯乃許入室後住禾山學徒濟濟諸方降歎〇江南李氏召而問曰和尚何處来師曰禾山来曰山在甚麼處師曰人来朝鳳闕山嶽不曾移國主重之〇僧問仰山插鍬意旨如何師曰汝問我曰玄沙踏倒鍬又作麼生師曰我問汝曰未辨其宗如何體悉師曰頭大尾尖(拈)　十五
(頌)問習學謂之聞絕學謂之隣過此二者謂之真過如何是真過師曰禾山解打鼓曰如何是真諦師曰禾山解打鼓又問即心即佛則不問如何是非心非佛師曰禾山解打鼓曰如何是向上事師曰禾山解打鼓〇問萬法齊興時如何師曰禾山解打鼓（按五燈有此一問諸方秪說禾山四打鼓）

洪州泐潭牟禪師僧問如何是學人着力處師曰正是着力處

六通院紹禪師僧問不出咽喉唇吻事如何師曰待汝一鑁斷斷巾子山我亦不向汝道

雲蓋志罕禪師僧問如何是須彌頂上浪滔天師曰文殊正作鬧曰如何是正位中事師曰不向機前展大悲〇問如何是那邊人師曰鋒前不露影句後覔無蹤

新羅國瑞巖禪師僧問黑白兩亡開佛眼

時如何師曰恐你守内〇問如何是誕
生王子師曰深宫引不出曰如何是朝
生王子師曰宫中不列位曰如何是末
生王子師曰處處無標的不展萬人機
新羅國百巖禪師(頌)僧問如何是禪師曰
古塚不爲家曰如何是道師曰徒勞車
馬迹曰如何是教師曰貝葉收不盡
新羅國大嶺禪師僧問古人道秖道灌闕
便即休會了便休未會便休師曰秖爲
迷途中活計曰離却迷途還得其中活
計也無師曰體即得當即不得曰既是
體得爲甚麼當不得師曰體是甚麼人
分上事曰其中事若何師曰不作尊貴
〇問如何是用中無礙師曰一片白雲
繚亂飛(頌)問如何是一切處清淨師曰
截瓊枝寸寸是寶析栴檀片片皆香
禾山師陰禪師僧問王子未來登誰人當
治化師曰閫外不行邊塞令將軍自致
太平年曰甚麼則治化之功猶不當師
曰亦有當曰如何是當師曰十方國土
盡屬於王〇問如何是佛師曰承當者
不是好手
柘溪從實禪師問僧作甚麼來曰親近來
師曰任你白雲朝嶽頂爭奈青山不展
眉
青峯傳楚禪師僧問大事已明爲甚麼也
如喪考妣師曰不得春風花不開及至
花開又吹落〇問如何是一色師曰全
無一滴水浪激似銀山
烏牙彦賓禪師僧問未作人身已前作甚
麼來師曰三脚石牛坡上走一枝瑞草
目前分
永安靜禪師僧問知有道不得時如何師
曰知有箇甚麼曰不可無去也師曰恁
麼則合道得曰道即不無爭奈語偏師
曰水凍魚難躍山寒花發遲〇問如何
是一色師曰易分雪裏粉難辨墨中煤
〇問不可以智知不可以識識時如何
師曰鶴鷺並頭踏雪睡月明驚起兩遲
疑
鄧州中度禪師僧問如何是實際理地不
受一塵佛事門中不捨一法師曰真常
塵不染海納百川流曰請和尚離聲色
外答師曰木人常對語有性不能言
永安淨悟禪師僧問六門不通如何達信
師曰闍黎外邊與誰相識〇問如何是
西來意師曰海底泥牛吼雲中木馬嘶
木平善道禪師(頌)初謁洛浦問一漚未發
已前如何辨其水脉浦曰移舟諳水脉
舉棹别波瀾師不契乃參蟠龍語同前
問龍曰移舟不别水舉棹即迷源師從
此悟入(頌)僧問如何是西來意師曰石
羊頭子向東看
崇福志禪師僧問供養百千諸佛不如供
養一無心道人未審諸佛有何過無心
道人有何德師曰雪深宜近火身暖覺
春遲
鷲嶺善本禪師浴次僧問和尚是離垢人
爲甚麼却浴師曰定水湛然滿浴此無
垢人

大安興古禪師僧問維摩默然意旨如何師曰黙黑石牛兒超然不出戶

烏牙行朗禪師僧問迦葉上行衣何人合得披師曰天然無相子不挂出塵衣

開山懷晝禪師僧問作何行業即得不違於千聖師曰妙行無倫匹情玄體自殊〇問如何是塵中師師曰荊棘林中隨處到栴檀林裏任縱橫

青峯山清勉禪師僧問如何是祖師西來意師曰耨池無一滴四海自滔滔

大宋

太宗皇帝一日因僧朝見帝問甚處來對曰廬山卧雲菴帝曰朕聞卧雲深處不朝天為甚到此僧無對（雪竇代云難逃至化）因僧入對次奏曰陛下還記得麼帝曰甚處相見來奏曰靈山一別直至如今帝曰卿以何為驗僧無對（雪竇代云消得陛而來）帝嘗夢神人報曰請陛下發菩提心因早朝宣問左右街菩提心作麼生發街無對（雪竇代云衍今古早朝）一日朝罷帝擎鉢問丞相王隨曰既是大庾嶺頭提不起為甚麼却在朕手裏隨無對

孝宗皇帝宣問靈隱佛照光禪師曰釋迦佛入山修道六年而成所成者何事請師明說對曰將謂陛下忘却未詳法

嗣

茶陵郁山主不曾行脚因廬山有化主至論及宗門中事教令看僧問法燈百尺竿頭如何進步燈云嘔凡三年一日乘驢度橋一蹹橋板而墮忽然大悟遂有頌曰我有神珠一顆久被塵勞關鏁今朝塵盡光生照破山河萬朵因玆更不遊方

先淨照禪師問楞嚴大師經中道若能轉物即同如來若被物轉即名凡夫秖如昇元閣作麼生轉嚴無對

東山雲頂禪師道學有聞叢林稱爲頂三教一日九龍觀道士并三士人請上堂儒門畫八卦造契書不救六道輪迴道門朝九皇鍊真氣不達三祇劫數我釋迦世尊洞三祇劫數救六道輪迴以大願攝人天如風輪持日月以大智破生死若劫火焚秋毫入得我門者自然轉變天地幽察鬼神使須彌鐵圍大地大海入一毛孔中一切衆生不覺不知我說此法門如虛空俱含萬象一爲無量無量爲一若人得一即萬事畢珎重

雲幽重惲禪師上堂雲幽一隻箭虛空無背面射去徧十方要且無人見時有僧問如何是和尚一隻箭師曰盡大地人無髑髏

樓子和尚一日偶經遊街市間於酒樓下整襪帶次聞樓上唱曲云你既無心我也休忽然大悟因號樓子焉

天竺證悟法師嘗患本宗學者囿於名相膠於筆錄至以天台之傳爲文字之學南宗鄙之乃謁護國此菴元禪師夜語次師舉東坡宿東林偈且曰也不易到此田地庵曰尚未見路徑何言到耶曰秖如他道溪聲便是廣長舌山色豈非

清泚身若不到此田地如何有這箇消息庵曰是門外漢耳曰和尚不吝可為說破庵曰却秖從這裏猛着精彩覷捕看若覷捕得他破則亦知本命元辰落着處師逌夕不寐及曉鍾鳴去其秘畜以前偈別曰東坡居士太饒舌聲色關中欲透身溪若是聲山是色無山無水好愁人特以告此庵庵曰向汝道是門外漢師禮謝未幾有化馬祖殿瓦者求語發揚師書曰寄語江西老古錐從教日炙與風吹兒孫不是無料理要見水消瓦解時此庵見之笑曰須是這闍黎始得

本嵩律師因無為居士楊傑請問宣律師所講毗尼性體師以偈答曰情智何嘗異犬吠蛇自行終南的的意日午打三更

昔有老宿(頌)一夏不為師僧說話有僧歎曰我秖恁麼空過一夏不敢望和尚說佛法得聞正因兩字也得老宿聞乃曰闍黎莫埜逮若論正因一字也無道了卯齒云適來無端不合與麼道隣壁有一老宿聞曰好一釜羹被一顆鼠糞汙却(雪竇代云誰家釜內無一兩顆)

(頌)昔有一僧在經堂內不看經每日打坐藏主曰何不看經僧曰某甲不識字主曰何不問人僧近前叉手鞠躬曰這箇是甚麼字主無對(大通本代云只道不識)

昔二庵主住庵(頌)旬日不相見忽相會上庵主問下庵主多時不相見向甚麼處去下庵主曰在庵中造箇無縫塔上庵主曰某甲也要造一箇就兄借取塔樣子下庵主曰何不早說恰被人借去了也

昔有老宿云這一片田地分付來多時也我立地侍汝搆去(法眼云山僧如今坐地侍汝搆去還有道理也無那箇親那箇疎試斷看)

○有僧因看法華經至諸法從本來常自寂滅相忽疑不決行住坐卧每自體究都無所得忽春月聞鶯聲頓然開悟遂續前偈曰諸法從本来常自寂滅相春至百花開黃鶯啼柳上

○有僧與童子上經了令持經着函內童子曰某甲念底着向那裏(法燈代云汝念甚麼經)

昔有官人作無鬼論中夜揮毫次忽見一鬼出云汝道無我聻(五祖演云老僧當時若見但以手作鵓鳩觜向伊道谷谷呱)

昔有婆子(頌)供養一菴主經二十年常令一二八女子送飯給侍一日令女子抱定曰正恁麼時如何主曰枯木倚寒巖三冬無煖氣女子舉似婆婆曰我二十年秖供養得箇俗漢遂遣出燒却庵

陳道婆嘗徧扣諸方名宿後於長老山淨和尚語下發明有偈曰高坡平頂上盡是採樵翁人人盡懷刀斧意不見山花映水紅

昔有婦人入院行衆僧隨年錢僧曰聖僧前看一分婦人曰聖僧年多少僧無對法眼代云心期滿處則知

禪宗正脉卷第六

音釋

畬（與居切）　傚（古影切，戒也）　嵏（子公切，山名）　飣（丁定切，貯食也）

羮箬（上音和切，下音若）　呱（音孤，啼聲）

禪宗正脉卷第七　　　　勸七

青原

天皇道悟禪師首謁徑山國一受心法服勤五載後叅馬祖重印前解法無異說依止二夏乃謁石頭而致問曰離却定慧以何法示人頭曰我這裏無奴婢離箇甚麽曰如何明得頭曰汝還撮得虛空麽曰恁麽則不從今日去也頭曰未審汝早晚從那邊來曰道悟不是那邊人頭曰我早知汝來處也曰師以贓誣於人頭曰汝身現在曰雖然如是畢竟如何示於後人頭曰汝道誰是後人師從此頓悟罄殫前二哲匠言下有所得心〇僧問如何是玄妙之說師曰莫道我解佛法好曰爭柰學人疑滯何師曰何不問老僧曰即今問了也師曰去不是汝存泊處

龍潭崇信禪師嗣其家賣餅師少而英異初悟和尚爲靈鑒潛請居天皇寺人莫之測師家於寺巷常日以十餅饋之天皇受之每食畢常留一餅曰吾惠汝以蔭子孫師一日自念曰餅是我持去何以返遺我耶其別有旨乎遂造而問焉皇曰是汝持來復汝何咎師聞之頗曉玄旨因投出家嗣皇曰汝昔崇福善今信吾言可名崇信由是服勤左右一日問曰某自到來不蒙指示心要皇曰自汝到來吾未嘗不指汝心要師曰何處指示皇曰汝擎茶來吾爲汝接汝行食來吾爲汝受汝和南時吾便低首何處不指示心要師低頭良久皇曰見則直下便見擬思即差師當下開解復問如何保任皇曰任性逍遥隨緣放曠但盡凡心別無聖解

德山宣鑒禪師嗣簡州周氏子在蜀常講金剛般若時謂之周金剛因擔青龍疏鈔出蜀至澧陽路上見一婆子賣餅遂息肩買餅點心婆乃指擔問云金剛經三心未審上座點那箇心師無語遂往龍潭至法堂曰久嚮龍潭及乎到來潭又

不見龍又不現潭引身曰子親到龍潭師無語遂棲止焉(頌)師一夕侍立次潭曰更深何不下去師珍重便出却回曰外面黑潭點紙燭度與師師擬接潭復吹滅師於此大悟便禮拜潭曰子見箇甚麼師曰從今向去更不疑天下老和尚舌頭也至來日龍潭陞座謂眾曰可中有箇漢牙如劍樹口似血盆一棒打不回頭他時向孤峯頂上立吾道去在師將疏鈔堆法堂前舉火炬曰窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑遂焚之(拈頌)禮謝龍潭抵溈山挾複子上法堂從西過東從東過西顧視方丈曰有麼有麼山座次殊不顧盻師曰無無便出至門首乃曰雖然如此也不得草草遂具威儀再入相見纔跨門提起坐具曰和尚山擬取拂子師便喝拂袖而出溈山至晚問首座今日新到在否座曰當時背却法堂著草鞋出去也山曰此子已後向孤峯頂上盤

結草庵呵佛罵祖去在○上堂若也於己無事則勿妄求妄求而得亦非得也汝但無事於心無心於事則虛而靈空而妙若毛端許言之本末者皆為自欺何故毫氂繫念三途業因瞥爾情生萬劫羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆為幻色汝欲求之得無累乎及其厭之又成大患終而無益(頌)小參示眾曰今夜不答話問話者三十棒時有僧出禮拜師便打僧曰某甲話也未問和尚因甚麼打某甲師曰汝是甚麼處人曰新羅人師曰未跨船舷好與三十棒(法眼云大小德山話作兩橛 圓明云大小德山龍頭蛇尾)○上堂問即有過不問猶乖有僧出禮拜師便打僧曰某甲始禮拜為甚麼便打師曰待汝開口堪作甚麼○雪峯問南泉斬猫兒意旨如何師乃打趁却喚曰會麼峯曰不會師曰我恁麼老婆心也不會(頌)示眾曰道得也三十棒道不得也三十棒臨濟聞得謂洛浦曰汝去問他道得為甚麼也三十棒待伊打汝接住棒送一送看伊作麼生浦如教而問師便打浦接住送一送師便歸方丈浦回舉似臨濟濟曰我從來疑著這漢雖然如是你還識德山麼浦擬議濟便打

泐潭寶峯和尚問僧古人有一路接後進初心汝還知否曰請師指出古人一路師曰甚麼則闍黎知了也曰頭上更安頭師曰寶峯不合問仁者曰問又何妨師曰這裏不曾有人亂說道理出去

巖頭全奯禪師(頌)一日參德山方跨門便問是凡是聖山便喝師禮拜有人舉似洞山山曰若不是奯公大難承當師曰洞山老人不識好惡錯下名言我當時一手擡一手搦(頌)雪峯在德山作飯頭一日飯遲德山擎鉢下法堂峯曬飯巾次見德山乃曰鐘未鳴鼓未響拓鉢向甚麼處去德山便歸方丈峯舉似師師曰大小德山未會末後句在山聞令侍者喚師去問汝不肯老僧那師密啓其

意山乃休明日上堂與尋常不同師至僧堂前拊掌大笑曰且喜堂頭老漢會末後句他後天下人不柰伊何雖然也秖得三年活（山果三年示滅）〇師住鄂州巖頭值沙汰於湖邊作渡子兩岸各挂一板有人過渡打板一下師曰阿誰或曰要過那邊去師乃舞棹迎之一日因一婆抱一孩兒来乃曰呈橈舞棹即不問且道婆子手中兒甚處得来師便打婆曰婆生七子六箇不遇知音秖這一箇也不消得便拋向水中〇上堂吾甞究湼槃經七八年覩三兩段義似衲僧說話又曰休休時有一僧出禮拜請師舉師曰吾教意如伊字三點第一向東方下一點點開諸菩薩眼第二向西方下一點點諸菩薩命根第三向上方下一點點諸菩薩頂此是第一段義又曰吾教意如摩醯首羅擘開面門竪亞一隻眼此是第二段義〇又曰吾教意猶如塗毒鼓擊一聲遠近聞者皆喪此是第

三段義時小巖上座問如何是塗毒鼓師以兩手按膝亞身曰韓信臨朝底巖無語〇問僧甚處来曰西京来師曰黃巢過後還收得劒麽曰收得師引頸近前曰㘞曰師頭落也師呵呵大笑僧後到雪峯峯問甚處来曰巖頭来峯曰巖頭有何言句僧舉前話峯便打三十棒趂出〇僧問雪峯聲聞人見性如夜見月菩薩人見性如晝見日未審和尚見性如何峯打拄杖三下僧後舉前話問師師與三摑〇問古帆未挂時如何師曰小魚吞大魚又僧如前問師曰後園驢喫草邇後人或問佛或問法問道問禪者師皆作噓聲（頌古稍異）

雪峯義存禪師〇初與巖頭至澧州鰲山鎭阻雪頭每日秖是打睡師一向坐禪一日喚曰師兄師兄且起来頭曰作甚麽師曰今生不着便共文邃箇漢行脚到處被他帶累今日到此又秖管打睡頭喝曰噇眠去每日牀上坐恰似七村裏土地他時後日魔魅人家男女去在師自點胸曰我這裏未穩在不敢自謾頭曰我將謂你他日向孤峯頂上盤結草庵播揚大教猶作這箇語話師曰我實未穩在頭曰你若實如此據你見處一一通来是處與你證明不是處與你剗却師曰我初到鹽官見上堂舉色空義得箇入處頭曰此去三十年切忌舉着又見洞山過水偈曰切忌從他覓迢迢與我踈渠今正是我我今不是渠頭曰若與麽自救也未徹在師又曰後問德山從上宗乘中事學人還有分也無德山打一棒曰道甚麽我當時如桶底脫相似頭喝曰你不聞道從門入者不是家珎師曰他後如何即是頭曰他後若欲播揚大教一一從自己胷襟流出将来與我蓋天蓋地去師於言下大悟便作禮起連聲叫曰師兄今日始是鰲山成道〇師在洞山作飯頭淘米次山問淘沙去米淘米去沙師曰沙米一時

去山曰大衆喫箇甚麼師云麼歸米盆山曰擴子因緣合在德山住德山寂然無依時如何師曰猶是瘠是獲如何師曰船子下揚州○栖典○栖嚳人有言知有佛向上事方有謗有語如何是

有甚隔礙

語話師把住曰道道栖無道栖無遂蹋倒栖當下汗流【頌】問僧甚處來曰浙中師曰船来陸来曰二途俱不途俱否爭得到這裏曰有甚麼隔礙師隔礙師○問僧甚處去曰禮拜徑山和尚和尚徑山若問汝此間佛法如何汝作麼生秖對曰待問即道師便打後舉問鏡清這僧過在甚麼處清曰問得徑山徹困師曰徑山在浙中因甚麼問得徹困清曰不見道遠問近對師曰如是如是【頌】師行

遠問近對

脚時參烏石觀和尚纔敲門石問誰師曰鳳凰兒石曰来作麼師曰来啗老觀石便開門搊住曰道道師擬議石拓開閉却門師住後示衆曰我當時若入得老觀門你這一隊噇酒糟漢向甚麼處

潙山撩坐

摸索○問僧甚處来曰潙来曰潙師曰潙山有何言句曰某甲曾問曾問是祖師西来意潙山據坐師曰汝洛曰某甲不肯他師曰潙山古佛古佛云懺悔○問僧甚麼處去曰識得識得去處師曰你是了事人亂走作麼走作麼莫塗汚人好師曰我即不塗汚不塗汚人吹布毛作麼生與我說来看曰不看曩饋飯已有人喫了師休去【評頌】上【評頌】山有一

綵覺饋飯　南山鼈鼻蛇

條鼈鼻蛇汝等諸人切須人切須長慶出曰今日堂中大有人喪身失命雲門以拄杖攛向師前作怕勢有僧舉似玄沙沙曰須是稜兄始得然雖如是我即不然曰和尚作麼生沙曰用南山作麼【頌】【頌】一日有兩僧来師以手拓菴門放身

審當代頭　書上巖頭

出曰是甚麼僧亦曰是甚麼師低頭歸菴僧辭去師問甚麼處去曰湖南師曰我有箇同行住巖頭附汝一書去書曰某書上師兄某一自鰲山成道後迄至於今飽不饑同參某書上僧到巖頭問甚麼處来曰雪峯来有書遞和尚頭接了乃問僧別有何言句僧遂舉前話頭曰他道甚麼曰他無語低頭歸菴頭曰噫我當初悔不向伊道末後句若向伊道天下人不柰雪老何僧至夏末請益前話頭曰何不早問曰未敢容易頭曰雪峯雖與我同條生不與我同條死要識末後句秖這是【評頌】上堂盡大地撮来如粟米粒大拋向面前漆桶不會打鼓普請看（長慶問雲門曰雪峯與麼道還有出頭不得處門曰有）

末後句

（曰作麼生門曰不可總作野狐精見解又曰狼籍不少）【評頌】三聖問透網金鱗以何為食師曰待汝出網来向汝道聖曰一千五百人善知識話頭也不識師曰老僧住持事繁【頌】上堂盡大地是箇解脫門把手拽伊不肯入

透網金鱗

時一僧出曰和尚怪某甲不得又一僧曰用入作甚麼師便打【頌】一日陞座衆集定師輥出木毬玄沙遂捉来安舊處

挑毬

【頌】一日在僧堂內燒火閉却前後門乃叫曰救火救火玄沙將一片柴從窓櫺

合語不須如

中抛入師便閉門（頌）僧問古澗寒泉時如何師曰瞪目不見底曰飲者如何師曰不從口入僧舉似趙州州曰不從口入不可從鼻孔裏入僧却問古澗寒泉時如何州曰苦曰飲者如何州曰死師聞得乃曰趙州古佛遙望作禮自此不答話（頌）

閩王柑橘

師因閩王封柑橘各一顆遣使送至東問既是一般顏色為甚名字不同師遂依舊封回王復馳問玄沙沙將一張紙蓋却（）僧問拈搥竪拂不當宗乘未審和尚如何師竪起拂子僧乃抱頭出去師不顧（法眼代云大衆看此一員戰將）（頌）上堂衆拂子曰這箇為中下僧問上上人來時如何師舉拂子僧曰這箇為中下師便打（）問國師三喚侍者意如何師乃起入方丈（）上堂我若東道西道汝則尋言逐句我若羚羊挂角汝向甚麼處捫摸（頌）示衆云此事不從脣吻得不從黃卷上得不從諸方老宿得合從甚麼處得也須子細（借取）師之法席常不減千五百衆

瑞龍

瑞龍恭禪師謁德山山問會麼曰作麼山曰請相見曰識麼山大笑遂許入室

高亭

高亭簡禪師（頌）參德山隅江纔見便云不審山乃搖扇招之師忽開悟乃橫趨而去更不回顧

瑞巖

瑞巖師彥禪師初禮巖頭問曰如何是本常理頭曰動也曰動時如何頭曰不是本常理師良久頭曰肯即未脫根塵不肯永沉生死師遂領悟便禮拜頭每與語徵醻無惑（）後謁夾山山問甚處來曰卧龍來山曰來時龍還起也未師乃顧視之山曰灸瘡瘢上更著艾燋曰和尚又苦如此作甚麼山休去（頌）師尋居丹丘瑞巖坐磐石終日如愚每自喚

喚主人公

主人公復應諾乃曰惺惺著他後莫受人謾（後有僧參玄沙沙問近離甚處云瑞岩沙云有何言句示徒僧舉前話沙云一等是弄精魂也甚奇怪乃云何不且在彼住云已遷化也沙云而今還喚得應麼僧無對）

羅山

羅山道閑禪師（頌）閩帥飲其法味請居羅山號寶禪師開堂陞座方歛衣便曰珍重時衆不散良久師又曰未識底近前來僧出禮拜師抗聲曰也大苦哉僧擬伸問師乃喝出（頌）師在禾山送同行矩長老出門次把拄杖向面前一攛矩無對師曰石牛攔古路一馬生雙駒（後僧舉似踈山山云石牛攔古路一馬生三寅）（頌）

洞山好佛

無軫上座問秖如巖頭道洞山好佛秖是無光未審洞山有何虧闕便道無光師召軫軫應諾師曰灼然好箇佛秖是無光曰大師為甚麼撥無軫話師曰甚麼處是陳老師撥你話處快道快道軫無語師打三十棒趂出軫舉似招慶慶一夏罵詈至夏末自來問師乃分明舉似慶便作禮懺悔曰洎錯怪大師（）僧問如何是百草頭上盡是祖師意師曰刺破汝眼（）

遷化

臨遷化上堂集衆良久展左手主事罔測乃令東邊師僧退後又展右手又令西邊師僧退後迺曰欲報佛恩無過流通大教歸去也歸去也珍重

玄沙師備宗一禪師布衲芒屩食纔接氣常終日宴坐衆皆異之與雪峯本法門昆季而親近若師資峯以其苦行呼爲頭陀一日峯問阿那箇是備頭陀師曰終不敢誑於人(問)異日峯召曰備頭陀何不徧參去師曰達磨不來東土二祖不往西天峯然之○師入室咨决罔替晨昏又閱楞嚴發明心地由是應機敏捷與修多羅冥契諸方玄學有所未决必從之請益至與雪峯徵詰亦當仁不讓峯曰備頭陀再来人也○上堂佛道閑曠無有程途無門解脫之門無意道人之意不在三際故不可昇沉建立乖真非屬造化動則起生死之本靜則醉昏沉之鄉動靜雙泯即落空亡動靜雙收顢頇佛性必須對塵對境如枯木寒灰臨時應用不失其宜鏡照諸像不亂光輝鳥飛空中不雜空色所以十方無影像三界絕行蹤不墮往来機不住中間意鐘中無皷響皷中無鐘聲鐘皷不

相交句句無前後如壯士屈臂不藉他力師子遊行豈求伴侶九霄絕翳何在穿通一段光明未曾昏昧若到這裡體寂寂常的的日赫燄無邊表圓覺空中不動搖吞爍乾坤迥然照夫佛出世者元無出入名相無體道本如如法爾天真不同脩證秖要虛閑不昧作用不涉塵泥箇中纖毫道不盡即爲魔王眷屬句前句後是學人難處所以一句當天八萬門永絕生死直饒得似秋潭月影靜夜鐘聲隨扣擊以無虧觸波瀾而不散猶是生死岸頭事道人行處如火銷氷終不却成氷箭既離弦無返回勢所以牢籠不肯住呼喚不回頭古聖不安排至今無處所若到這裏步步登玄不屬邪正識不能識智不能知動便失宗覺即迷旨二乘膽顫十地魂驚語路處絕心行處滅直得釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毘耶須菩提唱無說而顯道釋梵絕聽而雨花若與麼現前更疑何事

沒棲泊處離去来今限約不得心思路絕不因莊嚴本来真淨動用語笑隨處明了更無欠少今時人不悟箇中道理妄自涉事涉塵處處染着頭頭繫絆縱悟則塵境紛紜名相不實便擬凝心斂念攝事歸空閉目藏睛終有念起旋旋破除細想纔生即便遏捺如此見解即是落空亡底外道魂不散底死人冥冥漠漠無覺無知塞耳偷鈴徒自欺誑這裏分別則不然也不是隈門傍戶句句現前不得商量不涉文墨本絕塵境本無位次權名箇出家兒畢竟無蹤跡真如凡聖地獄人天秖是療狂子之方處空尚無改變大道豈有昇沉悟則縱橫不離本際若到這裏凡聖也無立處若尚句中作意則沒溺殺人若向外馳求又落空界如如向上沒可安排恰似燄爐不藏蚊蚋此理本来平坦何用剗除動靜揚眉是真解脫道不彊爲意度建立乖真若到這裏纖毫不受指意則差便

辨安身立命

宗乘非諸佛頂

是千聖出頭來也安一字不得久立珍
重〇上堂我今問汝諸人且承當得箇
甚麽事在何世界安身立命還辨得麽
若辨不得恰似捏目生花見事便差知
麽如今目前見有山河大地色空明暗
種種諸物皆是狂勞花相喚作顛倒知
見夫出家人識心達本源故號為沙門
汝今既以剃髮披衣為沙門相即便有
自利利他分如今看着盡黑漫漫地墨
汁相似自救尚不得爭解為得人仁者
佛法因緣事大莫作等閒相似聚頭亂
說雜話趂謴過時光陰難得可惜許大
丈夫兒何不自省察看是甚麽事秖如
從上宗乘是諸佛頂族汝既承當不得所
以我方便勸汝但從迦葉門接續頓超
勸七　十五
去此一門超凡聖因果超毗盧妙莊嚴
世界海超他釋迦方便門直下永劫不
教有一物與汝作眼見何不自急急究
取未必道我且待三生兩生久積淨業
仁者宗乘是甚麽事不可由汝用工莊

知同夢事　不同夢事　不出識陰　妄為恬靜　立地待汝搆去

嚴便得去不可他心宿命便得去會麽
秖如釋迦出頭來作許多變弄說十二
分教如瓶灌水大作一場佛事向此門
中用一點不得用一毛頭伎倆不得知
麽如同夢事亦如寐語沙門不應出頭
來不同夢事蓋為識得知麽識得即是
大出脫大徹頭人所以超凡越聖出生
離死離因離果超毗盧越釋迦不被凡
聖因果所謾一切處無人識得汝知麽
莫秖長戀生死愛網被善惡業拘將去
無自由分饒汝鍊得身心同虛空去饒
汝到精明湛不搖處不出識陰古人喚
作如急流水流急不覺妄為恬靜恁麽
脩行盡出他輪迴際不得依前被輪迴
去所以道諸行無常直是三乘功果如
是可畏若無道眼亦不究竟何似如今
博地凡夫不用一毫工夫便頓超去解
省心力麽還願樂麽勸汝我如今立地
待汝搆去更不教汝加工鍊行如今不
恁麽更待何時還肯麽便下座〇上堂

根機遲鈍　揀善知識　說昭昭靈靈　認賊為子

汝諸人如在大海裏坐沒頭浸却了更
展手問人乞水喫夫學般若菩薩須具
大根器有大智慧始得若有智慧即今
便出脫得去若是根機遲鈍直須勤苦
耐志日夜忘疲無眠失食如喪考妣相
勸七　十六
似恁麽急切盡一生去更得人荷挾尅
骨究實不妨易得搆去且況如今誰是
堪任受學底人仁者莫秖是記言記語
恰似念陀羅尼相似蹋步向前來口裏
哆哆和和地被人把住詰問着沒去處
便嗔道和尚不為我答話恁麽學事大
苦知麽有一般坐繩牀和尚稱善知識
問着便搖身動手點眼吐舌瞪視更有
一般說昭昭靈靈靈臺智性能見能聞向
五蘊身田裏作主宰恁麽為善知識大
賺人知麽我今問汝汝若認昭昭靈靈
是汝真實為甚麽瞌睡時又不成昭昭
靈靈若瞌睡時不是為甚麽有昭昭時
汝還會麽這箇喚作認賊為子是生死
根本妄想緣起汝欲識根由麽我向汝

見體 喻金剛體

道昭昭靈靈秖因前塵色聲香等法而
有分別便道此是昭昭靈靈若無前塵
汝此昭昭靈靈同於龜毛兎角仁者真
實在甚麽處汝今欲得出他五蘊身田
主宰但識取汝秘密金剛體古人向汝
勸七
道圓成正徧徧周沙界我今少分爲汝　十七
智者可以譬喻得解汝還見南閻浮提
日麽世間人所作興營養身活命種種
心行作業莫非皆承日光成立秖如日
體還有許多般心行麽還有不周徧處
麽欲識金剛體亦須如是看秖如今山
河大地十方國土色空明暗及汝身心
莫非盡承汝圓成威光所現直是天人
羣生類所作業次受生果報有情無情
莫非承汝威光乃至諸佛成道成果接
物利生莫非盡承汝威光秖如金剛體
還有凡夫諸佛麽有汝心行麽不可道
無便得當去也知麽汝既有如是奇特
當陽出身處何不發明取因何却隨他
向五蘊身田中鬼趣裏作活計直下自

向五蘊身

田中作活計 擬議乞解

謾去忽然無常殺鬼到来眼目譸張身
見命見恁麽時大難支荷如生脱龜殼
相似大苦仁者莫把瞌睡見解便當却
去未解盖覆得毛頭許汝還知麽三界
無安猶如火宅且汝未是得安樂底人
秖大作羣隊干他人世這邊那邊飛走、
野鹿相似但求衣食若恁麽爭行他王
道知麽國王大臣不拘執汝父母放汝
出家十方施主供汝衣食土地龍神荷
護汝也須具慚愧知恩始得莫孤負人
好長連牀上排行著地銷将去道是安
樂未在皆是粥飯将養得汝爛冬瓜相
似變将去土裏埋将去業識茫茫無本
可據沙門因甚麽到恁麽地秖如大地
上蠢蠢者我喚作地獄劫住如今若不
勸七
了明朝後日入驢胎馬肚裏牽犂拽杷　十八
銜鐵負鞍碓擣磨磨水火裏燒煑去大
不容易受大須恐懼好是汝自累知麽
若是了去直下永劫不曾教汝有這箇
消息若不了此煩惱惡業因緣不是一

劫兩劫得休直與汝金剛齊壽知麽◎
師因衆次聞燕子聲乃曰深談實相善
說法要便下座時有僧請益曰某甲不
會師曰去誰信汝◎皷山来師作一圓
相示之山曰人人出這箇不得師曰情
知汝向驢胎馬腹裏作活計山曰和尚
又作麽生師曰人人出這箇不得山曰
和尚與麽道却得某甲爲甚麽道不得
師曰我得汝不得◎僧侍立次師以杖
指面前地上白點曰還見麽曰見如是
三問僧亦如是答師曰你也見我也見
爲甚麽道不會◎因雪峯指火曰三世
諸佛在火燄裏轉大法輪師曰近日王
令稍嚴峯曰作麽生師曰不許攙奪行
市雲門曰火燄爲三世諸佛說法三世
勸七
諸佛立地聽◯僧問古人拈搥豎拂還　十九
當宗乘也無師曰不當曰古人意作麽
生師舉拂子僧曰宗乘中事如何師曰
待汝悟始得◎師垂語曰諸方老宿盡
道接物利生秖如三種病人汝作麽生

拈搥豎拂 三種病人

接患盲者拈椎竪拂他又不見患聾者語言三昧他又不聞患瘂者教伊說又說不得若接不得佛法無靈驗時有僧出曰三種病人還許學人商量否師曰許汝作麽生商量其僧珍重出師曰不是不是羅漢曰桂琛現有眼耳口和尚作麽生接師曰慚愧便歸方丈中塔曰三種病人即今在甚麽處又一僧曰非唯謾他兼亦自謾法眼云我當時見羅漢舉此僧語我便會三種病人雲居錫云祇如此僧會不會若道會玄沙又道不是若道不會法眼爲甚麽道我因此僧語便會三種病人上座無事上來商量大家要知有僧請益雲門門曰汝禮拜著僧禮拜起門以拄杖挃之僧退後門曰汝不是患盲麽復喚近前來僧近前門曰汝不是患聾麽門曰會麽曰不會門曰汝不是患瘂麽僧於是有省（拈）師因僧禮拜師曰因我得禮汝（頌）師一日遣僧送書上雪峯峯開緘見白紙三幅問僧會麽曰不會峯曰不見道君子千里同風僧回舉似師曰山頭老漢蹉過也不知曰和

遣僧送書上雪峯

尚如何師曰孟春猶寒也不解道（拈）師問鏡清教中道不見一法爲大過患且道不見甚麽法清指露柱曰莫是不見這箇法麽同安顯別云也知和尚不造次師曰浙中清水白米從汝喫佛法未會在（頌）僧問如何是清淨法身師曰膿滴滴地（頌）問如何是親切底事師曰我是謝三郎○師與韋監軍喫果子韋問如何是日用而不知師拈起果子曰喫韋喫果子了再問師曰秖這是日用而不知（頌）僧問如何是學人自己師曰用自己作麽一作是你自己雲門云漫量大人被語脉轉却僧問如何是學人自己云忽然路上有人喚衲僧齋作也隨分得飯喫○師問明真大師善財參彌勒彌勒指歸文殊文殊指歸佛處汝道佛指歸甚麽處曰不知師曰情知汝不知法眼別云喚甚麽作佛○大普玄通到禮覲師曰你在彼住莫誑惑人家男女曰玄通秖是開箇供養門晚来朝去爭敢作恁麽事師曰事難曰真情是難師曰甚麽處是難處曰爲伊不肯承當師便入

勘七　二十

與韋監軍喫果子

方丈拄却門（頌）僧問學人作入叢林乞師指箇入路師曰還聞偃溪水聲麽曰聞師曰從這裏入○問古人皆以瞬視接人未審和尚以何接人師曰我不瞬視接人曰學人爲甚麽道不得師曰畐塞汝口爭解道得

勘七　二十一

歷參

長慶慧稜禪師歷參禪苑後參靈雲問如何是佛法大意雲曰驢事未去馬事到来師如是往来雪峯玄沙二十年間坐破七箇蒲團不明此事一日捲簾忽然大悟乃有頌曰也大差也大差捲起簾来見天下有人問我解何宗拈起拂子劈口打峯舉謂玄沙曰此子徹去也沙曰未可此是意識著述更須勘過始得至晚衆僧上来問訊峯謂師曰備頭陀未肯汝在汝實有正悟對衆舉来師又有頌曰萬象之中獨露身唯人自肯乃方親昔時謬向途中覓今日看来火裏氷峯乃顧沙曰不可更是意識著述師問峯曰從上諸聖傳受一路請師垂示

坐破七箇蒲團

峯良久師設禮而退峯乃微笑師入方
丈叅峯曰是甚麽師曰今日天晴好普
請自此酬問未甞爽於玄旨(頌)師與
保福遊山福問古人道妙峯山頂莫秪
這箇便是也無師曰是即是可惜許 僧問
詠山秪如長慶恁麽道意作麽生山云
床公若無此語可謂髑髏徧野白骨連
山(頌)僧問如何是正法眼師曰有願不
撒沙○問名言妙義教有所詮不涉三
科請師直道師曰珍重師乃曰明明歌
詠汝尚不會忽被揞裹来底事汝作麽
生僧問如何是暗来底事師曰喫茶去
中塔代云便
請和尚相伴(頌)上堂撞着道伴交肩過
一生叅學事畢(頌)上堂總似今日老胡
有望保福曰總似今日老胡絕望○上
堂我若純舉唱宗乘須閉却法堂門所
以道盡法無民僧問不怕無民請師盡
法師曰還委落處麽 二十二
保福展禪師(頌)嘗以古今方便詢於長慶
一日慶謂師曰寧說阿羅漢有三毒不
可說如来有二種語不道如来無語秪

是無二種語師曰作麽生是如来語慶
曰聾人爭得聞師曰情知和尚向第二
頭道慶曰汝又作麽生師曰喫茶去 雪居
錫云甚麽處見長
慶向第一少道處(頌)雪峯上堂曰諸上
座望州亭與汝相見了也烏石嶺與汝
相見了也僧堂前與汝相見了也師舉
問鵝湖僧堂前相見即且置秪如望州
亭烏石嶺甚麽處相見鵝湖驟步歸方
丈師低頭入僧堂○保福開堂日刺史
王公禮跪三請躬自扶掖陞座師乃曰
須起箇笑端作麽然雖如此再三不容
推免諸仁者還識麽若識得便與古佛
齊肩時有僧出方禮拜師曰不肯去
直待雨淋頭(頌)師因僧侍立問曰汝得
恁麽麤心僧曰甚麽處是某甲麤心處
師拈一塊土度與僧曰拋向門前着僧 二十三
拋了却来曰甚麽處是某甲麤心處師
曰我見築着磕着所以道汝麤心(頌)師
問僧殿裏底是甚麽曰和尚定當看師
曰釋迦佛曰和尚莫謾人好師曰却是

汝謾我又問飯頭鑊闊多少曰和尚試
量看師以手作量勢曰和尚莫謾某甲
師曰却是汝謾我又問僧汝作甚麽業
来得恁麽長大曰和尚短多少師蹲身
作短勢曰和尚莫謾人好師曰却是汝
謾我又問僧汝名甚麽曰咸澤師曰忽
遇枯涸時如何曰誰是枯涸者師曰我
是曰和尚莫謾人好師曰却是汝謾我
咸澤本章有後
佛頌古收於此○僧問學人近入叢林
乞師全示入路師曰若教全示我却禮
拜汝
鼓山神晏興聖國師(頌)一日叅雪峯峯知
其緣熟忽起搊住曰是甚麽師釋然了
悟亦忘其了心唯舉手搖曳而已峯曰
子作道理邪師曰何道理之有峯審其
懸解撫而印之○閩帥常詢法要創鼓山
禪苑請舉揚宗旨上堂良久曰南泉在
日亦有人舉要且不識南泉即今莫有
識南泉者麽試出来對衆驗看時有僧
出禮拜纔起師曰作麽生僧近前曰咨

和尚師曰不才請退乃曰經有經師論
有論師律有律師有函有號有部有帙
各有人傳持且佛法是建立教禪道乃
止啼之說他諸聖出興蓋爲人心不等
巧開方便遂有多門受疾不同處方還
異在有破有居空叱空二患既除中道 勘七 二十四
須遣鼓山所以道句不當機言非展事
承言者喪滯句者迷不唱言前寧談句
後直至釋迦掩室淨名杜口大士梁時
童子當日一問二問三問盡有人了也
諸人者合作麽生時有僧出禮拜師曰
高聲問曰學人咨和尚師喝曰出去曰
已事未明以何爲驗師抗聲曰似未聞
那其僧再問師曰一點隨流食咸不重
示衆 上堂垂語曰鼓山門下不得咳嗽時
有僧咳嗽一聲師曰作甚麽曰傷風師
曰傷風即得 示衆偈 師有偈曰直下猶難會
尋言轉更賒若論佛與祖特地隔天涯
師舉問僧汝作麽生會僧無語乃謂侍
者曰某甲不會請代一轉語者曰和尚

與麽道猶隔天涯在僧舉似師師喚侍
者問汝爲道僧代語是否者曰是師便
打趂出院
龍華靈照禪師僧問向上一路千聖不傳
未審甚麽人傳得師曰千聖也疑我曰
莫便是傳也無師曰晉帝斬嵇康○問 勘七 二十五
古人道見色便見心此即是色阿那箇
是心師曰恁麽問莫欺山僧麽
嗣雪峯存 翠巖令參禪師 示衆 上堂一夏與兄弟東語
西話看翠巖眉毛在麽 長慶云生也雲門云關保福云
作賊人心虛翠巖芝云賊來游力禍出私門 ○僧問凡有言句
盡是點污如何是向上事師曰凡有言
句盡是點污
嗣雪峯存 鏡清道怤禪師抵閩謁雪峯一日師問秖
如古德豈不是以心傳心峯曰兼不立
文字語句師曰秖如不立文字語句師
如何傳峯良久師禮謝峯曰更問我一
轉豈不好師曰就和尚請一轉問頭峯
曰秖恁麽爲别商量師曰和尚恁麽即
得峯曰於汝作麽生師曰孤負殺人○

雪峯謂衆曰堂堂密密地師出問是甚
麽堂堂密密師起立曰道甚麽師退步
而立雪峯垂語曰此事得恁麽尊貴得
恁麽綿密師曰道怤自到來數年不聞
和尚恁麽示誨峯曰我向前雖無如今
已有莫有所妨麽曰不敢此是和尚不
已而已峯曰致使我如此師從此信入
而且隨衆時謂之小怤布衲○普請次
雪峯舉溈山道見色便見心汝道還有
過也無師曰古人爲甚麽事峯曰雖然
如此要共汝商量師曰恁麽則不如道
怤鉏地去○師再叅雪峯峯問甚處來
師曰嶺外來峯曰甚麽處逢見達磨師
曰更在甚麽處峯曰未信汝在師曰和
尚莫恁麽粘泥好峯便休○師後遍歷
諸方益資權智因訪先曹山山問甚麽 勘七 二十六
處來師曰昨日離明水山曰甚麽時到
明水師曰和尚到時到山曰汝道我甚
麽時到師曰適來猶記得山曰如是如是
○師初住越州鏡清唱雪峯之旨學者

奔湊剖使皮光業者日休之子辭學宏
贍厥擊難之退謂人曰怤師之高論人
莫窺甚極也〇新到叅師拈起拂子僧
曰久向鏡清猶有這箇在師曰鏡清今
日失利〔頌〕問學人啐請師啄師曰還得
活也無曰若不活遭人怪笑師曰也是
草裏漢〔頌〕師一日於僧堂自擊鐘曰玄沙
道底玄沙道底僧問玄沙道甚麼師乃
畫一圓相僧曰若不久叅爭知與麼師
曰尖錢遭罪〇師住府時有行者至余
徐近繩床取拂子提起問某甲喚這箇
作拂子庵主喚作甚麼師曰不可更安
名立字也行者乃擲却拂子曰着甚死
急〔頌〕師問僧外面是甚麼聲曰蛇齩蝦
蟆聲師曰將謂衆生苦更有苦衆生〇
（行脚事大）
師問靈雲行脚事大乞師指南雲曰浙
中米作麼價師曰若不是道恁泊作米
價會却〇僧問如何是清淨法身師曰紅
日照青山曰如何是法身向上事師曰風
吹雪不寒〔頌〕問學人未達其源請師方

便師曰是甚麼源曰其源師曰若是其
源爭受方便僧禮拜退後侍者問和尚
適来莫是成褫伊麼師曰無曰莫是不
成褫伊麼師曰無曰未審意旨如何師
曰一點水墨兩處成龍〇師看經次僧
問和尚看甚麼經師曰我與古人鬭百草
師却問汝會麼曰少年也曾恁麼来師
曰如今作麼生僧舉拳師曰我輸汝也
〇上堂如今事不得已向汝道各自驗
看實箇親切既恁麼親切到汝分上因
何特地生疎秖爲拋家日久流浪年深
一向緣塵致見如此所以喚作背覺合
塵亦名捨父逃逝今勸兄弟未歇歇去
好未徹徹去好大丈夫兒得恁麼無氣
槩還惆悵麼終日茫茫地且覓取箇管
（管帶一路）
帶路好也無人問我管帶一路僧問如
何是管帶一路師噓噓曰要棒喫即道
曰恁麼則學人罪過也師曰幾被汝打
破蔡州〇問僧近離甚處曰石橋師曰
本分事作麼生曰近離石橋師曰我豈

不知你近離石橋本分事作麼生曰和
尚何不領話師便打僧曰某甲話在師
曰你但喫棒我要這話行〇僧問新年
頭還有佛法也無師曰有曰如何是新
年頭佛法師曰元正啓祚萬物咸新曰
謝師答話師曰鏡清今日失利〔頌〕問
（迷己逐物）
僧門外甚麼聲曰雨滴聲師曰衆生顛
倒迷己逐物曰和尚作麼生師曰泊不
迷己曰泊不迷己意旨如何師曰出身
猶可易脫體道應難〔頌〕師因僧問如何
是大道之源師曰從這裏流出〔增收〕

報恩懷嶽禪師僧問十二時中如何行履
師曰動即死曰不動時如何師曰猶是
守古塚鬼

安國瑫禪師僧問常居正位底人還消得
人天供養否師曰消不得曰爲甚麼消
不得師曰是甚麼心行曰甚麼人消得
師曰著衣喫飯底消得

韶龍道溥禪師僧問初心後學近入叢林
方便門中乞師指示師獻門枋僧曰向

還有事也無師曰有曰如何是向上
事師再敲門枋
長生皎然禪師僧問古人有言無明即佛
性煩惱不須除如何是無明即佛性師
忿然作色舉拳訶曰今日打這師僧去
也曰如何是煩惱不須除師以手拏頭
曰這師僧得恁麼發人業○問路逢達
道人不將語默對未審將甚麼對師曰
上紙墨堪作甚麼
鵝湖孚禪師一日不赴堂侍者來請赴
堂師曰我今日在莊上喫油糍飽者曰
和尚不曾出入師曰你但去問取莊主
者方出門忽見莊主歸謝和尚到莊喫
油糍○僧問
雪峯拋下拄杖意作麼生師以香匙拋
下地僧曰未審此意如何師曰不是好
種出去
隆壽紹卿禪師因侍雪峯山行見芋葉動
峯指動葉示之師曰紹卿甚生怕怖峯
曰是汝屋裏底怕怖甚麼師於此有省

永福從弇禪師僧問儒門以五常為極則
未審宗門以何為極則師良久僧曰恁
麼則學人造次也師曰好與拄杖○問
不向問處領猶是學人問處和尚如何
師曰喫茶去
雲蓋歸本禪師初謁雪峯禮拜次峯下禪
林跨背而坐師於此有省住後僧問如
何是西來的的意師乃搊住其僧變色
師曰我這裏無這箇
洛京南院和尚有儒者博覽古今時呼為
張百會謁師師問莫是張百會麼曰不
敢師以手於空畫一畫曰會麼曰不會
師曰一尚不會甚麼處得百會來
法海行周禪師僧問如何是道中寶師曰
不露光曰莫便是否師曰是即露也
杭州龍井通禪師僧問如何是龍井龍師
曰意氣天然別神工畫不成曰為甚麼
畫不成師曰出群不帶角不與類中同
曰還解行雨也無師曰普潤無邊際處
處皆結粒曰還有宗門中事也無師曰
有曰如何是宗門中事師曰從來無形
段應物不曾虧
杭州龍興宗靖禪師初參雪峯誓充飯頭
勞逾十載嘗於衆堂中袒一膊釘簾峯
覩而記曰汝向後住持有千僧其中無
一人衲子也師悔過回浙住六通院錢
王命居龍興寺有衆千餘唯三學講誦
之徒果如雪峯所誌

禪宗正脉卷第七

青原

南禪契璠禪師上堂若是名言妙句諸方總道了也今日衆中還有超第一義者致將一問來若有即不孤負於人僧問如何是第一義師曰何不問第一義曰見問師曰已落第二義也

越山師鼐禪師初叅雪峯而深㫖後因閩王請於清風樓齋坐久舉目忽覩日光豁然頓曉而有偈曰清風樓上赴官齋此日平生眼豁開方信普通年遠事不從葱嶺帶將来歸呈雪峰峰然之師臨終示偈曰眼光隨色盡耳識逐聲消還源無別旨今日與明朝

極樂元儼禪師僧問如何是極樂家風師曰滿目看不盡〇問萬法本無根未審教學人承當甚麽師曰莫寐語

潮山延宗禪師因資福来謁師下禪牀相接福問和尚住此山得幾年也師曰鈍鳥棲蘆困魚止濼曰恁麽則真道人也師曰且坐喫茶

普通普明禪師僧問如何是佛性師曰汝無佛性曰蠢動含靈皆有佛性學人爲却無師曰爲汝向外求

太原孚上座（頌）初在楊州光孝寺講涅槃經有禪者阻雪因往聽講至三因佛性三德法身廣談法身妙理禪者失笑師講罷請禪者喫茶白曰某甲素志狹劣依文解義適蒙見笑且望見教禪者曰實笑座主不識法身師曰如此解說何處不是曰請座主更說一遍師曰法身之理猶若太虛竪窮三際横亘十方彌綸八極包括二儀隨緣赴感靡不周徧曰不道座主說不是秖是說得法身量邊事實未識法身在師曰旣然如是禪德當爲我說曰座主還信否師曰焉敢不信曰若如是座主輟講旬日於室内端然靜慮收心攝念善惡諸緣一時放却師一依所教從初夜至五更聞皷角聲忽然契悟便去扣門禪者曰阿誰師曰某甲禪者咄曰教汝傳持大教代佛說法夜来爲甚麽醉酒卧街師曰禪德自来講經將生身父母鼻孔扭捏從今已去更不敢如是禪者曰且去来日相見師遂罷講徧歴諸方〇甞游浙中登徑山法會一日於大佛殿前有僧問上座曾到五臺否師曰曾到曰還見文殊麽師曰見曰甚麽處見師曰徑山佛殿前見其僧後適閩川舉似雪峯峯曰何不教伊入嶺来師聞乃趣裝而邁初至雪峰廨院憩錫因分柑子與僧長慶問甚麽處將来師曰嶺外將来曰遠涉不易擔負將来師曰柑子柑子（頌）次日上山雪峰聞乃集衆師到法堂上顧視雪峰便下看知事明日却上禮拜曰某甲昨日觸忤和尚峰曰知是般事便休〇峰一日見師乃指日示之師揺手而出峰曰汝不肯我那師曰和尚揺頭某甲擺尾甚麽處是不肯峰曰到處也須諱却〇一日衆僧晚叅峰在中庭卧師曰

請第一句

五州管内秪有這老和尚較些子峰便起去〇峰嘗問師見說臨濟有三句是否師曰是曰作麽生是第一句師舉目視之峰曰此猶是第二句如何是第一句師叉手而退自此雪峰深器之室中

玄沙遇師打水

印解師資道契更不它遊而掌浴焉勘一日玄沙上問訊雪峰峰曰此間有個老鼠子今在浴室裏沙曰待與和尚勘過言訖到浴室遇師打水沙曰相看上座師曰已相見了沙曰甚麽刼中曾相見師曰瞌睡作麽沙却入方丈白雪峰曰已勘破了峰曰作麽生勘伊沙舉前話峰曰汝着賊也勘鼓山問師父母未生時鼻孔在甚麽處師曰老兄先道山曰如今生也汝道在甚麽處師不肯山

鼓山失笑看清

却問作麽生師曰將手中扇子来山與扇子再徵前話師摇扇不對山罔測乃毆師一拳勘鼓山赴大王請雪峰門送回至法堂乃曰一隻聖箭直射九重城裏去也師曰是伊未在峰曰渠是徹底人師曰若不信待某甲去勘過遂趂至中路便問師兄向甚麽處去山曰九重城裏去師曰忽遇三軍圍繞時如何山曰宅家自有通霄路師曰恁麽則離宮失殿去也山曰何處不稱尊師拂袖便

勘八　四

回峰問如何師曰好隻聖箭中路折却了也遂舉前話峰乃曰奴渠語在師曰這老凍膿猶有鄉情在〇僧問如何是觸目菩提師踢狗子作聲走僧無對師曰小狗子不消一踢

雪峰嗣

南嶽惟勁禪師師雪峰而友玄沙深入玄奥一日問鑑上座聞汝註楞嚴是否鑑曰不敢師曰二文殊作麽生註曰請師鑑師乃揚袂而去又著續寶林傳四卷南嶽高僧傳

雪峰嗣

白兆志圓禪師僧問諸佛心印甚麽人傳師曰達磨大師曰達磨爭餘傳得師曰汝道甚麽人傳得〇問如何是直截一路師曰截〇問如何是佛法大意師曰苦〇問如何是道師曰普〇問如何是學人自己師曰失〇問如何是得無山

閒

河大地去師曰不起見

雪峰嗣

瑞峰神祿禪師久爲瑞巖侍者後開山創院學侶依附師有偈曰蕭然獨處意沉吟誰信無言發妙音終日法堂唯静坐更無人問本来心有僧朋彦問曰如何是本来心師召朋彦彦應諾師曰與老僧點茶来彦於是信入

勘八　五

雪峰嗣

黄龍誨機禪師初叅巖頭問如何是祖師西来意頭曰你還解救糍麽師曰解頭曰且救糍去後到玄泉問如何是祖師西来意泉拈起一莖皂角曰會麽師曰不會泉放下皂角作洗衣勢師便禮拜曰信知佛法無别泉曰你見甚麽道理師曰某甲曾問巖頭頭曰你還解救糍麽救糍也秪是解粘和尚提起皂角亦是解粘所以道無别泉呵呵大笑師遂有省勘僧問風恬浪静時如何師曰百尺竿頭五兩垂

雪峰嗣

明招德謙禪師受羅山印記雕滞於一隅激揚玄旨諸老宿皆畏其敏捷後學鮮

敢當其鋒者〇師在婺州智者寺居第
一座尋常不受淨水主事嗔曰上座不
識觸淨為甚麼不受淨水師跳下牀提
起淨缾曰這個是觸是淨事無語師乃
撲破自爾道聲遐播衆請居明招山〇
上堂全鋒敵勝罕遇知音同死同生萬
中無一尋言逐句其數河沙舉古舉今
滅胡種族向上一路啐啄猶乖儒士相
逢握鞭回首沙門所見誠實苦哉拋却
真金隨隊撮土報諸稚子莫謾波波解
得它玄猶蕪瓦礫不如一擲騰空太虛
秪這靈鋒阿誰敢近任君來箭方稱丈
夫擬欲吞聲不消一攫〇師到坦長老
處坦曰夫參學一人所在亦須到半人
所在亦須到師便問一人所在即不問
作麼生是半人所在現無對後令小師
問師師曰汝欲識半人所在麼也秪是
弄泥團漢◎一日天寒上堂衆繞集師
曰風頭稍硬不是汝安身立命處且歸
暖室商量便歸方丈大衆隨至立定師
又曰纔到暖室便見瞌睡以拄杖一時
趁下
大寧微禪師、上堂還有騰空底麼出來衆
無出者師說偈曰騰空正是時應須眨
上眉從玆出倫去莫待白頭兒
天竺義澄禪師在羅山數載後因山示疾、
師問百年後忽有人問和尚以何指示
山乃放身便倒師從此契悟
羅山義因禪師僧問承古有言自從認得
曹谿路了知生死不相關曹谿路即不
問如何是羅山路師展兩手僧曰恁麼
則一路得通諸路亦然師曰甚麼諸路
僧近前叉手師曰靈鶴烟霄外鈍鳥不
離窠〇問教中道順法身萬象俱寂隨
智用萬象齊生如何是萬象俱寂師曰
有甚麼曰如何是萬象齊生師曰繩牀
椅子
羅漢桂琛禪師一日為衆宣戒本布薩已
乃曰持戒但律身而已非真解脫也依
文作解豈發聖智乎於是訪南宗初謁
雲居雪峰參訊勤恪然猶未有所見後
造玄沙一言啟發廓爾無惑沙問三界
唯心汝作麼生會師指椅子曰和尚喚
這個作甚麼曰椅子師曰和尚不會三
界唯心曰我喚這個作竹木汝喚作甚
麼師曰桂琛亦喚作竹木曰盡大地覓
一個會佛法底人不可得師自爾愈加
激勵沙每因誘迪學者流出諸三昧皆
命師為助發師雖處衆韜晦然聲譽甚
遠時漳牧王公建精舍曰地藏請師開
法◎因插田次見僧乃問從甚處來曰
南州師曰彼中佛法如何曰商量浩浩
地師曰爭如我這裏栽田博飯喫曰爭
柰三界何師曰喚甚麼作三界、問僧
甚處來曰南方來師曰南方知識有何
言句示徒曰彼中道金屑雖貴眼裏著
不得師曰我道須彌在汝眼裏〇後遷
羅漢大闡玄要上堂宗門玄妙為當秪
恁麼也更別有奇特若別有奇特汝且
舉將來看若無去不可將兩個字便當

却宗乘也何者兩個字謂宗乘教乘也汝纔道著宗乘便是宗乘道著教乘便是教乘禪德佛法宗乘元來由汝口裏安名立字作取說取便是也斯須向這裏說平說實說圓說常禪德汝喚甚麼作平實把甚麼作圓常傍家行脚理須甄別莫相埋沒得然子聲色名字貯在心頭道我會解善能揀辨汝且會個甚麼揀個甚麼記持得底是名字揀辨得底是聲色若不是聲色名字汝又作麼生記持揀辨風吹松樹也是聲蝦蟆老鵶叫也是聲何不那裏聽取揀擇去若那裏有個意度模樣秖如老師口裏又有多少意度與上座莫錯即今聲色摐摐地爲當相及不相及若相及即汝靈性金剛祕密應有壞滅去也何以如此爲聲貫破汝耳色穿破汝眼因緣即塞却汝幻妄走殺汝聲色體爾不可容也若不相及又甚麼處得聲色來會麼相及不相及試裁辨看少間又道是圓常平實甚麼人恁麼道未是黃夷村裏漢解甚麼說是它古聖垂然子相助顯發今時不識好惡便安圓實道我別有宗風玄妙釋迦佛無舌頭不如汝然子便恁麼點胸若論殺盜婬罪雖重猶輕尚有歇時此個謗般若瞎却衆生眼入阿鼻地獄吞鐵丸莫將爲等閒所以古人道過在化主不干汝事珍重○保福僧到師問彼中佛法如何曰有時示衆道塞却你眼教你覷不見塞却你耳教你聽不聞坐却你意教你分別不得師曰吾問你不塞你眼見個甚麼不塞你耳聞個甚麼不坐你意作麼生分別○謝月次乃曰雲動有雨去有僧曰不是雲動是風動師曰我道雲亦不動風亦不動曰和尚適來又道雲動師曰阿誰罪過○師見僧舉拂子曰還會麼曰謝和尚慈悲示學人師曰見我豎拂子便道示學人汝每日見山見水可不示汝又見僧來舉拂子其僧讚嘆禮拜師曰見我豎拂子便禮拜讚嘆那裏掃地豎起掃帚爲甚麼不讚歎○僧問以字不成八字不是未審是甚麼字師曰汝實不會那曰學人實不會師曰看取下頭註脚

天龍明真禪師得法玄沙復回浙中錢武肅王請出世開法上堂若直舉宗風獨唱本分事便同於頑石若言絕凡聖消息無大地山河盡十方世界都是一隻眼此乃事不獲已恁麼道還會麼若更不會聽取一頌盲聾瘖瘂是仙陀满眼時人不柰何秖向目前須體妙身心萬象與森羅○僧問蓮花未出水時如何師曰誰人不知曰出水後如何師曰馨香目擊

僊宗契符禪師僧問飛岫巖邊華子秀仙境臺前事若何師曰無價大寶光中現暗客惛惛爭柰何曰優曇華拆人皆覩向上宗乘意若何師曰闍黎若問宗乘意不如靜處薩婆訶

白龍道希禪師僧問請師荅無賓主話師曰昔年曾記得曰即今如何師曰非但耳聾亦兼眼暗○問請和尚生機荅話師曰把紙筆來錄將去

安國慧球禪師（亦曰中塔）僧問佛法大意從何方便頓入師曰入是方便○問雲自何山起風從何澗生師曰盡力施爲不離中塔○上堂我此間粥飯因緣爲兄弟舉唱終是不常欲得省要却是山河大地與汝發明其道既常亦能究竟若從

（文殊觀音普賢三門）

文殊門入者一切無爲土木瓦礫助汝發機若從觀音門入者一切音響蝦蟆蚯蚓助汝發機若從普賢門入者不動步而到以此三門方便示汝如將一隻折箸攪大海水令彼魚龍知水爲命會（勸人）麼若無智眼而審諦之任汝百般巧妙不爲究竟○僧問學人近入叢林不明已事乞師指示師以杖指之曰會麼曰不會師曰我恁麼爲汝却成抑屈人還知麼若約當人分上從來底事不論初

十一

入叢林及過去諸佛不曾乏少如大地水一切魚龍初生及至老死所受用水悉皆平等○問如何是大庾嶺頭事師曰料汝承當不得曰重多少師曰這般底論劫不柰何

螺峰冲奥禪師僧問牛頭未見四祖時如何師曰德重鬼神欽曰見後如何師曰通身聖莫測○問如何是本來人師曰惆悵松蘿境界危

泉州睡龍山和尚上堂舉拄杖曰三十年住山得它氣力時有僧問和尚得它甚麼氣力師曰過谿過嶺東拄西拄（拈起云我不恁麼道僧問和尚作麼生道師以杖下地拄行）

大章契如庵主素蘊孤操志探祖道預玄沙之室頓悟幽旨玄沙記曰子禪已逸格則它後要一人侍立也無師自此不務聚徒不畜童侍隱于小界山剞大杇杉若小菴但容身而已凡經遊僧至隨扣而應無定開示

雲峰光緒禪師上堂但以衆生日用而不知譬如三千大千世界日月星辰江河淮濟一切含靈從一毛孔入一毛孔毛孔不小世界不大其中衆生不覺不知若要易會上座日用亦復不知

國清師靜上座始遇玄沙示衆曰汝諸人（勸人）但能一生如喪考妣吾保汝究得徹去師躡前語問曰秖如教中道不得以所知心測度如來無上知見又作麼生沙曰汝道究得徹底所知心還測度得及否師從此信入後居天台三十餘載不

十二

（攝伏之方）

下山博綜三學操行孤立禪寂之餘常閱龍藏遐邇欽重時謂大靜上座○嘗有人問弟子每當夜坐心念紛飛未明攝伏之方願垂示誨師曰如或夜間安坐心念紛飛却將紛飛之心以究紛飛之處究之無處則紛飛之念何存反究究心則能究之心安在又能照之智本

（還源要道）

空所緣之境亦寂寂而非寂者蓋無能寂之人也照而非照者蓋無所照之境也境智俱寂心慮安然外不尋枝內不

住定二途俱泯一性怡然此乃還源之
要道也○師因覩教中幻義乃述一偈
問諸學流曰若道法皆如幻有造諸過
惡應無咎云何所作業不忘而藉佛慈
興接誘○時有小靜上座荅曰幻人興
幻幻輪圍幻業能招幻所持不了幻生
諸幻苦覺知如幻幻無爲
招慶道匡禪師上堂次大衆擁法座而立
師曰這裏無物諸人苦恁麽相促相挼
作麽擬心早没交涉更上門上戶千里
萬里今既上來各著精彩招慶一時拋
與諸人好麽乃曰還接得也無衆無對
師曰勞而無功便陞座復曰汝諸人得
甚麽鈍看他古人一兩箇得恁麽快纔
見便負將去也較些子若有此箇人非
但四事供養便以琉璃爲地白銀爲壁
亦未爲貴帝釋引前梵王隨後攪長河
爲酥酪變大地爲黃金亦未爲足直得
如是猶更有一級在還委得麽珍重
報恩寶資禪師僧問學人初心請師示箇

入路師遂側掌示之曰還會麽曰不會
師曰獨掌不浪鳴
報恩寶雲禪師問僧近離甚處曰卧龍師
曰在彼多少時曰經冬過夏師曰龍門
無宿客爲甚在彼許多時曰師子窟中
無異獸師曰汝試作師子吼看曰若作
師子吼即無和尚師曰念汝新到放汝
三十棒○閩王問報慈與神泉相去近
遠師曰若說近遠不如親到師却問大
王日應千差是甚麽心王曰甚麽處得
心來師曰豈有無心者王曰那邊事作
麽生師曰請向那邊問王曰大師謾別
人即得○僧問大衆臻湊請師舉揚師
曰更有幾人未聞曰恁麽則不假上來
也師曰不上來且從汝向甚麽處會曰
若有處所即孤負和尚去也師曰秖恐
不辨精粗
開先紹宗禪師江南李主巡幸洪井入山
瞻謁請上堂令僧問如何是開先境師
曰最好是一條界破青山色曰如何是

境中人師曰拾枯柴煮布水國主益加
欽重
傾心法瑫禪師僧問如何是不朝天子不
羨王侯底人師曰每日三條線長年一
衲衣曰未審此人還紹宗風也無師曰
鵲来頭上語雲向眼前飛
水陸洪儼禪師上堂大衆集定師下座捧
香鑪巡行大衆前曰供養十方諸佛便
歸方丈
廣嚴咸澤禪師僧問不與萬法爲侶者是
甚麽人師曰城中青史樓雲外高峰塔
○問如何是佛法大意師曰幽澗泉清
高峰月白
報慈慧朗禪師上堂從上諸聖爲一大事
因緣故出現於世遞相告報是汝諸人
還會麽若不會大不容易僧問如何是
一大事師曰莫錯相告報麽曰恁麽則
學人不疑也師曰爭柰一騎在目
石佛靜禪師上堂若道素面相呈猶添脂
粉縱離添過猶有負僁諸人且作麽生

體悉

觀音清換禪師上堂諸禪德若要論禪說道舉唱宗風秖如當人分上以一毛端上有無量諸佛轉大法輪於一塵中現寶王剎佛說衆生說山河大地一時說未嘗間斷如毗沙門王始終不求外寶既各有如是家風阿誰欠少不可更就別人處分也僧問如何是法界性師曰汝身中有萬象曰如何體得師曰虛谷尋聲更求本末

東禪可隆禪師上堂大好省要自不仙陀若是聽響之流不如歸堂向火珍重

僊宗守玭禪師僧問十二時中常在底人還消得人天供養也無師曰消不得曰為甚麼消不得師曰為汝常在曰秖如常不在底人還消得也無師曰驢年

永安懷烈禪師上堂顧視左右曰患寒作麼便歸方丈〇上堂良久曰牽自可憐生又被汙却也

龜山和尚[illegible]有人舉裴相國啓建法會問僧看甚麼經曰無言童子經公曰有幾卷曰兩卷公曰既是無言為甚麼却有兩卷僧無對師代曰若論無言非唯兩卷

報慈從瓌禪師僧問承古有言今人看古教未免心中鬧欲免心中鬧應須看古教如何是古教師曰如是我聞曰如何是心中鬧師曰那畔雀兒聲

物八 十六

太傅王延彬居士[illegible]到招慶煎茶朗上座與明招把銚忽翻茶銚公問茶鑪下是甚麼朗曰捧鑪神公曰既是捧鑪神為甚麼翻却茶朗曰事官千日失在一朝公拂袖便出明招曰朗上座喫却招慶飯了却向外邊打野榸朗曰上座作麼生招曰非人得其便

延壽慧輪禪師僧問如何是一色師曰青黃赤白曰大好一色師曰將謂無人也有一箇半箇

報慈文欽禪師僧問如何是諸佛境師曰雨來雲霧暗晴乾日月明〇問如何是妙覺明心師曰今冬好晚稻出自秋雨成〇問如何是妙用河沙師曰雲生碧岫雨降青天〇問如何是平常心合道師曰喫茶喫飯隨時過看水看山實暢情

勸八 十七

鳳凰山從琛禪師僧問如何是和尚家風師曰門風相似即無阻矣汝不是其人曰忽遇其人時又如何師曰不可預搔待痒〇問學人根思遲迴方便門中乞師傍瞥師曰傍瞥曰深領師旨安敢言乎師曰太多也

永隆慧瀛禪師僧問無為無事人為甚麼却是金鎖難師曰為斷粗纖貴重難留曰為甚麼道無為無事人逍遙實快樂師曰為鬧亂且要斷送

嶽麓山和尚僧問如何是聲色外句師曰猿啼鳥叫〇問截舌之句請師舉揚師曰日日能熱月能涼

後招慶和尚僧問如何是和尚家風師曰一缾兼一鉢到處是生涯〇問如何是

佛法大意師曰撥撥忩忩晨雞暮鍾

建山澄禪師僧問一代時教接引今時未審祖宗如何示人師曰一代時教已有人問了也曰和尚如何示人師曰惆悵庭前紅莧樹年年生葉不生華

招慶省僜禪師開堂陞座僧問同學人全身不會請師指示師曰還解笑得麽乃曰叢林先達者不敢相觸忤若是初心後學未信直須信取未省直須省取不用掠虛諸人本分去處未有一時不顯露未有一物解蓋覆得如人若要知不用移絲髮地不用少許工夫但向慱他凡夫位中承當取豈不省心力極能省得便與諸佛齊肩依而行之緣此事是箇白淨去處今日須得白淨身心合地始得自然合古合今脫生離死古人云識心達本解無爲法方號沙門如今諸官大衆各須體取好莫全推過師僧分上佛法平等上至諸佛下至一切共同此事既然如此誰有誰無王事之外亦須努力適來說如許多般蓋不得已而已莫道從上宗門合恁麽語話秖如從上宗門合作麽生還相悉麽若有人相悉山僧今日雪得去也久立大衆珍重

○示坐禪方便頌曰四威儀內坐爲先澄濾身心漸坦然瞥爾有緣隨濁界當須莫續是天年修持秖學從功路至理寧論在那邊一切時中常管帶因緣相湊豁通玄○示執坐禪者曰大道分明絕點塵何須長坐始相親遇緣儻解無非是處憒那能有故新散誕肯齊支遁侶逍遙曷與慧休鄰或遊泉石或閑閣可謂烟霞物外人

天竺子儀禪師僧問丹霞燒木佛意旨如何師曰寒即圍爐向猛火曰還有過也無師曰熱即竹林溪畔坐問如何修行即得與道相應師曰高卷吟中箔濃煎睡後茶

白雲智作禪師一日鼓山上堂召大衆衆皆回眸山披襟示之（衆罔措唯師朗悟厥旨入室印證又）

龍山文義禪師上堂若舉宗乘即院寂境（忩次山召曰近前來師近前山曰南泉喚院主意作麽上堂師敵手猫家退身而立山荒○住後上堂有人向宗乘中然奇之時致得一問來意侍山僧向宗荅便有階六○僧問如何是林不還升師如歸方大語衆吟師曰大衆運生曰如何是鬧海衆眼睛師曰泥牛入海）荒若留委問更待箇甚麽還有人委悉麽出來驗看若無人委悉且莫掠虛好便下座

鼓山智嶽禪師初遊方至鄂州黃龍問久嚮黃龍及乎到來秖見赤斑蛇龍曰汝秖見赤斑蛇且不識黃龍師曰如何是黃龍龍曰滔滔地師曰忽遇金翅鳥來又作麽生龍曰性命難存師曰恁麽則被他吞却去也龍曰謂闍黎供養師便禮拜

報恩清護禪師開堂日僧問諸佛出世天花亂墜和尚出世有何祥瑞師曰昨日新雷發今朝細雨飛

瑞巖師進禪師僧問如何是瑞巖境師曰重重疊嶂南来遠北向皇都咫尺間曰

如何是境中人師曰萬里白雲朝瑞嶽
微微細雨灑簷前曰未審如何親近此
人師曰將謂闍黎親入室元来猶隔萬重關
報國照禪師上堂我若全機汝向甚麼處
摸索蓋為根器不等便成不具慚愧還
委得麼如今與諸仁者作個入底門路
乃敲繩牀兩下曰還見麼還聞麼若見
便見若聞便聞莫向意識裡卜度却成
忘想顛倒無有出期珍重
龍冊子興禪師僧問正位中還有人成佛
否師曰誰是衆生曰若恁麼則總成佛
去也師曰還我正位来曰如何是正位
師曰汝是衆生
佛嶼知默禪師僧問如何是佛嶼家風師
曰送客不離三步內邀賓秖在草堂前
○上堂山僧如今看見諸上座恁麼行
脚喫辛喫苦盤山涉澗終不為觀看州
縣參尋名山勝跡莫非為此一大事如
今且要諸人於本分參問中通個消息
来雲山敢與證明非但雲山證明乃為

禪林佛刹亦與證明還有甚麼生衆皆散去便下座
南禪遇緣禪師上堂此箇事可作恁麼生
時有僧出曰請師道師曰睦州溪苔錦
城石闊
貧福智遠禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣
阿誰師曰雪嶺峰前月鏡湖波裡明○
問諸佛出世天雨四花地搖六動和尚
今日有何祥瑞師曰一物不生全體露
目前光彩阿誰知
烏巨儀要禪師嘗入定于叢竹間蟻蠹其
衣敗葉沒陛子湖訥禪師未知師所造
淺深問曰子所住定蓋小乘定耳時方
啜茶師呈起槖曰是大是小訥駭然
白鹿貴禪師僧問牛頭未見四祖時百鳥
銜花供養見後為甚麼不来師曰曙色
未分人盡望及乎天曉也如常
長慶藏用禪師上堂衆集以扇子拋向地
上曰愚人謂金是土智者作麼生後生
可畏不可總守愚去也還有人道得麼
出来道看時有僧出禮拜退後而立師

曰別更作麼生曰請和尚明鑑師曰千
年桃核
瑞峰智端禪師初參安國見僧問如何是
萬象之中獨露身國舉一指其僧不薦
師於是冥契玄旨乃入室白曰適来見
那僧問話智端有箇省處國曰汝見甚
麼道理師亦舉一指曰這箇是甚麼國
然之師禮謝○住後上堂舉拂子曰曹
谿用不盡底時人喚作頭角生山僧拈
来拂蚊子薦得乾坤陷落○有僧夜參
師曰阿誰曰某甲師曰泉州砂糖舶上
檳榔僧良久師曰會麼曰不會師曰你
若會即廓清五蘊吞盡十方○問如何
是西来意師曰木馬走似烟石人趂不
及
僊宗明禪師上堂幸有如是門風何不
赫地紹續取去若也紹得不在三界若
出三界即壞三界若在三界即礙三界
不礙不壞是出三界是不出三界恁麼
徹去堪為佛法種子人天有賴時有僧

問拏雲不假風雷便迅浪如何透得身師曰何得棄本逐末

安國祥禪師僧問應物現形如水中月如何是月師提起拂子僧曰古人爲甚麽道水月無形師曰見甚麽

保福清豁禪師叅睡龍龍問曰豁闍黎見何尊宿来還悟也未曰清豁嘗訪大章得箇信處龍於是上堂集衆召曰豁闍黎出来對衆燒香説悟處老僧與汝證明師出衆乃拈香曰香巳拈了悟即不悟龍大悅而許之○僧問家貧遭刼時如何師曰不能盡底去曰爲甚麽不能盡底去師曰賊是家親曰既是家親爲甚麽翻成家賊師曰内既無應外不能爲曰忽然捉敗時如何師曰内外絶消息曰捉敗後功歸何所師曰賞亦未曾聞曰恁麽則勞而無功也師曰功即不無成而不處曰既是成功爲甚麽不處師曰不見道太平本是將軍致不使將軍見太平○師忽捨衆欲入山待滅乃遺偈曰世人休説路行難鳥道羊腸咫尺間珎重苧谿谿畔水汝歸滄海我歸山即往貴湖卓庵未幾謂門人曰吾滅後將遺骸施諸蟲蟻勿置墳塔

大龍山智洪禪師僧問如何是佛師曰即汝便是曰如何領會師曰更嫌鉢盂無柄那○問如何是微妙師曰風送水聲来枕畔月移山影到牀前○問色身敗壞如何是堅固法身師曰山花開似錦澗水湛如藍

白馬山行靄禪師○僧問如何是清淨法身師曰井底蝦蟆吞却月○問如何是白馬正眼師曰面南看北斗

興教師普禪師僧問盈龍宫溢海藏真詮即不問如何是教外別傳底法師曰眼裏耳裏鼻裏曰秖此便是否師曰是甚麽僧便喝師亦喝

棗樹和尚世二問僧發足甚處曰閩中師曰俊哉曰謝師指示師曰屈我僧作禮師曰我與麽道落在甚麽處僧無語師曰彼自無瘡勿傷之也

黃龍智顒禪師僧問如何是諸佛之本源師曰即此一問是何源曰恁麽則諸佛無異去也師曰延平劒巳成龍去猶有刻舟求底人

玄都澄禪師僧問喜得趨方丈家風事若何師曰西風開曉露明月正當天曰如何拯濟師曰金雞樓上一下皷

吕巖真人字洞賔初叅黃龍言下頓契呂作偈曰棄却瓢囊摵碎琴如今不戀汞中金自從一見黃龍後始覺從前錯用心龍囑令加護

普照瑜禪師上堂三十年後大有人向這裏亡鋒結舌佉在良乂曰還會麽灼然若不是真師子兒爭識得上来之機時有僧問師子未出窟時如何師曰衆獸徒然曰出窟後如何師曰孤絶萬里曰欲出不出時如何師曰當衙者喪曰向去事如何師曰決在臨鋒僧禮拜師有頌曰決在臨鋒處天然師子機頻呻出

三界非祖莫能知

清谿洪進禪師在地藏時居第一座一日地藏上堂二僧出禮拜藏曰俱錯二僧無語下堂請益修山主修曰汝自巍巍堂堂却禮拜擬問他人豈不是錯師聞之不肯修乃問未審上座又作麼生師曰汝自迷暗焉可爲人修憤然上方丈請益藏指廊下曰典座入庫頭去也修乃省過○一日師問修山主曰明知生是不生之理爲甚麼爲生死之所流修曰筍畢竟成竹去如今作篾使還得麼師曰汝向後自悟去在修曰某所見秖如此上座意旨又如何師指曰這箇是監院房那箇是典座房修即禮謝○師經行次衆僧隨從乃謂衆曰古人有甚麼言句大家商量時有從漪上座出衆擬問次師曰這沒毛驢漪煥然省悟

清涼休復禪師嘗自謂曰苟尚能詮則爲滯筏將趣凝寂復患墮空既進退莫決捨二何之乃參尋宗匠依地藏經年不契直得成病入涅槃堂一夜藏去看乃問復上座安樂麼師曰某甲爲和尚因緣背藏指燈籠曰見麼師曰見藏曰秖這箇也不背師於言下有省○僧問古人得箇甚麼即便休歇去師曰汝得箇甚麼即不休歇去○問忠座主講甚麼經曰法華經師曰若有說法華經處我現寶塔當爲證明大德講甚麼人證明忠無對（法燈云和尚證明）

龍濟修禪師○初與法眼同參地藏所得謂已臻極暨同辭至建陽途中談次眼忽問古人道萬象之中獨露身是撥萬象不撥萬象師曰不撥眼曰說甚麼撥不撥師憎然不知却回地藏藏問子去未久何以却來師曰有事未決豈憚跋涉山川藏曰汝跋涉許多山川也還不惡師未諭旨乃問古人道萬象之中獨露身意旨如何藏曰女道古人撥萬象不撥萬象師曰不撥藏曰兩箇也師駭然沉思而却問未審古人撥萬象不撥萬象藏曰汝喚甚麼作萬象師方省悟再辭地藏觀于法眼眼語意與地藏聞示前後如一○上堂具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會即是凡夫凡夫若知即是聖人此兩語一理二義若人辨得不妨於佛法中有箇入處若辨不得莫道不疑好旅重○問僧甚處來曰翠巖師曰翠巖有何言句示徒曰尋常道出門逢彌勒入門見釋迦師曰恁麼道又爭得曰和尚又如何師曰出門逢阿誰入門見甚麼僧於言下有省○上堂聲色不到處病在見聞言詮不及處過在唇吻僧問離却聲色請和尚道師曰聲色裏問將來○問刼火洞然大千俱壞未審這箇還壞也無師曰不壞曰爲甚麼不壞師曰爲同於大千○上堂卷簾除却障閉戶生窒礙秖這障與礙古今無人會得是障礙不會不自在○僧問古鏡未磨時如何師曰照破天地曰磨後如何師曰黑

漆漆地○師有頌曰風動心搖樹雲生性起塵若明今日事昧却本来人八萬法是心光諸緣唯性曉本無迷悟人秖要今日了

嗣羅漢琛
延慶傳殷禪師僧問見色便見心燈籠是色那箇是心師曰汝不會古人意曰如何是古人意師曰燈籠是心○問若能轉物即同如来未審轉甚麽物師曰道甚麽僧擬進語師曰這漆桶此一則依頌古第一卷涅槃經章內

嗣羅山
南臺守安禪師僧問寀寀無依時如何師曰寀寀底聻問示頌曰南臺靜坐一爐香終日凝然萬慮亡不是息心除妄想都緣無事可思量

嗣白水本
廣平玄旨禪師上堂還有人證明麽若有人證明亦免孤負上祖埋沒後来若是尋言數句大藏分明若是祖宗門中怪及甚麽處恁麽道亦是傍瞥之辭○僧問如何是廣平境師曰地負名山秀谿連海水清曰如何是境中人師曰汝問我答○問如何是法身體師曰廓落虛空絕點瑕曰如何是體中物師曰一輪明月散秋江曰未審體與物分不分師曰適来道甚麽曰恁麽則不分也師曰穿耳胡僧笑點頭

嗣雪峯
靈峰志恩禪師僧問如何是佛師曰更是阿誰曰既然如此爲甚麽迷妄有差殊師曰但自不亡羊何須泣岐路○問如何是靈峰境師曰萬疊青山如釘出兩條綠水若圖成曰如何是境中人師曰明明寀寀寀寀明明

嗣雪峯
報劬玄應禪師僧問如何是第一義師曰如何是第一義曰學人請益師何以倒問學人師曰汝適来請益甚麽曰第一義師曰汝謂之倒問邪

嗣翠巖
報恩宗顯禪師僧問離四句絕百非請師道師曰青紅花滿庭○問不涉思量處從上宗乘請師直道師良久僧曰恁麽則聽嚮之流徒勞側耳師曰早是粘泥

嗣招慶
太平清海禪師僧問古人道不從請益得祖師爲甚麽道誰得作佛師曰悟了方知○問從上宗乘次第措授未審今日如何舉唱師曰透出白雲深洞裏名花異草嶺頭生

嗣招慶
興陽道欽禪師僧問如何是興陽境師曰松竹乍栽山影綠水流穿過院庭中○問如何是佛師曰更是甚麽

嗣龍華
歸宗道詮禪師僧問深山巖谷中還有佛法也無師曰無曰佛法徧在一切處爲甚麽却無師曰無人到○問如何是學人自己師曰牀窄先卧粥稀後坐

嗣清谿
天平山從漪禪師僧問大衆雲集合談何事師曰香烟起處森羅見此一則見頌古第六卷西院明章內

嗣清谿
圓通德禪師上堂諸上座明取道眼好是行脚本分事道眼若未明有甚麽用處秖是移盤喫飯漢道眼若明有何障礙若未明得強說多端也無用處無事切須尋究

嗣清谿
奉先慧同禪師僧問教中道唯一堅密身

一切塵中見又道佛身充滿於法界普
現一切群生前於此二途請師說師曰
唯一堅密身一切塵中見
九峰義詮禪師僧問如何是祖師西來意
師曰有力者負之而趨
隆壽法騫禪師上堂今日隆壽出世三世
諸佛森羅萬象同時出世同時轉法輪
諸人還見麼僧問如何是隆壽境師曰
無汝插足處曰如何是境中人師曰未
識境在〇有僧來參次日請問心要師
曰昨日相逢序起居今朝相見事還如
如何却覓呈心要心要如何特地疎

禪宗正脉卷第八

禪宗正脉卷第九

南嶽 溈仰宗

溈山靈祐禪師始究大小乘教後參百丈
丈見許之入室遂居參學之首一日侍立
次丈問誰師曰某甲丈曰汝撥鑪中有
火否師撥之曰無火丈躬起深撥得少
火舉以示之曰汝道無這箇聻師由是
發悟禮謝陳其所解丈曰此乃暫時岐
路耳經云欲識佛性義當觀時節因緣
時節既至如迷忽悟如忘忽憶方省己
物不從他得故祖師云悟了同未悟無
心亦無法秖是無虛妄凡聖等心本來
心法元自備足汝今既爾善自護持次
日同百丈入山作務丈曰將得火來麼
師曰將得來丈曰在甚處師乃拈一枝
柴吹兩吹度與百丈丈曰如蟲禦木
司馬頭陀自湖南來謂丈曰頃在湖南
尋得一山名大溈是一千五百人善知
識所居之處丈曰老僧住得否陀曰非
和尚所居丈曰何也陀曰和尚是骨人

彼是肉山設居徒不盈千丈曰吾衆中
莫有人住得否陀曰待歷觀之時華林
覺為第一座丈令侍者請至問曰此人
如何陀請謦欬一聲行數步陀曰不可
丈又令喚師師時為典座陀一見乃曰
此正是溈山主人也丈是夜召師入室
囑曰吾化緣在此溈山勝境汝當居之
嗣續吾宗廣度後學而華林聞之曰某
甲忝居上首典座何得住持丈曰若能
對衆下得一語出格當與住持即指淨
瓶問曰不得喚作淨瓶汝喚作甚麼林
曰不可喚作木㮇也丈乃問師師踢倒
淨瓶便出去丈笑曰第一座輸却山子
也師遂往焉〇住後上堂夫道人之心
質直無偽無背無面無詐妄心一切時
中視聽尋常更無委曲亦不閉眼塞耳
但情不附物即得從上諸聖秖說濁邊
過患若無如許多惡覺情見想習之事
譬如秋水澄渟清淨無為澹泞無礙喚
他作道人亦名無事人時有僧問頓悟

曠刼 習氣

之人更有修否師曰若真悟得本他自
知時修與不修是兩頭語如今初心雖
從緣得一念頓悟自理猶有無始曠刼
習氣未能頓淨須教渠淨除現業流識
即是修也不可別有法教渠修行趣向
從聞入聖聞理深妙心自圓明不居惑
地縱有百千妙義抑揚當時此乃得坐
披衣自解作活計始得以要言之則實
際理地不受一塵萬行門中不捨一法
若也單刀直入則凡聖情盡體露真常
理事不二即如如佛(頌)仰山問如何是
祖師西來意師指燈籠曰大好燈籠仰
曰莫秪這便是麼師曰這箇是甚麼仰
曰大好燈籠師曰果然不見○一日師
謂衆曰如許多人秪得大機不得大用
仰山舉此語問山下庵主曰和尚甚麼
道意旨如何主曰更舉看仰擬再舉被
庵主踢倒仰歸舉似師師呵呵大笑(頌)
師摘茶次謂仰山曰終日摘茶秪聞子
聲不見子形仰撼茶樹師曰子秪得其

鵝王擇乳　隨流

用不得其體仰曰未審和尚如何師良
久仰曰和尚秪得其體不得其用師曰
放子三十棒仰曰和尚棒某甲喫某甲
棒教誰喫師曰放子三十棒○師坐次
仰山入來師曰寂子速道莫入陰界仰
曰慧寂信亦不立師曰子信了不立不
信不立仰曰秪是慧寂更信阿誰師曰
若恁麼即是定性聲聞仰曰慧寂佛亦
不立　師問仰山涅槃經四十卷多少
是佛說多少是魔說仰曰總是魔說師
曰已後無人柰子何仰曰慧寂即一期
之事行履在甚麼處師曰秪貴子眼正
不說子行履(頌)師問仰山何處來仰曰
田中來師曰禾好刈也未仰作刈禾勢
師曰汝適來作青見作黃見作不青不
黃見仰曰和尚背後是甚麼師曰子還
見麼仰拈禾穗曰和尚何曾問這箇師
曰此是鵝王擇乳(頌)師問仰曰天寒人
寒仰曰大家在這裡師曰何不直說仰
曰適來也不曲和尚如何師曰直須隨

流(頌)上堂仲冬嚴寒年年事晷運推移
事若何仰山進前叉手而立師曰我情
知汝答這話不得香嚴曰某甲偏答得
這話師躡前問嚴亦進前叉手而立師
曰賴遇寂子不會(評頌)師一日見劉鐵
磨來師曰老牸牛汝來也磨曰來日臺
山大會齋和尚還去麼師乃放身作臥
勢磨便出去(頌)僧問如何是道師曰無
心是道曰某甲不會師曰會取不會底
好曰如何是不會底師曰秪汝是不是
別人復曰今時人但直下體取不會底
正是汝心正是汝佛若向外得一知一
解將為禪道且沒交涉名運糞入不名
運糞出汙汝心田所以道不是道(頌)問
如何是百丈真師下禪林叉手立曰如
何是和尚真師却坐○師坐次仰山從
方丈前過師曰若是百丈先師見子須喫
痛棒始得仰曰即今事作麼生師曰合
取兩片皮仰曰此恩難報師曰非子不
才廼老僧年邁仰曰今日親見百丈師

隣門有
翁来師曰子向甚麽處見仰曰不道見
秖是無別師曰始終作家(頌)師在百文
作典座司馬頭陀舉野狐話問師作麽
生師撼門扇三下司馬曰太麁生師曰
佛法不是這箇道理(按會元見百丈章今依會古著于此)
(頌)仰山香嚴侍立次師舉手曰如今恁
勸九 五
麽者少不恁麽者多嚴從東過西立仰
從西過東立師曰這箇因緣三十年後
如金擲地相似仰曰亦須是和尚提唱
始得嚴曰即今亦不少師曰合取口(頌)
師坐次仰山入来師以兩手相交示之
仰作女人拜師曰如是如是(頌)師方丈
內坐次仰山入来師曰寂子近日宗門
令嗣作麽生仰曰大有人疑着此事師
曰寂子作麽生仰曰慧寂秖管困来合
眼健即坐禪所以未能說着在師曰到
這田地也難得仰曰據慧寂所見秖如
此一句也著不得師曰汝為一人也不
得仰曰自古聖人盡皆如此師曰大有
人笑汝恁麽秖對仰曰解笑者是慧寂

裂破古今
同叅師曰出頭事作麽生仰繞禪牀一
匝師曰裂破古今(頌)仰山香嚴侍立次
師曰過去現在未来佛佛道同人人得箇
解脫路仰曰如何是人人解脫路師回
顧香嚴曰寂子借問何不答伊嚴曰若
如水乳合
道過去未来現在某甲却有箇秖對處
師曰子作麽生秖對嚴珎重便出師却
問仰山曰智閑恁麽秖對還契寂子也
無仰曰不契師曰子又作麽生仰亦珎
重出去師呵呵大笑曰如水乳合(頌)師
問仰山妙淨明心汝作麽生會仰曰山
河大地日月星辰師曰汝秖得其事仰
曰和尚適来問甚麽師曰妙淨明心仰
曰喚作事得麽師曰如是如是(頌)師睡
勸九 六
次仰山問訊師便回面向壁仰曰和尚
二子象夢
何得如此師起曰我適来得一夢你試
為我原看仰取一盆水與師洗面少頃
香嚴亦来問訊師曰我適来得一夢寂
子為我原了汝更為我原看嚴乃點一
椀茶来師曰二子見解過於鶖子(頌)上

溈山水牯牛
堂老僧百年後向山下作一頭水牯牛
左脇下書五字曰溈山僧某甲當恁麽
時喚作溈山僧又是水牯牛喚作水牯
牛又是溈山僧畢竟喚作甚麽即得仰
山出禮拜而退雲居代曰師無異號資
福寶曰當時但作此○相拓呈之新羅
和尚作此(牛)相拓呈之又曰同道者方
知芭蕉徹作此(㘞)相拓呈之又曰說也
說了也注也注了也悟取好乃述偈曰
不是溈山不是牛一身兩號實難酬離
却兩頭應須道如何道得出常流
附溈山
仰山慧寂禪師初謁耽源已悟玄旨後叅
溈山遂昇堂奥耽源謂師曰南陽忠國
圓相
師當時傳得六代祖師圓相共九十七
箇授與老僧乃曰吾滅後三十年南方
勸九 七
有一沙彌到来大興此教次第傳授無
令斷絶我今付汝汝當奉持遂將其本過
與師師接得一覽便將火燒却耽源一
日問前來諸相甚宜秘惜師曰當時看
了便燒却也源曰吾此法門無人能會唯

先師及諸祖師諸大聖人方可委悉子何得焚之師曰慧寂一覽已知其意但用得不可執本也源曰然雖如此於子即得後人信之不及師曰和尚若要重錄不難即重集一本呈上更無遺失源曰然○就源上堂師出衆作此○相以手拓呈了却叉手立源以兩手相交作拳示之師進前三步作女人拜源點頭師便禮拜〔頌〕後參潙山潙問汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主曰主在甚麼處師從西過東立潙異之師問如何是真佛住處潙曰以思無思之妙返思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二真佛如如師於言下頓悟自此執侍前後盤桓十五載〔頌〕後參巖頭頭舉起拂子師展坐具巖拈拂子置背後師將坐具搭肩上而出巖曰我不肯汝放祇肯汝收〔頌〕師在潙山爲直歲作務歸潙問甚麼處去來師曰田中來潙曰田中多少人師插鍬叉手潙曰今日南山大有人刈茅師拔鍬便行〔頌〕師問潙山大用現前請師辯白潙山下座歸方丈師隨後入潙問子適來問甚麼話師再舉潙曰還記得吾答語否師曰記得潙曰你試舉看師便珎重出去潙曰錯師回首曰閑師弟若來莫道某甲無語好〔頌〕師臥次夢入彌勒內院衆堂中諸位皆足惟第二位空師遂就坐有一尊者白椎曰今當第二座說法師起白椎曰摩訶衍法離四句絕百非諦聽諦聽衆皆散去及覺舉似潙潙曰子已入聖位師便禮拜〔頌〕潙山示衆曰一切衆生皆無佛性鹽官示衆曰一切衆生皆有佛性鹽官有二僧往探問既到潙山聞潙山擧揚莫測其涯若生輕慢因一日與師言話次乃勸曰師兄須是勤學佛法不得容易師乃作○相以手拓呈了却拋向背後遂展兩手就二僧索二僧罔措師曰吾兄直須勤學佛法不得容易便起去時二僧却回鹽官行三十里一僧忽然有省乃曰當知潙山道一切衆生皆無佛性信之不錯便回潙山一僧更前行數里因過水忽然有省自歎曰潙山道一切衆生皆無佛性灼然有它恁麼道亦回潙山久依法席〔頌〕潙山同師牧牛次潙曰此中還有菩薩也無師曰有潙曰汝見那箇是試指出看師曰和尚疑那箇不是試指出看潙便休〔頌〕師夏末問訊潙山次潙曰子一夏不見上來在下面作何所務師曰某甲在下面鉏得一片畬下得一籮種潙曰子今夏不虛過師却問未審和尚一夏之中作何所務潙曰日中一食夜後一寢師曰和尚今夏亦不虛過道了乃吐舌潙曰寂子何得自傷己命○潙山餧鴉生飯回頭見師曰今日爲伊上堂一上師曰某甲隨例得聞潙曰聞底事作麼生師曰鴉作鴉鳴鵲作鵲噪潙曰爭奈聲色何師曰和尚適來道甚麼潙曰我祇道爲伊上堂一上師曰爲

甚麼喚作聲色溈曰雖然如此驗過也無妨師曰大事因緣又作麼生驗溈竪起拳師曰終是指東畫西溈曰子適来問甚麼師曰問和尚大事因緣溈曰爲甚麼喚作指東畫西師曰爲著聲色故某甲所以問過溈曰並未曉了此事師曰如何得曉了此事溈曰寂子聲色老僧東西師曰一月千江體不分水溈曰應須與麼始得師曰如金與金終無異色豈有異名溈曰作麼生是無異名底道理師曰餅盤釵釧劵盂盆溈曰寂子說禪如師子吼驚散狐狼野干之屬問僧近離甚處曰廬山師曰曾到五老峰麼曰不曾到師曰闍黎不曾遊山（雲門云此語皆為慈悲之故有落草之談）○上堂汝等諸人各自回光返照莫記吾言汝無始劫来背明投暗妄想根深卒難頓拔所以假設方便奪汝粗識如將黃葉止啼有甚麼是處亦如人將百種貨物與金寶作一鋪貨賣秖擬輕重来機所以道石頭是

真金鋪我這裡是雜貨鋪有人来覓鼠糞我亦拈與它来覓真金我亦拈與它時有僧問鼠糞即不要請和尚真金師曰囓鏃擬開口驢年亦不會僧無對師曰索喚則有交易不索喚則無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈況有五百七百衆耶我若東說西說則爭頭向前採拾如將空拳誑小兒都無實處我今分明向汝說聖邊事且莫將心湊泊但向自己性海如實而修不要三明六通何以故此是聖末邊事如今且要識心達本但得其本不愁其末他時後日自具去在若未得本縱饒將情學他亦不得汝豈不見溈山和尚云凡聖情盡體露真常事理不二即如如佛○師因歸溈山省覲溈問子既稱善知識爭辨得諸方来者知有不知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰慧寂有驗處但見僧来便竪起拂子問伊諸方還說這箇不說又曰這箇且置諸方

老宿意作麼生溈歎曰此是從上宗門中牙爪溈問大地衆生業識茫茫無本可據子作麼生知它有之與無師曰慧寂有驗處時有一僧從面前過師召曰闍黎僧回首師曰和尚這箇便是業識茫茫無本可據溈曰此是師子一滴乳迸散六斛驢乳○師問僧甚處来曰幽州師曰我恰要箇幽州信米作麼價曰某甲来時無端從市中過踏折他橋梁師便休○師見僧来竪起拂子僧便喝師曰喝即不無且道老僧過在甚麼處曰和尚不合將境示人師便打○有梵僧從空而至師曰近離甚處曰西天師曰幾時離彼曰今早師曰何太遲生曰遊山翫水師曰神通遊戲則不無闍黎佛法須還老僧始得曰特来東土禮文殊卻遇小釋迦遂出梵書貝多葉與師作禮乘空而去自此號小釋迦○師住東平時溈山令僧送書并鏡與師師上堂提起示衆曰且道是溈山鏡東平

鏡若道是東平鏡又是溈山送来若道是溈山鏡又在東平手裡道得則留取道不得則撲破去也衆無語師撲破便下座◎師坐次有僧来作禮師不顧其僧乃問師識字否師曰隨分僧乃右旋一匝曰是甚麼字師於地上畫十字酬之僧又左旋一匝曰是甚字師改十字作卍字僧畫此○相以兩手拓如修羅掌日月勢曰是甚麼字師乃畫此㊉相對之僧乃作婁至德勢師曰如是如是此是諸佛之所護念汝亦如是吾亦如是善自護持其僧禮謝騰空而去時有一道者見經五日後遂問師師曰汝還見否道者曰某甲見出門騰空而去師曰此是西天羅漢故来探吾道道者曰其雖覩種種三昧不辯其理師曰吾以義爲汝解釋此是八種三昧是覺海變爲義海體則同然此義合有因有果即時異時總別不離隱身三昧也◎梵僧来參師於地上畫半月相僧近前添作

一圓相以脚抹却師展兩手僧拂袖便去◎◎劉侍御問了心之旨可得聞乎師曰若要了心無心可了無了之心是名真了◎陸郎中問不斷煩惱而入涅槃得箇安樂處師竪起拂子曰秖如這箇作麼生入曰入之一字也不消得師曰入之一字不爲相公◎龐居士問久嚮仰山到来爲甚麼却覆師竪起拂子士曰恰是師曰是仰是覆士乃打露柱曰雖然無人也要露柱證明師擲拂子曰若到諸方一任舉似◎師指雪師子問衆有過得此身者麼衆無對（雲門云當時便好與踏倒）◎師問雙峯師弟近日見處如何曰據某見處實無一法可當情師曰汝解猶在境曰某秖如此師兄又如何師曰汝豈不知無一法可當情者溈山聞曰寂子一句疑殺天下人（玄覺云經道實無有法然燈佛與我授記也道實無一法可當情爲甚麼道解猶存境且道利害在甚麼處）◎師卧次僧問曰身還解說法也無師曰我說不得別有一人說得曰說

得底人在甚麼處師推出枕子溈山聞曰寂子用劒刃上事○師住觀音時出牓云看經次不得問事有僧来問訊見師看經旁立而待師卷却經問會麼曰某甲不看經爭得會師曰汝已後會去在其僧到巖頭頭問甚處来曰江西觀音来頭曰和尚有何言句僧舉前話頭曰這箇老師我將謂被故紙埋却元来猶在◎僧思鄰問禪宗頓悟畢竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大總持其有根微智劣若不安禪靜慮到這裡揔須茫然曰除此一路別更有入處否師曰有曰如何即是師曰汝是甚處人曰幽州人師曰汝還思彼處否曰常思師曰能思者是心所思者是境彼處樓臺林苑人馬駢闐汝反思底還有許多般也無曰某甲到這裡總不見有師曰汝解猶在心信位即得人位未在曰除却這箇別更有意也無師曰別有別無即不

堪也曰到這裡作麽生即是師曰據汝
所解秖得一玄得坐披衣向後自看鄙
禮謝之〇師將順寂數僧侍立師以偈
示之曰一二二三子平目復仰視兩口
一無舌即是吾宗旨

嗣溈山祐 香嚴智閑禪師(頌)在百丈時性識聰敏參
禪不得洎丈遷化遂參溈山山問我聞
汝在百丈先師處問一荅十問十荅百
此是汝聰明靈利意解識想生死根本
父母未生時試道一句看師被一問直
得茫然歸寮將平日看過底文字從頭
要尋一句酧對竟不能得乃自歎曰畫
餅不可充饑屢乞溈山說破山曰我若
說似汝汝已後罵我去我說底是我底
終不干汝事師遂將平昔所看文字燒
勸九 十五
却曰此生不學佛法也且作箇長行粥
飯僧免役心神乃泣辭溈山直過南陽
覩忠國師遺跡遂憩止焉一日芟除草
木偶抛瓦礫擊竹作聲忽然省悟遽歸
沐浴焚香遥禮溈山讚曰和尚大慈恩

逾父母當時若為我說破何有今日之
事乃有頌曰一擊忘所知更不假修持
動容揚古路不墮悄然機處處無踪跡
聲色外威儀諸方達道者咸言上上機
溈山聞得謂仰山曰此子徹也仰曰此
是心機意識著述得成待某甲親自勘
過(頌)仰後見師曰和尚讚歎師弟發明
大事你試說看師舉前頌仰曰此是夙
習記持而成若有正悟別更說看師又
成頌曰去年貧未是貧今年貧始是貧

祖師禪
去年貧猶有卓錐之地今年貧錐也無
仰曰如來禪許師弟會祖師禪未夢見
在師復有頌曰我有一機瞬目視伊若
人不會別喚沙彌仰乃報溈山曰且喜
閑師弟會祖師禪也 玄覺云且道如來禪與祖師禪分不
分 長慶稜云一時坐却 (頌)師初開堂溈山令僧送
書并拄杖至師接得便哭蒼天蒼天僧
曰和尚為甚麽如此師曰秖為春行秋
令(頌)上堂若論此事如人上樹口銜樹
枝脚不踏枝手不攀枝樹下忽有人問

如何是祖師西來意不對它又違它所
問若對它又喪身失命當恁麽時作麽
生即得時有虎頭招上座出衆云樹上
即不問未上樹時請和尚道師乃呵呵
大笑

嗣溈山祐 徑山洪諲禪師僧問掩息如灰時如何師
曰猶是時人功幹曰幹後如何師曰耕
人田不種曰畢竟如何師曰禾熟不臨
場〇問如霜如雪時如何師曰猶是汚
染曰不汚染時如何師曰不同色
勸九 十六

嗣溈山祐 九峰慈慧禪師初在溈山山上堂曰汝等
諸人秖得大機不得大用師便抽身而
去溈召之師更不回顧溈曰此子堪為
法器

嗣溈山祐 京兆米和尚(頌)令僧去問仰山曰今時還
假悟也無仰曰悟即不無爭柰落在第
二頭師深肯之又令僧問洞山曰那箇
究竟作麽生洞曰却須問它始得師亦
肯之

嗣溈山祐 三角法遇菴主(頌)因荒亂魁師入山執刃

而問和尚有甚財寶師曰僧家之寶非君所宜魁曰是何寶師震聲一喝魁不悟以刄加之

嗣溈山 王敬初常侍視事次米和尚至公乃舉筆示之米曰還判得虛空否公擲筆入宅更不復出米致疑明日憑皷山供養主入探其意米亦隨至潛在屏蔽間偵伺供養主纔坐問曰昨日米和尚有甚言句便不相見公曰師子齩人韓獹逐塊米聞此語即省前謬遽出朗笑曰我會也我會也公曰會即不無你試道看米曰請常侍舉公乃竪起一隻筯米曰這野狐精公曰這漢徹也○問僧一切衆生還有佛性也無曰有公指壁上畫狗子曰這箇還有也無僧無對公自代曰看齩着汝

勸九　十七

嗣仰山 西塔光穆禪師僧問祖意教意是同是別師曰同別且置汝道缾觜裡甚麼物出來入去

嗣仰山 南塔光涌禪師少甚俊敏依仰山剃度北遊謁臨濟後歸侍山山曰汝來作甚麼師曰禮覲和尚山曰還見和尚麼師曰見山曰和尚何似驢師曰某甲見和尚亦不似佛山曰若不似佛似箇甚麼師曰若有所似與驢何別山大驚曰凡聖兩忘情盡體露吾以此驗人二十年無決了者子保任之山每指謂人曰此子肉身佛也○僧問眞佛住在何處師曰言下無相也不在別處師向火次有僧來參師曰一言說盡山河僧便問如何是一言師以火筯插向爐邊却收舊處

嗣仰山 霍山景通禪師初參仰山山閉目坐師乃翹起右足曰如是如是西天二十八祖亦如是中華六祖亦如是和尚亦如是景通亦如是仰山起來打四藤條師因此自稱集雲峰下四藤條（歸宗下亦有大神佛通名）師曾到霍山和尚處自稱集雲峰下四藤條天下大禪佛參霍山喚維那打鐘着師驟步而去（此則按會元見兩處宗山今依頌古）

勸九　十八

嗣仰山 無着文喜禪師（嘉禾人也）往五臺山華嚴寺至金剛窟禮謁遇一老翁牽牛而行邀師入寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱牛引師陞堂堂宇皆耀金色翁踞牀指繡墩命坐翁曰近自何來師曰南方（翁曰南方佛法如何）住持師曰末法比丘少奉戒律翁曰多少衆師曰或三百或五百師却問此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居師曰多少衆翁曰前三三後三三翁呼童子致茶并進酥酪師納其味心意豁然翁拈起玻璃盞問曰南方還有這箇否師曰無翁曰尋常將甚麼喫茶師無對師覩日色稍晚遂問翁擬投一宿得否翁曰汝有執心在不得宿師曰某甲無執心翁曰汝曾受戒否師曰受戒久矣翁曰汝若無執心何用受戒師辭退翁令童子相送師問童子前三三後三三是多少童召大徳師應諾童曰是多少師復問曰此爲何

勸九　十九

處童曰此金剛窟般若寺也師悽然悟
彼翁者即文殊也不可再見即稽首童
子顊乞一言爲别童說偈曰面上無嗔
供養具口裏無嗔吐妙香心裏無嗔是
珎實無垢無染是真常言訖均提與寺
俱隱○咸通三年叅仰山頓了心契令
充典座文殊嘗現於粥鑊上師以攪粥
篦便打曰文殊自文殊文喜自文喜殊
乃說偈曰苦瓠連根苦甜瓜徹蔕甜修
行三大刼却被老僧嫌（、）一日有異僧
来求齋食師減已分饋之仰山預知問
曰適来果位人至汝給食否師曰輟已
田施仰曰汝大利益
五觀順支禪師僧問以字不成八字不是
是甚麼字師作圓相示之
南禪無染禪師僧問無句之句師還荅也
無師曰從来秖明恁麼事曰畢竟如何
師曰且問看
大安清幹禪師僧問從上諸聖從何而證
師乃斫額（、）問如何是祖師西来意師

曰羊頭車子推明月
雙溪田道者僧問如何是啐啄之機師以
手作啄勢（）問如何是西来意師曰甚
麼處得箇問頭来
洪州米嶺和尚常語曰莫過於此僧問未
審是甚麼莫過於此師曰不出是僧後
問長慶爲甚麼不出是慶曰汝擬喚作
甚麼
雙峰古禪師本業講經因叅先雙峰峰問
大德甚麼處住曰城裏峰曰尋常還思
老僧否曰常思和尚無由禮覲峰曰秖
這思底便是大德師從此領旨即罷講
席侍奉數年後到石霜但隨衆而已更
不叅請衆謂古侍者嘗受雙峰印記往
往聞於石霜霜欲詰其所悟而未得其
便師因辭去霜將拂子送出門首召曰
古侍者師回首霜曰擬着即差是着即
乖不擬不是亦莫作箇會除非知有莫
能知之好去好去師應喏喏即前邁
資福如寳禪師○因陳操尚書来師畫

一圓相操曰弟子與麼来早是不着便
更畫○相師於中着一點操曰將謂是
嵛舶主師便歸方丈閉却門○
僧問如何是一塵入正受師作入定勢
曰如何是諸塵三昧起師曰汝問阿誰
○師有時坐良久周視左右曰會麼衆
曰不會師曰不會即謾汝去也○問如
何是玄旨師曰汝與我掩却門
芭蕉慧清禪師○上堂拈拄杖示衆曰你
有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子
我奪你拄杖子靠拄杖下座○上堂如
人行次忽遇前面萬丈深坑背後野火
来逼兩畔是荊棘叢林若也向前則墮
坑塹若也退後則野火燒身若也轉側
則被荊棘林礙當與麼時作麼生免得若
也免得合有出身之路若免不得墮身
死漢○僧問如何是自己師曰望南看
北斗○問如何是透法身句師曰一不
得問二不得休曰學人不會師曰第三
度来與汝相見

清化全怤禪師初叅南塔塔問從何而来師曰鄂州塔曰鄂州使君名甚麽師曰化下不敢相觸忤曰此地道不畏師曰大丈夫何必相試塔冁然而笑遂乃印可〇僧問如何是正法眼師曰我却不知曰和尚爲甚麽不知師曰不可青天白日尿牀也師後還故國錢氏文穆王特加禮重忠獻王賜紫方袍師不受王改以納衣仍號純一禪師師曰吾非飾讓也慮後人倣吾而逞欲耳

黄連義初禪師廣主劉氏嚮師道化請入府内說法僧問人王與法王相見時如何師曰兩鏡相照萬象歷然曰法王心要達磨西来五祖付與曹谿自此不傳衣鉢未審碧玉堦前將何付囑師曰石羊水上行木馬夜翻駒曰恁麽則我王有感萬國歸朝師曰時人盡唱太平歌

資福貞邃禪師上堂隔江見資福刹竿便回去脚根下好與三十棒况過江来時有僧纔出師曰不堪共語(頌)僧問如何是古人歌師作此〇相示之

芭蕉繼徹禪師初叅風穴穴問如何是正法眼師曰泥彈子穴異之次謁先芭蕉蕉上堂舉仰山道兩口一無舌此是吾宗旨師豁然有省住後僧問如何是林谿境師曰有山有水曰如何是境中人師曰三門前佛殿後(頌)問有一人不舍生死不證涅槃師還提携也無師曰不提携曰爲甚麽不提携師曰林溪粗識好惡〇問煢煢無依時如何師曰未是衲僧分上事曰如何是衲僧分上事師曰要行即行要坐即坐師有偈曰芭蕉的旨不挂唇銜木童唱和石人側耳

承天辭確禪師僧問學人有一隻箭射即是不射即是師曰作麽生是闍黎箭僧便喝師曰這箇是草箭子曰如何是和尚箭師曰禁忌須屈指禱祈便扣牙〇問衆罪如霜露慧日能消除時如何師曰亭臺深夜雨樓閣靜時鐘曰爲甚麽因緣會遇時果報還自受師曰管筆能書片舌解語〇問如何是第一義師曰羣峯穿海去滴水下巖来

青原（法眼宗）

清涼文益禪師（謚大法眼）弱齡禀具於越州開元寺屬律匠希覺師盛化于明州鄮山育王寺師往預聽習究其微旨復傍探儒典遊文雅之場覺師目爲我門之游夏也師以玄機一發雜務俱捐振錫南邁抵福州叅長慶不大發明(頌)後同紹修法進三人欲出嶺過地藏院阻雪少憩附爐次藏問此行何之師曰行脚去藏曰作麽生是行脚事師曰不知藏曰不知最親切又同三人舉肇論至天地與我同根處藏曰山河大地與上座自己是同是別師曰別藏竪起兩指師曰同藏又竪起兩指便起去雪霽辭去藏門送之問曰上座尋常說三界惟心萬法唯識乃指庭下片石曰且道此石在心内在心外師曰在心内藏曰行脚人着甚麽来由安片石在心頭師窘無以

對即放包依席下求決擇近一月餘日呈見解說道理蔵語之曰佛法不恁麽師曰某甲詞窮理絶也蔵曰若論佛法一切現成師於言下大悟(頌)子方上座自長慶來師舉長慶偈問曰作麽生是萬象之中獨露身子方舉拂子師曰恁麽會又爭得曰和尚尊意如何師曰喚甚麽作萬象曰古人不撥萬象師曰萬象之中獨露身說甚麽撥不撥子方豁然悟解述偈投誠自是諸方會下有存知解者翕然而至始則行行如也師微以激發皆漸而服膺海衆之衆常不減千計〇上堂大衆立久乃謂之曰秖恁麽便散去還有佛法道理也無試說看若無又在這裡作麽若有大市裏人叢處亦有何須到這裡諸人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子阿那箇教中有這箇時節若有試舉看莫是恁麽經裏有恁麽語是此時節麽有甚麽交涉所以道微言滯於心首嘗爲緣慮之場實際居於目前翻爲名相之境又作麽生得翻去若也翻去又作麽生得正去還會麽莫秖恁麽念策子有甚麽用處僧問如何披露即得與道相應師曰汝幾時披露即與道不相應〇問六處不知音時如何師曰汝家眷屬一羣子師又曰作麽生會莫道恁麽來問便是不得汝道六處不知音眼處不知音耳處不知音若也根本是有爭解無得古人道離聲色着聲色離名字着名字所以無想天修得經八萬大劫一朝退墮諸事儼然蓋爲不知根本真實次第修行三生六十劫四生一百劫如是直到三祇果滿它古人猶道不如一念緣起無生超彼三乘權學等見又道彈指圓成八萬門剎那滅却三祇劫也須體究若如此用多少氣力〇問十二時中如何行履即得與道相應師曰取捨之心成巧僞(頌)問聲色兩字甚麽人透得師却謂衆曰諸上座且道這箇僧還透得也未若會此僧問處透聲色也不難〇問求佛知見何路最徑師曰無過此〇上堂出家人但隨時及節便得寒即寒熱即熱欲知佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見石頭和尚因看肇論云會萬物爲己者其唯聖人乎他家便道聖人無己靡所不己有一片言語喚作參同契末上云竺土大僊心無過此語也中間也秖隨時說話上座今欲會萬物爲自己去蓋爲大地無一法可見它又囑云光陰莫虛度適來向上座道但隨時及節便得若也移時失候即是虛度光陰於非色中作色解上座於非色中作色解即是移時失候且道色作非色解還當不當上座若恁麽會便是沒交涉正是癡狂兩頭走有甚麽用處上座但守分隨時過好珍重(頌)師問修山主毫釐有差天地懸隔兄作麽生會修曰毫釐有差天地懸隔師曰恁麽會又爭得修曰和尚如何師曰

毫釐有差天地懸隔修便禮拜（忠禪師云山主齋 恁麼熟的為甚麼不肯又乎再請益法 眼亦救然深黃然得去互道錯誤在甚 處若有汁透 道上座有了由）○師與悟空禪師向火
拈起香匙問曰不得喚作香匙兄喚作
甚麼空曰香匙師不肯空後二十餘日
方明此語（頌）僧問承教有言從無住本立
一切法如何是無住本（形與未質未起未名）（頌）僧參次師指簾
時有二僧同去捲師曰一得一失（頌）問
僧甚處来曰泗州禮拜大聖来師曰今
年大聖出塔否曰出師却問傍僧曰汝
道伊到泗州不到○師問寶資長老古
人道山河無隔礙光明處處透且作麼
生是處處透底光明資曰東畔打鑼聲
○師指竹問僧還見麼曰見師曰竹来
眼裡眼到竹邊曰總不恁麼○問如何
是第二月師曰森羅萬象曰如何是第
一月師曰森羅萬象（頌）師指凳子曰識
得凳子周匝有餘（雲門云識得凳子天地懸殊）○師
一日與李王論道罷同觀牡丹花王命
作偈師即賦曰擁毳對芳叢由来趣不

同駁從今日白花是去年紅艷冶隨朝
露馨香逐曉風何須待零落然後始知
空王頓悟其意○師頌三界唯心曰三
界唯心萬法唯識唯心（識唯）眼聲耳色色不
到耳聲何觸眼眼色耳聲萬法成辦萬
法匪緣豈觀如幻山河大地誰堅誰變
○頌華嚴六相義曰華嚴六相義同中
還有異異若異於同全非諸佛意諸佛
意總別何曾有同異男子身中入正定
女子身中不留意不留意絕名字萬象
明明無理事（頌）僧慧超問如何是佛
師曰汝是慧超僧於是悟入（增收）（超即歸宗策真禪師也初名慧超考之實夾今依頌古收在此 元按會）
（嗣清涼）天台德韶國師首謁投子見同禪師次謁
龍牙乃問雄雄之尊為甚麼近之不得
牙曰如火與火師曰忽遇水来又作麼
生牙曰去汝不會我語（頌）師又問天不
蓋地不載此理如何牙曰道者合如是
師經十七次問牙秪如此答師竟不諭
旨再請垂誨牙曰道者汝已後自會去

師後於通玄峰澡浴次忽省前話遂具
威儀焚香遙望龍牙禮拜曰當時若向
我說今日決定罵也（頌）師問疎山百匝
千重是何人境界山曰左搓芒繩縛鬼
子師曰不落古今請師說曰不說師曰
為甚麼不說曰箇中不辨有無師令善
說山駁之如是歷參五十四員善知識
皆法緣未契最後至臨川謁法眼眼一
見深器之師以徧涉叢林亦倦於參問
但隨衆而已（頌）一日法眼上堂僧問如
何是曹源一滴水眼曰是曹源一滴水
僧惘然而退師於坐側豁然開悟平生
凝滯渙若冰釋遂以所悟聞于法眼眼
曰汝向後當為國王所師致祖道光大
吾不如也自是諸方異唱古今玄鍵與
之決擇不留微迹○尋回本道遊天白
山覩智者顗禪師遺蹤有若舊居師復
與智者同姓時謂之後身也初止白沙
時忠懿王為王子時刺台州嚮師之名
延請問道師謂曰他日為霸主無忘佛

恩漢乾祐元年戊申王嗣國位遣使迎之伸弟子之禮有傳天台智者教義寂者(即螺溪也)屢言于師曰智者之教年祀浸遠慮多散落今新羅國其本甚備自非和尚慈力其孰能致之乎師於是聞于王王遣使及賫師之書往彼國繕寫備足而回迄今盛行于世矣○上堂古聖方便猶如河沙祖師道非風旛動仁者心動斯乃無上心印法門我輩是祖師門下客合作麼生會祖師意莫道風幡不動汝心妄動莫道不撥風幡就風幡通取莫道風幡動處是甚麼有云附物明心不須認物有云色即是空有云非風幡動應須妙會如是解會與祖師意旨有何交涉既不許如是會諸上座便合知悉若於這裡徹底悟去何法門而不明百千諸佛方便一時洞了更有甚麼疑情所以古人道一了千明一迷萬惑上座豈是今日會得一則明日又不會也莫是有一分向上事難會有一分

下劣凡夫不會如此見解設經塵劫秪自勞神之思無有是處○僧問一切山河大地從何而起師曰此問從何而來○問如何是轉物即同如來師曰汝喚甚麼作物曰恁麼則同如來也師曰莫作野干鳴(頌)○問三世諸佛不知有狸奴白牯却知有(此兩何拔須古見南泉及芳舒心彼章無故須見此佛爲甚麼却不知有師曰却是你知有曰狸奴白牯爲且深中知有師曰你甚麼處見三世諸佛)既是三世諸佛○問一花開五葉結果自然成如何是一花開五葉師曰日出月明曰如何是結果自然成師曰天地皎然○上堂大凡言句應須絕滲漏始得時有僧問如何是絕滲漏底句師曰汝口似鼻孔問如何是不證一法師曰待言語在曰如何是證諸法師曰醉作麼乃曰秖如山僧恁麼對它諸上座作麼生體會莫是眞實相爲麼莫是正恁麼時無一法可證麼莫是認伊來處麼莫是全體顯露麼莫錯會好如此見解喚作依草附木與佛法天地懸

隔假饒荅話揀辨如懸河秖成得個顛倒知見若秖貴荅話揀辨有甚麼難但恐無益於人翻成賺悞如上座從前所學揀辨問荅記持說道理極多爲甚麼疑心不息聞古聖方便特地不會秖爲多虛少實上座不如從脚跟下一時覷破看是甚麼道理有多少法門與上座作疑求解始知從前所學底事秖是生死根源陰界裡活計所以古人道見聞不脫如水裏月無事珍重(頌)示衆曰通玄峰頂不是人間心外無法滿目青山(法眼問云即是一峭可是否宗)○上堂僧問承古有言若人見般若即被般若縛若人不見般若亦被般若縛既見般若爲甚麼却被縛師曰你道般若見甚麼曰不見般若爲甚麼亦被縛師曰你道般若甚麼處不見乃曰若見般若不名般若不見般若亦不名般若且作麼生說見不見所以古人道若欠一法不成法身若剩一法不成法身若有一法不成法身若無

一法不成法身此是般若之真宗也云云○上堂佛法現成一切具足豈不見道圓同太虛無欠無餘若如是也且誰欠誰剩誰是誰非誰是會者誰是不會者所以道東去亦是上座西去亦是上座南去亦是上座北去亦是上座因甚麼得成東西南北若會得自然見聞覺知路絕一切諸法現前何故如此爲法身無相觸目皆形般若無知對緣而照一時徹底會取好諸上座出家兒合作麼生此是本有之理未爲分外識心達本源故名爲沙門若識心皎皎地實無絲毫障礙上座久立珍重○上堂僧問承師有言九天擎玉印七佛兆前心如何是印師曰不露文曰如何是心師曰你名安嗣乃曰法界性海如函如蓋如鈎如鎖如金與金位位皆齊無纖毫參差不相混濫非一非異非同非別若歸實地去法法皆到底不是上來問箇如何若何便是不問時便非在長連林上坐時是有不坐時是無秖如諸方老宿言教在世如恒河沙如來一大藏經卷卷皆說佛理句句盡言佛心因甚麼得不會去若一向織絡言教意識解會饒上座經塵沙刼亦不能得徹此喚作顛倒知見識心活計並無得力處此蓋爲脚跟下不明若究盡諸佛法源河沙大藏一時現前不欠絲毫不剩絲毫諸佛時常出世時常說法度人未曾間歇乃至猿啼鳥叫草木叢林常助上座發機未有一時不爲上座有如是奇特處可惜許諸上座大家究取令法久住世間增益人天壽命國王安樂無事珍重○上堂舉古者道吾有一言天上人間若人不會綠水青山且作麼生是一言底道理古人語須是曉達始得若是將言而名於言未有個會處良由究盡諸法根蔕始會一言不是一言半句思量解會喚作一言若會言語道斷心行處滅始到古人境界亦不是閉目藏睛暗中無所見喚作言語道斷且莫賺會佛法不是這箇道理要會麼假饒經塵沙刼說亦不曾有半句到諸上座經塵沙刼不說亦未曾欠少半句應須徹底會去始得若如是斟酌名言空勞心力並無用處與諸上座共相證明後學初心速須究取久立珍重○上堂其略云應須徹底明達始得不是問一則語記一轉話巧作道理風雲水月四六八對便當佛法莫自賺諸上座究竟無益

清涼泰欽禪師生而知道辨才無礙入法眼之室海衆歸之僉曰敏匠初住洪州雙林院開堂日指法座曰此山先代尊宿曾說法來此座高廣不才何陞古昔有言作禮須彌燈王如來乃可得坐且道須彌燈王如來今在何處大衆要見麼一時禮拜便陞座良久曰大衆秖如此也還有會處麼僧問如何是雙林境師曰畫也畫不成曰如何是境中人師曰且去境也未識且討人

嗣清涼益

靈隱清聳禪師初參法眼眼指雨謂師曰滴滴落在上座眼裏師初不諭旨後因閱華嚴感悟承眼印可○上堂十方諸佛常在汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚甚麼作心山河大地萬象森羅青黃赤白男女等相是心不是心(若是心)爲甚麼却成物象去若不是心又道見色便見心還會麼秖爲迷此而成顛倒種種不同於無同異中強生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心別求解脫者古人喚作迷波討源卒難曉悟僧問根塵俱泯爲甚麼事理不明師曰事理且從喚甚麼作俱泯底根塵○問無明實性即佛性如何是佛性師曰喚甚麼作無明○問如何是摩訶般若師曰雪落茫茫僧無語師曰會麼曰不會師示偈曰摩訶般若非取非捨若人不會風寒雪下

嗣清涼益

歸宗義柔禪師開堂陞座維那白椎曰法筵龍象衆當觀第一義師曰若是第一義且作麼生觀恁麼道落在甚麼處爲復是觀爲復不許人觀先德上座共相證明後學初心莫喚作返問語倒靠語有疑請問僧問諸佛出世說法度人感天動地和尚出世有何祥瑞師曰人天大衆前答話作麼○問僧看甚麼經曰寶積經師曰既是沙門爲甚麼看寶積經僧無語師代云古今用無極

嗣清涼益

百丈道恒禪師參法眼因請益外道問佛不問有言不問無言敘語未終眼曰住住汝擬向世尊良久處會那師從此悟入○僧問古人有言釋迦與我同參未審參見何人師曰唯有同參方知曰未審此人如何親近師曰恁麼則你不解參也○問如何是百丈爲人一句師曰若到諸方總須問過乃曰實是無事諸人各各是佛更有何疑得到這裏古人道十方同聚會箇箇學無爲此是選佛

傷心空及第歸且作麼生是心空不是那裏閉目冷坐是心空此正是意識想解上座要會心空麼但且識心便見心空所以道過去已過去未來更莫算兀然無事坐何曾有人喚設有人喚上座應它好不應它好若應它阿誰喚上座若不應它又不患聾也三世體空且不是木頭也所以古人道心空得見法王還見法王麼也秖是老病僧又莫道渠自伐好珎重○僧舉人問玄沙三乘十二分教即不問如何是祖師西來意沙曰三乘十二分教不要某甲不會請師爲說師曰汝實不會曰實不會師示偈曰不要三乘要祖宗三乘不要與君同君今欲會通宗旨後夜猿啼在亂峰○上堂諸上座適來從僧堂裡出來脚未跨門限便回去已是重說偈言了也更來這裡不可重重下切脚也古人云參它不如自參所以道森羅萬象是善財之宗師業識塵勞乃普賢之境界若恁

麼叅得與善財同叅若不肯與麼叅却
歸堂向火叅取勝熱婆羅門珎重〇上
堂衆纔集便曰喫茶去或時衆集便曰
珎重或時衆集便曰歇後又頌曰百丈
有三訣喫茶珎重歇直下便承當敢保
君未徹

嗣清涼益
杭州永明道潛禪師(寺)初謁法眼眼問曰
子於叅請外看甚麼經師曰華嚴經眼
曰總別同異成壞六相是何門攝屬師
曰文在十地品中據理則世出世間一
切法皆具六相也眼曰空還具六相也
無師懵然無對眼曰汝問我我向汝道
師乃問空還具六相也無眼曰空師於
是開悟踊躍禮謝眼曰子作麼生會師
曰空眼然之〇因四衆士女入院眼問

妥論
師曰律中道隔壁聞釵釧聲即名破戒
現覩金銀合雜朱紫駢闐是破戒不是
破戒師曰好箇入路眼曰子向後有五
百毳徒爲王侯所重在師尋禮辭駐錫
於衢州古寺閱大藏經忠懿王命入府

忠懿王受菩薩戒
受菩薩戒署慈化定慧禪師建大伽藍
號慧日永明請居之〇上堂佛法顯然
因甚麼却不會諸上座欲會佛法但問
張三李四欲會世法則叅取古佛叢林
無事久立〇僧問達磨西來傳箇甚麼
師曰傳箇冊子曰恁麼則心外有法去
也師曰心內無法

嗣清涼益
杭州報恩慧朗禪師三學精練志探玄旨
在天台山白沙卓菴有朋彥上座博學
強記來訪師敵論宗乘師曰言多去道
轉遠今有事借問秖如從上諸聖及諸
先德還有不悟者也無彥曰若是諸聖
先德豈有不悟者哉師曰一人發真歸
源十方虛空悉皆消殞今天台山嶷然
如何得消殞去彥不知所措自是它宗

發真歸源
泛學來者皆服膺矣〇上堂諸人還委
悉麼莫道語默動靜無非佛事好且莫
錯會〇天龍禪師問曰一切諸佛及諸
佛法皆從此經出未審此經從何而出
師曰道甚麼天龍擬進語師曰過也

嗣清涼益
金陵報慈行言導師上堂凡行脚人叅善
知識到一叢林放下缾鉢可謂行菩薩
道能事畢矣何用更来這裡舉論真如
涅槃此是非時之說然古人有言譬如
披沙識寶沙礫若除真金自現便喚作
一

法雨 偏正
常住世間具足僧寶亦如一味之雨一
般之地生長萬物大小不同甘辛有異
不可道地與雨有大小之名也所以道
方即現方圓即現圓何以故亦法無偏
正隨相應現喚作對現色身還見麼若
不見也莫閑坐地〇師聞鳩子叫問僧
甚麼聲曰鳩子聲師曰欲得不招無間
業莫謗如来正法輪〇上堂此日英賢
共會海會同臻諒惟佛法之趣無不備
矣若是英鑒之者不須待言也然言之
本無何以默矣是以森羅萬象諸佛洪
源顯明則海印光澄冥昧則情迷自惑
苟非通心上士逸格高人則何以於諸
塵中發揚妙極卷舒物象縱奪森羅示
生非生應滅非滅生滅洞已乃曰真常

真常

言假則影散千途論真則一空絕迹豈可以有無生滅而計之者哉

崇壽契稠禪師上堂僧問四衆諦觀第一義如何是第一義師曰何勞更問乃曰大衆欲知佛性義當觀時節因緣作麼生是時節因緣上座如今便散去且道有也未若無因甚麼便散去若有作麼生是第一義上座第一義現成何勞更觀恁麼顯明得佛性常照一切法常住若見有法常住猶未是法之真源作麼生是法之真源上座不見古人道一人發真歸源十方虛空悉皆消殞還有一法爲意解麼古人有如是大事因緣依而行之即是何勞長老多說衆中有未知者便請相示〻問如何是佛師曰如何是佛曰如何領解師曰領解即不是

勸九　三十九

報恩法安禪師初住曹山上堂知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次諸上座且作麼生會不作方便又無漸次古人意在甚麼處若會得諸佛當現前若未會莫向圓覺經裡討夫佛法亘古亘今未嘗不現前諸上座一切時中咸承此威光須具大信根荷擔得起始得不見佛讚猛利底人堪爲器用亦不賞他向善久脩淨業者要似他廣額屠兒拋下操刀便證阿羅漢果直須恁麼始得所以長者道如將梵位直授凡庸

雲居清錫禪師僧問如何是雲居境師曰汝喚甚麼作境曰如何是境中人師曰適來向汝道甚麼

正勤希奉禪師上堂古聖道圓同太虛無欠無餘又道一法一一宗衆多法一法宗又道起唯法起滅唯法滅又道起時不言我起滅時不言我滅據此說話屈滯久在叢林上座若是初心兄弟且須體道人身難得正法難聞莫同等閑施主衣食不易消遣若不明道個個盡須還它上座要會道麼亦重〻僧問古人有言山河大地是汝真善知識如何得山河大地爲善知識去師曰汝喚甚麼作山河大地

禪宗正脉卷第九　勸九　四十

音釋

椊（昨骨切植也）　鄎（於亦切地名也）　齩（五狡切齧骨也）　諲（之仲切諫也）

齦（丑人切笑皃）　鄍（莫谷切）

禪宗正脉卷第十一　勸十

南嶽

（嗣清涼益）羅漢智依禪師上堂盡十方世界無一微塵許法與汝作見聞覺知還信麽然雖如此也須悟始得莫將爲等閑不見道單明自己不悟目前此人秖具一隻眼還會麽僧問纖塵不立爲甚麽好醜現前師曰分明記取別處問人

（嗣清涼益）章義道欽禪師初住棲賢上堂道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之則神我尋常示汝何不向衣鉢下坐地直下忝取須要ヒ来討個甚麽既上来我即事不獲已便舉古德少許方便抖擻些子龜毛兔角解落向汝諸上座欲得省要僧堂裡三門下寮舍裡忝取好還有會處也未若有會處試說看與上座證明僧問如何是棲賢境師曰棲賢有甚麽境○（江南國主請）江南國主請居章義道場上堂總来這裡立作甚麽善知識如河沙數常與汝爲伴行住坐卧不相捨離但長連牀上穩坐地十方善知識自来忝上座何不信取作得如許多難易他古聖嗟見今時人不柰何乃曰傷夫人情之惑久矣目對真而不覺此乃嗟汝諸人看却不知且道看却甚麽不知何不體察古人方便秖爲信之不及致得如此諸上座但於佛法中留心無不得者無事體道去便下座

（嗣清涼益）報恩匡逸禪師江南國主請居上院上堂顧視大衆曰依而行之即無累矣還信麽如太陽赫奕皎然地更莫思量（思量不及）設尔思量得及喚作分限智慧不見先德云人無心合道道無心合人人道既合是名無事人且自何是凡自何是聖於此若未會可謂爲迷情所覆便去離不得迷時即有窒礙爲對爲待種種不同忽然省去亦無所得譬如演若達多認影迷頭豈不擔頭覓頭然正迷之時頭且不失及乎悟去亦不爲得何以故人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何聞於動靜

（嗣清涼益）報慈文遂導師甞究首楞嚴甄會真妄緣起本末精博於是節科注釋文句（文絡）厥功既就謁于法眼述已所業深符經旨眼曰楞嚴豈不是有八還義師曰是曰明還甚麽師曰明還日輪曰日還甚麽師懵然無對眼誡令焚其所注之文師自此服膺請益始忘知解○金陵國主署雷音覺海大導師問僧從甚麽處来曰曹山来師曰幾程到此曰七程師曰行却許多山林溪澗何者是汝自己曰總是師曰衆生顛倒認物爲己曰如何是學人自己師曰總是乃曰諸上座各在此經冬過夏還有人悟自己也無山僧與汝證明令汝真見不被邪魔所惑僧問如何是學人自己師曰好個師僧眼目甚分明

（嗣清涼益）羅漢守仁禪師僧衆晚忝師曰物物本来無處（一所）一輪明月印心池便歸方丈○住報恩上堂報恩這裡不曾與人揀話今

日與諸上座揀一兩則話還煩樂麼諸上座鶴脛長鳧脛短甘草甜黃蘗苦恁麼揀擇還惬雅意麼諸上座莫是血脉不通泥水有隔麼且莫錯會珍重○僧問如何是西來意師曰喚甚麼作西來意曰恁麼則無西來也師曰由汝口頭道

黃山良匡禪師僧問明鏡當臺森羅爲甚麼不現師曰那裏當臺曰爭柰即今何師曰又道不現

報恩玄則禪師(滑州)初問青峰如何是學人自己峰曰丙丁童子來求火後謁法眼眼問甚處來師曰青峰眼曰青峰有何言句師舉前話眼曰上座作麼生會師曰丙丁屬火而更求火如將自己求自己眼曰與麼會又爭得師曰某甲秖與麼未審和尚如何眼曰你問我我與你道師問如何是學人自己眼曰丙丁童子來求火師於言下頓悟○開堂日李王與法眼俱在會僧問龍吟霧起虎嘯風生學人知是出世邊事到此爲甚麼不會師曰會取好僧舉頭看師又看法眼乃抽身入衆法眼與李王當時失色眼歸方丈令侍者喚問話僧至眼曰上座適來問底話許你具眼人天衆前何不禮拜蓋覆却眼撼一坐具其僧三日後吐光而終○上堂諸上座盡有常圓之月各懷無價之珍所以月在雲中雖明而不照智隱惑內雖真而不通無事久立○僧問如何是不動尊師曰飛飛颺颺

淨德智筠禪師上堂從上諸聖方便門不少大抵秖要諸仁者有個見處然雖未見且不忝差一絲髮許諸仁者亦未嘗違背一絲髮許何以故烜赫地顯露如今便會取更不費一毫氣力還省要麼說道毗盧有師法身有主斯乃抑揚對機施設諸仁者作麼生會對底道理若也會且莫嫌它佛語莫重祖師直下是自己眼明始得○上堂夫欲慕道也須上上根器始得造次中下不易承當何以故佛法非心意識境界上座莫恁麼憁揆地他古人道沙門眼把定世界函蓋乾坤綿綿不漏絲髮所以諸佛讚歎讚歎不及比喻(比喻不及)道上座威光赫奕亘古亘今幸有如是家風何不紹續取爲甚麼自生卑劣枉受辛勤不能曉悟秖爲如此所以諸佛出興於世秖爲如此所以諸佛唱入涅槃秖爲如此所以祖師特地西來

高麗國慧炬國師一日國主請入王府上堂師指威鳳樓示衆曰威鳳樓爲諸上座舉揚了也還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作麼生不會珍重

寶塔紹巖禪師吳越王命師開法上堂山僧素寡知見本期閑放念經待死豈謂今日大王勤重苦勉山僧效諸方宿德施張法筵然大王致請也秖圖諸仁者明心此外別無道理諸仁者還明心也未莫不是語言談笑時凝然杜默時參

尋知識時道伴商略時觀山翫水時耳目絕對時是汝心否如上所解盡爲魔䰠所攝豈曰明心更有一類人離身中妄想外別認徧十方世界含日月包太虛謂是本来真心斯亦外道所計非明心也諸仁者要會麼心無是者亦無不是者汝擬執認其可得乎

嗣清涼益　般若敬遵禪師僧問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜花師曰汝甚麼處見曰見後爲甚麼不銜花師曰且領話好◯師自述真讃曰真兮寥廓郢人圖矆嶽聳雲空碧潭月躍

嗣清涼益　歸宗策真禪師初名慧超謁法眼問曰慧超咨和尚如何是佛眼曰汝是慧超師從此悟入◯上堂諸上座見聞覺知秖可一度秖如會了是見聞覺知不是見聞覺知要會麼與諸上座說破了也待汝悟始得久立珎重

嗣清涼益　棲賢圓禪師上堂出得僧堂門見五老峰一生參學事畢何用更到這裡来雖然如此也勞上座一轉了也珎重

嗣清涼益　新興齊禪師僧問如何得出三界去師曰汝還信麼曰信則深信乞和尚慈悲師曰秖此信心亘古亘今快須究取何必沉吟要出三界三界唯心◯師因雪謂衆曰諸上座還見雪麼見即有眼不見無眼有眼即常無眼即斷恁麼會得佛身充滿僧辭去泐潭乞和尚示個入路師曰好個入路道心堅固隨衆參請隨衆作務要去便去要住便住去之與住更無它故若到泐潭不審馬祖

嗣清涼益　古賢謹禪師侍立法眼次眼問一僧曰自離此間甚麼處去来曰入嶺来眼曰不易曰虛涉它如許多山水眼曰如許多山水也不惡其僧無語師於此有省

嗣清涼益　興福可勳禪師僧問何云法空師曰不空有偈示衆曰秋江烟島晴鷗鷺行行立不念觀世音爭知普門入

嗣天台韶　永明延壽禪師初住雪竇上堂雪竇這裡迅瀑千尋不停纖栗奇巖萬仞無立足處汝等諸人向甚麼處進步僧問雪竇一徑如何履踐師曰步步寒花結言言徹底冰師有偈曰孤猨叫落中巖月野客吟殘半夜燈此境此時誰得意白雲深處坐禪僧忠懿王請開山靈隱新寺明年遷永明大道場衆盈二千◯僧問如何是永明妙旨師曰更添香着曰謝師指示師曰且喜沒交涉僧禮拜師曰聽取一偈欲識永明旨門前一湖水日照光明生風来波浪起◯問學人久在永明爲甚麼不會永明家風師曰不會處會取曰不會處如何會師曰牛胎生象子碧海起紅塵◯問成佛成祖亦出不得六道輪迴亦出不得未審出甚麼處不得師曰出汝問處不得◯問如何是大圓鏡師曰破沙盆◯師居永明十五載度弟子一千七百人開寶七年入天台山度戒約萬餘人常與七衆授菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類不可稱筭六時散花行道餘力念法華經計

萬三千部著宗鏡錄一百卷詩偈賦詠
凡千萬言播于海外
明天台部五雲志逢禪師通貫三學了達性相甞夢
陞須弥山覩三佛列坐初釋迦次彌勒
皆禮其足唯不識第三尊但仰視而已
釋尊謂之曰此是補彌勒處師子月佛
師方作禮覺後因閱大藏經乃符所夢
○遊方抵天台雲居叅國師寳主緣契
頓發玄秘一日入普賢殿中宴坐倏有
一神人跪膝于前師問汝其誰乎曰護
戒神也師曰吾患有宿愆未殄汝知之
乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也
曰凡折鉢水亦施主物師每傾棄非所
宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之
積久因致脾疾十載方愈凡折退飲食及涕唾便利
等並宜為指衆念咒發施心而消棄之吳越國王嚮師道
風召賜紫衣署普覺禪師命住臨安功
臣院○上堂諸上座捨一知識叅一知
識盡學善財南遊之式樣且問上座秖
如善財禮辭文殊擬登妙峰謁德雲比

丘及到彼所何以德雲却於別峰相見
夫教意祖意同一方便終無別理彼若
明得此亦昭然諸上座即今簇着老僧
是相見是不相見此處是妙峰是別峰
脫或從此省去可謂不孤負老僧亦常
見德雲比丘未甞剎那相捨離還信得
及麼○上堂古德為法行脚不憚勤勞
如雪峰三到投子九上洞山盤桓往返
約求個入路不得看汝近世叅學人纔
跨門來便要老僧接引指示說禪且汝
欲造玄極之道豈同等閑而况此事亦
有時節躁求焉得汝等要知悟時麼如
今各且下去堂中靜坐直待仰家峰點
頭老僧即為汝說時有僧出曰仰家峰點頭也請師說師曰大衆且道此僧會老僧語不會老僧語僧禮拜師曰今日偶然失鑒○有人
問僧無為無事人為甚麼却有金鎖難
僧無對師代云秖為無為無事○僧問
教中道文殊忽起佛見法見被佛威神
攝向二鐵圍山意旨如何師曰甚麼處
是二鐵圍山僧無語師曰還會麼如今

若有人起佛法之見吾與烹茶兩甌且
道賞伊罰伊同教意不同教意
明天台部報恩永安禪師僧問如何是西来意師曰
過這裡立僧纔移步師召曰會麼曰不
會師曰聽取一偈汝問西来意且過這
邊立昨夜三更時雨打虛空濕電影忽
然明不似蚰蜒急
明天台部紫凝智勤禪師僧問如何是空手把鋤頭
師曰但恁麼諦信曰如何是步行騎水
牛師曰汝自何来
明天台部普門希辯禪師上堂山僧素乏知見復寡
聞持頃雖侍立於國師不蒙一句開示
以致今日與諸仁者聚會更無一法可
相助發何况能為諸仁者區别緇素商
量古今還怪得山僧麼若有怪者且道
此人具眼不具眼有賔主義無賔主義
晚學初機必須審細○僧問如何是普
門示現神通事師曰恁麼則闍黎怪老
僧去也曰不怪時如何師曰汝且下堂
裏思惟去

嗣天台韶
光慶遇安禪師僧問無價寶珠請師分付師
曰善能吐露曰恁麼則人人具足去也師
曰珠在甚麼處僧禮拜師曰也是虛言
○問提綱舉領盡立賓主如何是主師
曰深委此問曰如何是賓師曰適来向
汝道甚麼曰賓主道合時如何師曰其
令不行○上堂欲識曹谿旨雲飛前面
山分明真實個不用別追攀僧問古德
有言井底紅塵生山頭波浪起未審此
意如何師曰若到諸方但甚麼問曰和
尚意旨如何師曰適来向汝道甚麼乃
曰古今相承皆云塵生井底浪起山頭
結子空花生兒石女且作麼生會莫是
和聲送事就物呈心句裡藏鋒聲前全
露麼莫是有名無體異唱玄譚麼上座
自會即得古人意旨即不然既恁麼會
不得合作麼生會上座欲得會麼但看
泥牛行處陽燄翻波木馬嘶時空花墜
影聖凡如此道理分明何須久立珍重

十一

嗣天台韶
華嚴慧達禪師僧問如何是古佛心師曰
山河大地○問如何是華嚴境師曰滿
目無形影

嗣天台韶
九曲慶祥禪師諱僧問險惡道中以何為
津梁曰以此為津梁曰如何是此師曰
築着汝鼻孔

嗣天台韶
開化行明禪師僧問如何是開化門中流
出方便師曰日日潮音兩度聞

嗣天台韶
瑞鹿遇安禪師諱得法於天台又常閱首
楞嚴經到知見立知即無明本知見無
見斯即涅槃師乃破句讀曰知見立
知即無明本　知見無　見斯即涅槃
於此有省有人語師曰破句了也師曰
此是我悟處畢生不易時謂之安楞嚴

嗣天台韶
龍華慧居禪師開堂示衆曰從上宗乘到
這裡如何舉唱秖如釋迦如来說一代
時教如餅汪水古德尚云猶如夢事寐
語一般且道據甚麼道理便甚麼道還
會麼大施門開何曾壅塞生凡育聖不
漏纖塵言凡則全凡舉聖則全聖凡聖
不相待個個獨称尊所以道山河大地
長時說法長時放光地水火風一一如
是時有僧出禮拜師曰好個問頭如法
問着僧擬進前師曰又沒交涉也○上
堂龍華這裡也秖是拈柴擇菜上来下
去晨朝一粥齋時一飯睡後喫茶但恁
麼叅取珍重

十二

嗣天台韶
齊雲遇臻禪師僧問圓明了知為甚麼不
因心念師曰圓明了知曰何異心念師
曰汝喚甚麼作心念○秋夕閑坐偶成
頌曰秋庭肅肅風颸颸寒星列空蟾魄
高揩順靜坐神不勞鳥窠無端吹布毛

嗣天台韶
瑞鹿本先禪師上堂你諸人還見竹林蘭
若山水院舍人衆麼若道見則心外有法若道不見爭柰竹林蘭若山水院舍人衆現在擬然地還會麼告示麼若會不妨靈利
無事莫立○
上堂大凡叅學未必學問話是叅學未
必學揀話是叅學未必學代語是叅學
未必學別語是叅學未必學捻破經論中
奇特言語是叅學未必學捻破祖師奇特
言語是叅學若於如是等叅學任你七
通八達於佛法中儻無見處喚作乾慧

眞實

之徒豈不聞古德道聽明不敵生死乾慧豈免苦輪諸人若也參學應須真實參學始得行時行時參取立時立時參取坐時坐時參取眠時眠時參取語時語時參取默時默時參取一切作務時一切作務時參取既向如是等時參且道參個甚人參個甚麼語到這裡須自有個明白處始得若不如是䟽作造次之流則無究了之旨○上堂幽林鳥叫碧澗魚跳雲片展張瀑聲鳴咽你等還知得如是多景象示你等個入處麽若也知得不妨參取好○上堂你等諸人夜間眠熟不知一切既不知一切且問你等那時有本来性無本来性若道那時有本来性又不知一切與死無異若道那時無本来性睡眠忽省覺知如故還會麽不知一切與死無異睡眠忽省覺知如故如是等時是個甚麽若也不會各體究取無事莫立○上堂諸法所生唯心所現如是言語好個入底門戶

體究

且問你等諸人眼見一切色耳聞一切聲鼻嗅一切香舌了一切味身觸一切軟滑意分別一切諸法秖如眼耳鼻舌身意所對之物為復唯是你等心為復非是你等心若道唯是你等心何不與你等身都作一塊了休為甚麽所對之物却在你等眼耳鼻舌身意外你等若道眼耳鼻舌身意所對之物非是你等心又爭柰諸法所生唯心所現言語留在世間何人不舉着你等見這個說話還會麽若也不會大家用心商量教會去幸在其中莫令厭學無事且退○上堂天台教中說文殊觀音普賢三門文殊門者一切色觀音門者一切聲普賢門者不動步而到我道文殊門者不是一切色觀音門者不是一切聲普賢門者是個甚麽莫道別却天台教說話無事且退○上堂擧僧問長沙南泉遷化向甚麽處去沙曰東家作驢西家作馬僧曰學人不會沙曰要騎便騎要下即

天台教說三門

僧舉南泉遷化語

下師曰若是求出三界脩行底人聞這個言語不妨狐疑不妨驚怛南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或有會云千變萬化不出真常或有會云須會異類中行始會得這個言語或有會云東家是南泉西家是南泉或有會云東家郎君子西家郎君子或有會云東家是甚麽西家是甚麽或有會云便作驢叫又作馬嘶或有會云喚甚麽作東家驢喚甚麽作西家馬或有會云既問遷化荅在問處或有會云作露柱處去也或有會云東家作驢西家作馬虧南泉甚麽如是作家會也揔於佛法有安樂處南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬學人不會要騎便騎要下即下這個話不消得多道理而會若見法界性去也沒多事祢重○上堂鑑中形影唯憑鑑光顯現你等諸人所作一切事且道唯憑個甚麽顯現還知得麽若也知得於參學中千足萬足無事莫立

嗣天台韶 興教洪壽禪師同國師普請次聞墮薪有省作偈曰撲落非他物縱橫不是塵山河及大地全露法王身

嗣天台韶 蘇州永安道原禪師僧問如何是佛師曰咄這旃陀羅曰學人初機乞師方便師曰汝問甚麼曰問佛師曰咄這旃陀羅

進景德傳燈錄

嗣清谿欽 雲居道齊禪師徧歷禪會學心未息以後於上藍院主經藏法燈一日謂師曰有人問我西來意荅它曰不東不西藏主作麼生會師對曰不東不西燈曰與麼會又爭得曰道齊秖恁麼未審和尚尊意如何燈曰它家自有兒孫在師於是頓明厥旨有頌曰接物利生絶妙外生終是不肖它家自有兒孫將來用得恰好

頌古見清涼泰欽法燈章

嗣靈隱聳 秀州羅漢院願昭禪師上堂山河大地是真善知識時常說法時時度人不妨諸上座參取僧問羅漢家風請師一句師曰嘉禾合穗上國傳芳曰此猶是嘉禾家風如何是羅漢家風師曰或到諸方分明舉似

嗣靈隱聳 支提辯隆禪師上堂巍巍實相逼塞虛空金剛之體無有破壞大衆還見不見若言見也且實相之體本無青黃赤白長短方圓亦非見聞覺知之法且作麼生作個見底道理若言不見又道巍巍實相逼塞虛空爲甚麼不見僧問如何是向上一路師曰脚下底曰恁麼則尋常履踐師曰莫錯認

嗣百丈恒 棲賢澄湜禪師僧問毗目仙人執善財手見微塵諸佛秖如未執手時見個甚麼師曰如今又見個甚麼

嗣永明潛 千光瓌省禪師精究律部兼天台文句棲心於圓頓止觀後閱楞嚴文理宏濬未能洞曉一夕誦經既久就案假寐夢中見日輪自空而降開口吞之自爾倏然發悟差別義門渙然無滯後參永明永明唯印前解無別指喻

嗣永明 崇福慶祥禪師上堂諸禪德見性周徧聞性亦然洞徹十方無內無外所以古人道隨緣無作動寂常真如此施爲全真智用

嗣報恩安 雲居義能禪師上堂不用上來堂中憍陳如上座爲諸上座轉第一義法輪還得麼若信得及各自歸堂參取下座後却問一僧秖如山僧適來教上座參取聖僧聖僧還道個甚麼僧曰特謝和尚再舉○問如何是佛師曰即心是佛曰學人不會乞師方便師曰方便呼爲佛回光返照看身心是何物

嗣報恩安 歸宗慧誠禪師僧問如何是祖師西來意師曰不知乃曰問話且住直饒問到窮劫問也不著荅到窮劫荅也不及何以故秖爲諸人各有本分事圓滿十方亙古亙今乃至諸佛也不敢錯諸人便謂之項族秖是助發上座所以道十方法界諸有情念念以證善逝果彼既丈夫我亦尒何得自輕而退屈諸上座不要退屈信取便休祖師西來秖道見性成

佛其餘所說不及此說
瑞巖義海禪師僧問釋迦掩室於摩竭淨
名杜口於毗耶未審如何示衆師曰汝
不欲我開談曰未曉師機師曰且退○
問如何是無位真人師曰這裡無安排
你處
靈隱玄本禪師見僧看經乃問看甚麼經
僧無語乃示頌曰看經不識經徒勞損
眼睛欲得不損眼分明識取經
堯峰顥暹禪師僧問承教有言是法平等
無有高下如何是平等法師曰堯峰高
寶峰低曰恁麼則成高下去也師曰情
知汝恁麼會○開雷聲示衆曰還聞雷
聲麼還知起處麼若知起處便知身命
落處若也不知所以古人道不知天地
者剛道有乾坤不如喫茶去○僧問亡
僧遷化向甚麼處去也師曰蒼天蒼天
乃曰秖如末後僧問亡僧遷化向甚麼
處去也山僧向它道蒼天蒼天且道意
落在甚麼處莫是悲傷遷逝痛憶道人
麼若乃恁麼平論實謂罔知去處麼更
不用久立歇去○上堂冬去春来樓閣
門開若也入得不用徘徊諸上座還向
這裡入得也未若也入得所以古人道
是處是彌勒無門無善財若也入之未
得自是諸上座狂走更不忉忉久立珎
重
聖壽丹禪師上堂若論佛法更有甚麼事
所以道古今山河古今日月古今人倫
古今城郭喚作平等法門絕前後際諸
人還信得及麼若信得及依而行之久
立珎重
興教惟一禪師僧問佛未出世時如何師
曰白雲數重曰出世後如何師曰青山
一朶
西余體粲禪師上堂一人把火自燼其身
一人抱氷橫屍於路進前則觸途成滞
退後則噎氣填胸直得上天無路入地
無門如今已不柰何也良久曰待得雪
消去自然春到来
定山惟素山主僧問達磨心印師已曉試
舉家風對衆看師曰門前有個長松樹
夜半子規来上啼○問如何是定山境
師曰清風滿院曰忽遇客来如何秖待
師曰莫嫌冷淡乃曰若論家風與境不
易酬對多見指定處所教它不得自在
曾有僧問大隨如何是和尚家風隨曰
赤土畫簸箕又曰肚上不貼榜且問諸
人作麼生會更有夾山雲門臨濟風穴
皆有此話播于諸方各各施設不同又
作麼生會法無異轍殊途同歸若要省
力易會但識取自家桑梓便能紹得家
業隨處解脫應用現前天地同根萬物
一體喚作衲僧眼睛綿綿不漏絲髮苟
或於此不明徒自矜誇辛苦
淨土惟正禪師有問曰師以禪師名乃不
談禪何也師曰徒費言語吾孏寗假曲
折但日夜煩萬象為敷演耳言語有間
而此法無盡所謂造物無盡藏也
靈隱延珊禪師上堂與上座一線道且作

麽生持論佛法若也水洩不通便教上座無安身立命處當此之時祖佛出頭来也有二十棒分恁麽道山僧還有過也無不見世尊生下周行七步目顧四方一手指天一手指地云天上天下唯吾獨尊雲門云我當初若見一棒打殺與狗子喫却何以如此貴圖天下太平且道雲門恁麽說話有佛法道理也無雖然如此雲門秖具一隻眼久立珎重

禪宗正脉卷第十

禪宗正脉卷第十一

南嶽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賞

臨濟宗

臨濟義玄禪師（嗣黃檗）初在黃檗會中行業純一時睦州為第一座乃問上座在此多少時師曰三年州曰曾參問否師曰不曾參問不知問個甚麽州曰何不問堂頭和尚如何是佛法的的大意師便去問聲未絕檗便打師下来州曰問話作麽生師曰某甲問聲未絕和尚便打某甲不會州曰但更去問師又問檗又打如是三度問三度被打師白州曰早承激勸問法累蒙和尚賜棒自恨障緣不領深旨今且辭去州云汝若去須辭和尚了去師禮拜退州先到黃檗處曰問話上座雖是後生却甚奇特若来辭方便接伊已後為一株大樹覆蔭天下人去在師来日辭黃檗檗曰不須他去秖往高安灘頭參大愚必為汝說師到大愚愚曰甚處来師曰黃檗来愚曰黃檗有何言句師曰某甲三度問佛法的的大意三度被打不知某甲有過無過愚曰黃檗與麽老婆心切為汝得徹困更来這裡問有過無過師於言下大悟乃曰元来黃檗佛法無多子愚搊住曰這尿牀鬼子適来道有過無過如今却道黃檗佛法無多子你見個甚麽道理速道速道師於大愚肋下築三拳愚拓開曰汝師黃檗非干我事師辭大愚却回黃檗檗見便問這漢来来去去有甚了期師曰秖為老婆心切便人事了侍立檗問甚處去来師曰昨蒙和尚慈旨令參大愚去来檗曰大愚有何言句師舉前話檗曰大愚老漢饒舌待来痛與一頓師曰說甚待来即今便打隨後便掌檗曰這風顛漢来這裡捋虎鬚師便喝檗喚侍者曰引這風顛漢參堂去（溈山問仰山臨濟當時得大愚力得黃檗力　仰云非但騎虎頭亦解把虎尾）師普請鉏地次見黃檗来拄钁而立檗曰這漢困那師曰钁也未舉困個甚麽檗

活埋

便打師接住棒一送送倒檗呼維那扶
我起来維那扶起曰和尚爭容得這風
顛漢無禮檗纔起便打維那師钁地曰
諸方火葬我這裡活埋溈山問仰山黄檗打維那意作麼生仰云正賊走却邏贓人吃棒○師一日在僧堂裏睡
檗入堂見以拄杖打板頭一下師舉首
見是檗却又睡檗又打板頭一下却往
上間見首座坐禪乃曰下間後生却坐
禪汝在這裏妄想作麼座曰這老漢作
甚麼檗又打板頭一下便出去溈山舉問仰山祇如黄檗意作麼生仰云兩彩一賽

栽松

師栽松次檗曰深
山裏栽許多松作甚麼師曰一與山門
作境致二與後人作標牓道了將钁頭
𡎺地三下檗曰雖然如是子也喫吾三
十棒了也師又𡎺地三下噓一噓檗曰
賞一
吾宗到汝大興于此溈山舉問仰山黄檗當時祇囑臨濟一人更有人在仰云有祇是年代深遠不欲舉似和尚溈云雖然如是吾亦要知汝但舉看仰云一人指南吳越令行遇大風即止○黄檗因入
廚下問飯頭作甚麼頭曰揀衆僧飯米
檗曰一頓喫多少頭曰二石五檗曰莫
太多麼頭曰猶恐少在檗便打頭舉似
師師曰我與汝勘這老漢纔到侍立檗
舉前話師曰飯頭不會請和尚代一轉
語檗曰汝但舉師曰莫太多麼檗曰来
日更喫一頓師曰說甚麼来日即今便
喫隨後打一掌檗曰這風顛漢又来這
裏捋虎鬚師喝一喝便出去溈山舉問仰山此二尊宿意作麼生仰山云和尚作麼生溈山云養子方知父慈仰山云不然溈山云子又作麼生仰山云大似勾賊破家

辭黄檗

○師辭黄檗檗曰
甚處去師曰不是河南便歸河北檗便
打師約住與一掌檗大笑乃喚侍者將
百丈先師禪板几案来師曰侍者將火
来檗曰不然子但將去已後坐斷天下
人舌頭去在○師為黄檗馳書至溈山
與仰山語次仰曰老兄向後北去有個

仰山懸記普化

住處師曰豈有與麼事仰曰但去已後
有一人佐輔汝此人祇是有頭無尾有
始無終懸記普化師後住鎮州臨濟學侶
雲集一日謂普化克符二上座曰我欲
於此建立黄檗宗旨汝且成褫我二人

拜㭊

珍重下去三日後普化却上来問和尚
三日前說甚麼師便打三日後克符上
来問和尚前日打普化作甚麼師亦打
至晚小參曰有時奪人不奪境有時奪
境不奪人有時人境兩俱奪有時人境
賞一
俱不奪問荅師具在克符章○僧問如何是真佛
真法真道乞師開示師曰佛者心清淨
是法者心光明是道者處處無礙淨光
是三即一皆是空名而無實有如真正
作道人念念心不間斷自達磨大師從

看

西土来祇是覓個不受人惑底人後遇
二祖一言便了始知從前虛用工夫山
僧今日見處與祖佛不別若第一句中
薦得堪與祖佛為師若第二句中薦得堪與人天為師若第三句中薦得
自救不了僧便問如何是第一句師曰
三要印開朱點窄未容擬議主賓分曰
如何是第二句師曰妙解豈容無著問
漚和爭負截流機曰如何是第三句師
曰但看棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人
乃曰大凡演唱宗乘一句中須具三玄

門一玄門須具三要有權有實有照有用汝等諸人作麼生會師謂僧曰有時一喝如金剛王寶劒有時一喝如踞地師子有時一喝如探竿影草有時一喝不作一喝用汝作麼生會僧擬議師便喝○示衆學之人大須子細如賓主相見便有言論往來或應物現形或全體作用或把機權喜怒或現半身或乘師子或乘象王如有真正學人便喝先拈出一個膠盆子善知識不辨是境便上他境上作模作樣便被學人又喝前人不肯放下此是膏肓之病不堪醫治喚作賓看主或是善知識不拈出物秪隨學人問處即奪學人被奪抵死不肯放此是主看賓或有學人應一個清淨境出善知識前知識辨得是境把得拋向坑裏學人言大好善知識即云咄哉不識好惡學人便禮拜此喚作主看主或有學人披枷帶鎖出善知識前知識更與安一重枷鎖學人歡喜彼此不辨喚作賓看賓大德山僧所舉皆是辨魔揀異知其邪正○師問洛浦從上來一人行棒一人行喝阿那個親曰總不親師曰親處作麼生浦便喝師乃打（頌）上堂有一人論劫在途中不離家舍有一人離家舍不在途中那個合受人天供養（頌）師問院主甚處去來曰州中糶黃米來師曰糶得盡麼主曰糶得盡師以拄杖畫一畫曰還糶得這個麼主便喝師便打典座至師舉前話座曰院主不會和尚意師曰你又作麼生座禮拜師亦打○上堂一人在孤峯頂上無出身路一人在十字街頭亦無向背且道那個在前那個在後不作維摩詰不作傅大士珍重○有一老宿參便問禮拜即是不禮拜即是師便喝宿便拜師曰好個草賊宿曰賊賊便出去師曰莫道無事好時首座侍立師曰還有過也無座曰有師曰賓家有過主家有過曰二俱有過師曰過在甚麼處座便出去師曰莫道無事好（南泉闘云官馬相踏）（頌）師到京行化至一家門首曰家常添鉢有婆曰太無厭生師曰飯也未曾得何言太無厭生婆便閉却門（頌）師陞堂有僧出師便喝僧亦喝便禮拜師便打（頌）趙州遊方到院在後架洗脚次師便問如何是祖師西來意州曰恰遇山僧洗脚師近前作聽勢州曰會即便會啗啄作甚麼師便歸方丈州曰三十年行脚今日錯為人下註脚○師應機多用喝會下參徒亦學師喝師曰汝等總學我喝我今問汝有一人從東堂出一人從西堂出兩人齊喝一聲這裏分得賓主麼汝且作麼生分若分不得已後不得學老僧喝○示衆我有時先照後用有時先用後照有時照用同時有時照用不同時先照後用有人在先用後照有法在照用同時駈耕夫之牛奪飢人之食敲骨取髓痛下針錐照用不同時有問有答立賓立主合水和泥應機接物若是過量

人向未舉已前撩起便行猶較些子○師行脚時到龍光值上堂師出問不展鋒鋩如何得勝光據坐師曰大善知識豈無方便光瞪目曰嗄師以手指曰這老漢今日敗闕也○次到三峰平和尚

處平問甚處來師曰黃蘗來平曰黃蘗有何言句師曰金牛昨夜遭塗炭直至如今不見蹤平曰金風吹玉管那個是知音師曰直透萬重關不住青霄內平曰子這一問太高生師曰龍生金鳳子衝破碧琉璃平曰且坐喫茶又問近離甚處師曰龍光平曰龍光近日如何師便出去○麻谷問十二面觀音那個是正面師下禪牀擒住曰十二面觀音甚處去也速道速道谷轉身擬坐師便打

谷接住棒相捉歸方丈○上堂僧問如何是佛法大意師竪起拂子僧便喝師便打又僧問如何是佛法大意師亦竪拂子僧便喝師亦喝僧擬議師便打乃曰大衆夫為法者不避喪身失命我於

黃蘗先師處三度問佛法的的大意三度被打如蒿枝拂相似如今更思一頓誰為下手時有僧出曰某甲下手師度與拄杖僧擬接師便打○同普化赴施主齋次師問毛吞巨海芥納須彌為復是神通妙用為復是法爾如然化趯倒飯牀師曰太麤生曰這裏是甚麼所在說麤說細次日又同赴齋師復問今日供養何似昨日化又趯倒飯牀師曰得即得太麤生化喝曰瞎漢佛法說甚麼麤細師乃吐舌○師與王常侍到僧堂王問這一堂僧還看經麼師曰不看經曰還習禪麼師曰不習禪曰既不看經又不習禪畢竟作個甚麼師曰總教伊成佛作祖去曰金屑雖貴落眼成翳師曰我將謂你是個俗漢○師上堂次兩堂首座相見同時下喝僧問師還有賓主也無師曰賓主歷然師召衆曰要會臨濟賓主句問取堂中二首座○咸通八年丁亥師將示滅說傳法偈曰沿流

不止問如何真照無邊說似他離相離名人不禀吹毛用了急須磨復謂衆曰吾滅後不得滅却無正法眼藏三聖出曰爭敢滅却和尚正法眼藏師曰已後有人問你向佗道甚麼聖便喝師曰誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却

興化存獎禪師○在三聖會裏為首座常曰我向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥着一個會佛法底人三聖聞得問曰你具個甚麼眼便恁麼道師便喝聖曰須是你始得後大覺聞舉遂曰作麼生得風吹到大覺門裏來師後到大覺為院主一日覺喚院主我聞你道向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥着一個會佛法底你憑個甚麼道理與麼道師便喝覺便打師又喝覺又打師來日從法堂過覺召院主我直下疑你昨日這兩喝師又喝覺又打師再喝覺又打師曰某甲於三聖師兄處學得個賓主句總被師兄折倒了也願與某甲個安樂法門覺

曰這瞎漢來這裏納敗闕脫下衲衣痛打一頓師於言下薦得臨濟先師於黃檗處喫棒底道理師後開堂日拈香曰此一炷香本爲三聖師兄三聖與我太狠本爲大覺師兄大覺與我太賒不如供養臨濟先師〔頌〕僧問四方八面來時如何師曰打中間底僧便禮拜師曰昨日赴個村齋中途遇一陣卒風暴雨却向古廟裡躲避得過〔頌〕問僧甚處來曰崔禪處來師曰將得崔禪喝來否曰不將得來師曰恁麼則不從崔禪處來僧便喝師便打〔頌〕示衆我聞前廊下也喝後架裏也喝諸子汝莫盲喝亂喝直饒喝得興化向虛空裡却撲下來一點氣也無待我蘇息起來向汝道未在何故我未曾向紫羅帳裏撒真珠與汝諸人去在胡喝亂喝作麼〔頌〕雲居住三峰時師問權借一問以爲影草時如何居無對師云想和尚荅這話不得不如禮拜了退二十年後居云如今思量當時不

消道個何必後遣化主到師處師問和尚住三峰庵時老僧問伊話對不得如今道得也未主舉前話師云雲居二十年秖道得個何必興化即不然争如道個不必〔頌〕師謂克賓維那曰汝不久爲唱導之師賓曰不入這保社師曰會了不入不會了不入曰揔不與麼師便打曰克賓維那法戰不勝罸錢五貫設饡飯一堂次日師自白椎曰克賓維那法戰不勝不得喫飯即便出院〔頌〕師見同參來纔上法堂師便喝僧亦喝師又喝僧亦喝師近前拈棒僧又喝師曰你看這瞎漢猶作主在僧擬議師直打下法堂侍者請問適來那僧有甚觸忤和尚師曰它適來也有權也有實也有照也有用及乎我將手向伊面前横兩横到這裡却去不得似這般瞎漢不打更待何時僧禮拜〔頌〕後唐莊宗車駕幸河北回至魏府行宮詔師問曰朕取中原獲得一寶未曾有人酬價師曰請陛下寶看帝以兩手舒幞頭脚師曰君王之寶誰敢酬價玄覺徵云且道與化肯莊宗不肯莊宗若肯莊宗與化眼在甚麼處若不肯莊宗過在甚麼處

寶壽沼禪師 第一世

〔頌〕僧問萬境來侵時如何師曰莫管它僧禮拜師曰不要動著動著即打折汝腰〔頌〕師在方丈坐因僧問訊次師曰百千諸聖盡不是此方丈内坐秖如古人道大千沙界海中漚今此方丈向甚麼處來師曰千聖現在世阿誰證明師便擲下拂子僧從西過東立師便打僧曰若不久參焉知端的師曰三十年道此話大行〔頌〕趙州來師在禪牀背面而坐州坐具而出〔頌〕師問僧甚處來曰西山來師曰見獼猴麼曰見師曰作甚麼伎倆曰見甚麼一個伎倆也作不得師便打〔頌〕胡釘鉸參師問汝莫是胡釘鉸麼曰不敢師曰還釘得虛空麼曰請和尚打破師便打胡曰和尚莫錯打某甲師曰向後有多口阿師與你點破在

胡後到趙州舉前話州曰汝因甚麼被
他打胡曰不知過在甚麼處州曰秪這
一縫尚不柰何胡於此有省趙州曰且
釘這一縫

三聖慧然禪師(嗣)至仰山山問汝名甚
麼師曰慧寂山曰慧寂是我名師曰我
名慧然山大笑而已○仰山因有官人
相訪山問官居何位曰推官山竪起拂
子曰還推得這箇麼官人無對山令衆
下語皆不契時師不安在涅槃堂內將
息山令侍者去請下語師曰但道和尚
今日有事山又令侍者問未審有甚麼
事師曰再犯不容(頌)師到德山纔展坐
具山曰莫展炊巾這裏無殘羹餿飯師
曰摠有也無著處山便打師接住棒推
向禪牀上山大笑師哭蒼天便下參堂
堂中首座號踢天泰問行脚高士須得
本道公驗作麼生是本道公驗師曰道
甚麼座再問師打一座具曰這漆桶前
後觸忤多少賢良座擬人事師便過第
二座人事(頌)住後上堂我逢人則出出
則不為人便下座（興化云我逢人則不出出則便為人）(頌)
僧問如何是祖師西來意師曰臭肉來
蠅（則化云欸偖介上兄系神）○問僧近離甚處僧便
喝師亦喝僧又喝師又喝僧曰行棒即
瞎便喝師拈棒僧乃轉身作受棒勢師
曰下坡不走快便難逢便棒僧曰這賊
便出去師遂拋下棒次有僧問適來爭
容得這僧師曰是伊見先師來

魏府大覺和尚參臨濟濟纔見竪起拂子
師展坐具濟擲下拂子師收坐具參堂
去時僧衆曰此僧莫是和尚親故不禮
拜又不喫棒濟聞說令侍者喚適來新
到上來師隨侍者到方丈濟曰大衆道
汝來參長老又不禮拜又不喫棒莫是
老僧親故師乃珍重下去(頌)師住後僧
問如何是本來身師曰頭枕衡山脚踏
北嶽○問如何是佛法大意師曰良馬
不窺鞭側耳知人意○問如何是大覺
師曰惡覺曰乖極師便打

灌溪志閑禪師(頌)幻從柏巖後見臨濟濟
驀胸搊住師曰領領濟拓開曰且放汝
一頓○師離臨濟至末山（謂見末山）○住後
上堂我在臨濟爺爺處得半杓末山孃
孃處得半杓共成一杓喫了如今飽不
饑(頌)僧問久嚮灌谿到來秖見漚麻池
師曰汝秖見漚麻池且不見灌谿曰如
何是灌谿師曰劈箭急○上堂十方無
壁落四畔亦無門露裸裸赤灑灑無可
把便下座○僧問如何是一色師曰不
隨曰一色後如何師曰有闍黎承當分
也無

紙衣和尚（得師也克）初問臨濟如何是奪人不
奪境濟曰煦日發生鋪地錦嬰兒垂髮
白如絲師曰如何是奪境不奪人濟曰
王令已行天下徧將軍塞外絕烟塵師
曰如何是人境俱奪濟曰并汾絕信獨
處一方師曰如何是人境俱不奪濟曰
王登寶殿野老謳歌師於言下領旨有
頌曰一共奪人不奪境緣自帶誵訛擬欲

求玄旨思量反責麽驪珠光燦爛蟾桂影婆娑覿面無差互還應滯網羅二此奪境不奪人尋言何處真問禪禪是妄究理理非親日照寒光澹山搖翠色新直饒玄會得也是眼中塵三此人境兩俱奪從來正令行不論佛與祖那說聖凡情擬把火毛吹還如位木前進前求妙會特地斬精靈四此人境俱不奪思量意不偏主賓言少異問答理俱全踏破澄潭月穿開碧落天不能明妙用淪溺在無

界主

緣○僧問如何是賓中賓師曰倚門傍户猶如醉出言吐語不慚惶曰如何是賓中主師曰口念彌陀雙拄杖目瞽瞳人不出頭曰如何是主中賓師曰高提祖印當機用利物應知語帶悲曰如何是主中主師曰横按鏌鎁全正令太平寰宇斬癡頑曰既是太平寰宇為甚麽却斬癡頑師曰不許夜行剛把火直須當道與人看

定州善崔禪師（頌）州將王令公於衙署張座請師說法師陞座拈拄杖曰出来也打不出来也打僧出曰崔禪聻師擲下拄杖曰久立令公伏惟尊重

幽州譚空和尚鎮州牧有姑為尼行脚回欲開堂為人牧令師勘過師問曰見說汝欲開堂為人是否尼曰是師曰尼是五障之身汝作麽生為人尼曰龍女八歲南方無垢世界成等正覺又作麽生師曰龍女有十八變你試一變看尼曰設使變得也秖是個野狐精師便打牧聞擧乃曰和尚棒折那○僧問德山棒臨濟喝未審那個最親師曰已前在衆裏老僧也曾商量来僧便喝師曰却是汝會僧曰錯師便打

襄州歷村和尚僧問如何是觀其音聲而得解脫師將火筯敲柴曰汝還聞麽曰聞師曰誰不解脫（頌）師煎茶次僧問如何是祖師西来意師擧起茶匙僧曰莫秖這便當否師擲向火中

米倉禪師（頌）問僧近離甚處曰冀州太湖師曰闍黎来時太湖向你道甚麽曰知道米倉路峻師曰到這裡又作麽生曰不與發足時道路師曰闍黎已孤太湖去在曰某甲亦不肯和尚恁麽道師曰来時路峻如今路平曰不妨和尚此路師曰漆桶裏漢有甚麽限（頌）

齊聳禪師僧問如何是佛師曰老僧並不知曰和尚是大善知識為甚麽不知師曰老僧不曾接下機

雲山和尚（頌）有僧從西京来師問還將得西京主人書来否曰不敢妄通消息師曰作家師僧天然有在曰殘羹餿飯誰喫師曰獨有闍黎不甘喫其僧乃作吐勢師喚侍者曰扶出這病僧着僧便出去○師見僧来便作起勢僧便出去師曰得甚麽靈利僧便喝曰作這個眼目承嗣臨濟也太屈哉師曰且望闍黎善傳僧回首師喝曰作這個眼目錯判諸方名言隨後便打

虎谿庵主（頌）僧問庵主在這裏多少年也

師曰秖見冬凋夏長年代揔不記得曰大好不記得師曰汝道我在這裏得多少年也曰冬凋夏長聻師曰鬧市裏虎

桐峯庵主【拈頌】僧問和尚這裡忽遇大蟲作麽生師便作大蟲吼僧作怖勢師大笑僧曰這老賊師曰爭柰老僧何○有老人入山參師曰住在甚處老人不語師曰善能對機老人地上拈一枝草示師師便喝老人禮拜師便歸庵老人曰與麽疑殺一切人在

杉洋庵主有僧到參師問阿誰曰杉洋庵主師曰是我僧便喝師作噓聲僧曰猶要棒喫在師便打

定上座【拈頌】初參臨濟問如何是佛法大意濟下禪牀擒住師擬議濟與一掌師佇思傍僧曰定上座何不禮拜師方作禮忽然大悟（臨濟頌古見）○後南遊路逢巖頭雪峯欽山三人巖頭問上座甚處來師曰臨濟來巖曰和尚萬福師曰和尚已順世也巖曰某甲三人特去禮拜薄福不遇不知和尚在日有何言句請上座舉一兩則（頌）師遂舉臨濟上堂曰赤肉團上有一無位真人常在汝等諸人面門出入未證據者看看時有僧問如何是無位真人濟下禪牀搊住曰道道僧擬議濟拓開曰無位真人是甚麽乾屎橛巖頭不覺吐舌雪峯曰臨濟大似白拈賊（按頌古見臨濟錄內）欽山曰何不道赤肉團上非無位真人師便擒住曰無位真人與非無位真人相去多少速道速道欽山被擒直得面黃面青語之不得巖頭雪峯曰這新戒不識好惡觸忤上座且望慈悲師曰若不是這兩個老漢𦘕殺這尿牀鬼子

南院慧顒禪師（亦曰寶應）（頌）上堂赤肉團上壁立千仞僧問赤肉團上壁立千仞豈不是和尚道師曰是僧便掀倒禪牀師曰這瞎驢亂作僧擬議師便打（頌）思明和尚未住西院時到參禮拜了曰無可人事從許州來收得江西剃刀一柄獻和尚師曰汝從許州來爲甚却收得江西剃刀明把師手搯一搯師曰侍者收取明以衣袖拂一拂便行師曰阿剌剌阿剌剌（頌）上堂諸方秖具啐啄之眼不具啐啄之用僧便問如何是啐啄同時用師曰作家不啐啄啐啄同時失曰此猶未是某甲問處師曰汝問處作麽生僧曰失師便打其僧不肯後於雲門會下聞二僧舉此話一僧曰當時南院棒折那其僧忽契悟遂奔回省覲師已圓寂乃謁風穴穴一見便問上座莫是當時問先師啐啄同時話底麽僧曰是穴曰汝當時作麽生會曰某甲當時如在燈影裏行相似穴曰汝會也（頌）僧問古殿重興時如何師曰明堂瓦插簷曰與麽則莊嚴畢備也師曰斬草蛇頭落（頌）問僧名甚麽曰普參師曰忽遇屎橛作麽生僧便不審師便打○問僧近離甚處曰襄州師曰來作甚麽曰特來禮拜和尚師曰恰遇寶應老不在僧便喝

師曰向汝道不在又喝作甚麽僧又喝師便打僧禮拜師曰這棒本是汝打我我且打汝要此話大行瞎漢叅堂去〇問僧近離甚處曰襄州師曰是甚麽物恁麽來曰和尚試道看師曰適來禮拜底曰錯師曰禮拜底錯個甚麽曰再犯不容師曰三十年弄馬騎今日被驢撲瞎漢叅堂去〇僧問從上諸聖向甚麽處去師曰不上天堂則入地獄曰和尚又作麽生師曰還知寶應老漢落處麽僧擬議師打一拂曰你還知喫拂子底麽曰不會師曰正令却是你行又打一拂子(頌)問寒暑到來時如何(一作日月迭迁來昇)(湘迴不涉來昇者麽)師曰紫羅抹額繡腰袄曰上上之機今巳曉向下之機事若何師曰炭庫裏藏身(師顒)

(嗣興化)守廓侍者(頌)問德山曰從上諸聖向甚麽處去山曰作麽作麽師曰勑點飛龍馬跛鼈出頭來山便休去來日浴出師過茶與山山於背上拊一下曰昨日公案作麽生師曰這老漢今日方始瞥地山又休去〇師行脚到襄州華嚴和尚會下一日嚴上堂曰大衆今日若是臨濟德山高亭大愚鳥窠船子兒孫不用如何若何便請單刀直入華嚴與汝證據師出禮拜起便喝嚴亦喝師又喝嚴亦喝師禮拜起曰大衆看這老漢一場敗闕又喝一喝拍手歸衆嚴下座歸方丈時風穴作維那上去問訊嚴曰維那汝來也叵耐守廓適來把老僧扭揑一上待集衆打頓趂出穴曰趂他遲了也自是和尚言過他是臨濟下兒孫本分恁麽嚴方息怒穴下來舉似師曰你著甚來由勸這老漢我未問前早要棒喫得我話行如今不打搭却我話也穴曰雖然如是巳遍天下也

(嗣寶應)西院思明禪師(頌)僧問如何是伽藍師曰荆棘林曰如何是境中人師曰貛兒貉子(師頌)從漪上座到法席旬日常自曰莫道會佛法人覔個舉話底人也無師聞而默之漪異日上法堂次師召從漪漪舉首師曰錯漪進三兩步師又曰錯漪近前師曰適來兩錯是上座錯是思明老漢錯曰是從漪錯師曰錯錯乃曰上座且在這裏過夏共汝商量這兩錯漪不肯便去後住相州天平山每舉前話曰我行脚時被惡風吹到汝州有西院長老勘我連下兩錯更留我過夏待共我商量我不道恁麽時錯我發足向南方去時早知錯了也

(嗣寶壽沼)寶壽和尚(二世)(頌)在先寶壽爲供養主壽問父母未生前還我本來面目來師立至夜深下語不契翌日辭去壽曰汝何往師曰昨日蒙和尚設問某甲不契往南方叅知識去壽曰南方禁夏不禁冬我此間禁冬不禁夏汝且作街坊過夏若是佛法閙閙之中浩浩紅塵常說正法師不敢違一日街頭見兩人交爭揮一拳曰你得恁麽無面目師當下大悟走見寶壽未及出語壽便曰汝會也不用

說師便禮拜壽臨遷化時囑三聖請
師開堂師開堂日三聖推出一僧師便
打聖曰與麽爲人非但瞎却這僧眼瞎
却鎮州一城人眼去在法眼云甚麽處是瞎却人眼處
師擲下拄杖便歸方丈

大悲和尚僧問除上去下請師便道師曰
問口即錯曰真是學人師也師曰今日
向弟子手裏死

水陸和尚僧問如何是學人用心處師曰
用心即錯曰不起一念時如何師曰沒
用處漢

澄心旻德禪師在興化遇示衆曰若是
作家戰將便請單刀直入更莫如何若
何師出禮拜起便喝化亦喝師又喝化
亦喝師禮拜歸衆化曰適來若是別人
三十棒一棒也較不得何故爲他是德
會一喝不作一喝用

瞢谿山教禪師僧問如何是祖師西來意
師曰今日不荅話曰大好不荅話師便
打問如何是雙林樹師曰有相身中
無相身曰如何是有相身中無相身師
曰金香爐下鐵崑崙問如何是孤峰
獨宿底人師曰半夜日頭明日午打三
更問進向無門時如何師曰太鈍生
曰不是鈍生直下進向無門時如何師
曰靈機未曾論邊際執法無門在暗中

鎮州談空和尚僧問格外之談請師舉唱
師曰隘路不通風曰莫秖這便是也無
師乃噓噓

際上座僧問如何是佛法的的大意師曰
龍騰滄海魚躍深潭曰畢竟如何師曰
夜聞祭鬼鼓朝聽上灘歌

風穴延沼禪師叅南院入門不禮拜院曰
入門須辨主師曰端的請師分院於左
膝拍一拍師便喝院於右膝拍一拍師
又喝院曰左邊一拍且置右邊一拍作
麽生師曰瞎院便拈棒師曰莫肓枷瞎
棒奪打和尚莫言不道院擲下棒曰今
日被黃面浙子鈍置一場師曰和尚大
似持鉢不得詐道不飢院曰闍黎曾到
此間麽師曰是何言歟院曰老僧好好
相借問師曰也不得放過便下叅衆了
却上堂頭禮謝院曰闍黎曾見甚麽人
來師曰在襄州華嚴與廓侍者同夏院
曰親見作家來院問南方一棒作麽
商量師曰作奇特商量師却問和尚此
間一棒作麽商量院拈拄杖曰棒下無
生忍臨機不見師師於言下大徹玄旨
遂依止六年四衆請主風穴又八年李
史君與合城士庶再請開堂演法矣○

上堂夫叅學眼目臨機直須大用現前
勿自拘於小節設使言前薦得猶是滯
殼迷封總然句下精通未免觸途狂見
應是從前依他作解明昧兩岐與你一
時掃却直教個個如師子兒吒呀地孝
吼一聲壁立千仞誰敢正眼覷著覷著
即瞎却渠眼時有僧問如何是正法眼
師曰即便瞰瞎曰瞰瞎後如何師曰撈
天摸地師在郢州謁前請主李史
君留於衙內度夏普設大會請師上堂

纔陞座乃曰祖師心印狀似鐵牛之機去即印住住即印破秖如不去不住印即是不印即是還有人道得麼時有盧陂長老出問學人有鐵牛之機請師不搭印師曰慣釣鯨鯢澄巨浸却嗟蛙步驟泥沙陂佇思師喝曰長老何不進語陂擬議師便打一拂子曰還記得話頭麼試舉看陂擬開口師又打一拂子牧主曰信知佛法與王法一般師曰見甚麼道理牧主曰當斷不斷反招其亂師便下座【頌】上堂僧問如何是佛師曰如何不是佛曰未曉玄言請師直指師曰家住海門洲扶桑最先照【頌】問如何是清淨法身師曰金沙灘頭馬郎婦（）問一色難分請師顯示師曰滿爐添炭猶嫌冷路上行人秖守寒【頌】問如何是道師曰五鳳樓前曰如何是道中人師曰問取皇城使〇問摘葉尋枝即不問直截根源事若何師曰赴供凌晨去開塘帶雨歸【頌】問隨緣不變者忽遇知音時

如何師曰拗颭側立千峰外引水澆蔬五老前【評頌】上堂若立一塵家國興盛野老顰蹙不立一塵家國喪亡野老安帖於此明得闍黎無分全是老僧於此不明老僧却是闍黎闍黎與老僧亦能悟却天下人亦能瞎却天下人欲識闍黎麼右邊一拍曰這裏是欲識老僧麼左邊一拍曰這裏是〇上堂若是上上之流各有證據略赴個程限中下之機各須英俊當處出生隨處滅盡如爆龜紋爆即成兆不爆成鈍欲爆不爆直下便捏【頌】僧問語默涉離微如何通不犯師曰常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香〇問百了千當時如何師曰不許夜行投明須到〇問如何是賓中主師曰入市雙瞳瞽曰如何是主中賓師曰回鑾兩曜新曰如何是賓中賓師曰攢眉坐白雲曰如何是主中主師曰磨礲三尺劒待斬不平人〇問如何是钁頭邊意師曰山前一片青【頌】問如何是佛師

曰杖林山下竹筋鞭

頴橋安禪師【頌】師與鍾司徒向火次鍾忽問三界焚燒時如何出得師以香匙撥開火鍾擬議師曰司徒司徒鍾忽有省

興陽歸靜禪師初叅西院便問擬問不問時如何院便打師良久院曰若喚作棒眉鬚墮落師於言下大悟

首山省念禪師常密誦法華經衆目為念法華也晚於風穴會中充知客一日侍立次穴乃垂涕告之曰不幸臨濟之道至吾將墜地矣師曰觀此一衆豈無人耶穴曰聰敏者多見性者少師曰如某者如何穴曰吾雖望子之久猶恐耽著此經不能放下師曰此亦可事願聞其要穴遂上堂舉世尊以青蓮目顧視大衆乃曰正當恁麼特且道說個甚麼若道不說而說又是埋沒先聖且道說個甚麼師乃拂袖下去穴擲下拄杖歸方丈侍者隨後請益曰念法華因甚不祗

對和尚穴曰念法華會也次日師與真
園頭同上問訊次穴問真曰作麼生是
世尊不說說真曰鵓鳩樹上鳴穴曰汝
作許多痴福作麼何不體究言句又問
師曰汝作麼生師曰動容揚古路不墮
悄然機穴謂真曰汝何不看念法華下
語師受風穴印可之後泯跡韜光人莫
知其所以因白兆楚和尚至汝州宣化
風穴令師往傳語纔相見提起坐具便
問展即是不展即是兆曰自家看取師
便喝兆曰我曾親近知識來未嘗輙敢
恁麼造次師曰草賊大敗兆曰来日若
見風穴和尚待一一舉似師曰一任一
任不得忘却師乃先回舉似風穴穴曰
今日又被你收下一員草賊師曰好手
不張名兆次日纔到相見便舉前話穴
曰非但昨日今日和贓捉敗師於是名
振四方學者望風而靡開法首山為第
一世也僧問如何是學人親切處師
曰五九盡日又逢春曰畢竟事如何師

曰冬到寒食一百五問如何是祖師
西来意師曰風吹日炙問如何是菩
提路師曰此去襄縣五里曰向上事如
何師曰往来不易問一切諸佛皆從
此經出如何是此經師曰低聲低聲曰
如何受持師曰切不得汙染
一問如何是古佛心師曰鎮州
蘿蔔重三斤問如何是玄中的師曰
有言須道却曰此意如何師曰無言鬼
也嗔問如何是梵音相師曰驢鳴狗
吠乃曰要得親切第一莫將問来問還
會麼問在荅處荅在問處汝若將問来
問老僧在汝脚底汝若擬議即沒交涉
時有僧出禮拜師便打僧便問挂錫幽
巖時如何師曰錯僧曰錯師又打問
如何是佛師曰新婦騎驢阿家牽曰未
審此語甚麼句中收師曰三玄收不得
四句豈能該曰此意如何師曰天長地
久日月齊明示衆曰諸上座不得盲
喝亂喝尋常向你道賓則始終賓主則

始終主賓無二賓主無二主若有二賓
二主兩個即成瞎漢所以我若立你須
坐我若坐你須立坐則共你坐立則共
你立雖然如是急著眼始得

廣慧真禪師嘗在風穴作園頭穴問曰會
昌沙汰時護法善神向甚麼處去師曰
常在闤闠中要且無人識穴曰汝徹也
師禮拜

汾州善昭禪師歷參知識七十一員後到
首山問百丈卷席意旨如何山曰龍袖
拂開全體現曰師意如何山曰象王行
處絕狐蹤師於言下大悟拜起而曰萬
古碧潭空界月再三撈摝始應知有問
者曰見何道理便爾自肯師曰正是我
放身命處後游衡湘及襄沔間每為郡
守以名刹力致前後八請堅卧不荅洎
首山歿西河道俗遣僧契聰迎請住持
師閉閤高枕聰排闥而入讓之曰佛法
大事靖退小節風穴懼應讖憂宗旨墜
滅幸而有先師先師已棄世汝有力荷

擔如來大法者今何時而欲安眠哉師矍起握聰手曰非公不聞此語趣辦嚴吾行矣)住後上堂謂衆曰汾陽門下有西河師子當門踞坐但有來者即便咬殺有何方便入得汾陽門見得汾陽人若見汾陽人者堪與祖佛為師不見汾陽人盡是立地死漢知今還有人入得麼快須入取免得孤負平生不是龍門客切忌遭點額那個是龍門客一齊點下舉起拄杖曰速退速退珍重○上堂先聖云一句語須具三玄門一玄門須具三要阿那個是三玄三要底句快會取好各自思量還得穩當也未古德已前行脚聞一個因緣未明中間直下飲食無味睡卧不安火急決擇莫將為小事所以大覺老人為一大事因緣出現於世想計他從上來行脚不為遊山翫水看州府奢華片衣口食皆為聖心未通所以驅馳行脚決擇深奥傳唱敷揚博問先知親近高德蓋為續佛心燈

紹隆祖代興崇聖種接引後機自利利他不忘先跡如今還有商量者麼有即出來大家商量僧問如何是接初機底句師曰汝是行脚僧曰如何是辨衲僧底句師曰西方日出卯曰如何是正令行底句師曰千里持來呈舊面曰如何是立乾坤底句師曰北俱盧洲長粳米食者無貪亦無嗔乃曰將此四轉語驗天下衲僧纔見你出來驗得了也○問如何是學人著力處師曰嘉州打大像曰如何是學人轉身處師曰陝府灌鐵牛曰如何是學人親切處師曰西河弄師子乃曰若人會得此三句已辨三玄更有三要語在切須薦取不是等閑與大衆頌出三玄三要事難分得意忘言道易親一句明明該萬象重陽九月菊花新○上堂凡一句語須具三玄門每一玄門須具三要有照有用或先照後用或先用後照或照用同時或照用不同時先照後用且要共你商量先用後

照你也須是個人始得照用同時你作麼生當抵照用不同時你又作麼生湊泊○僧問如何是賓中賓師曰合掌庵前問世尊曰如何是賓中主師曰對面無儔侶曰如何是主中賓師曰陣雲横海上拔劍攪龍門曰如何是主中主師曰三頭六臂擎天地忿怒那吒撲帝鍾○上堂汾陽有三訣衲僧難辨別更擬問如何拄杖驀頭楔時有僧問如何是三訣師便打僧禮拜師曰為汝一時頌出第一訣接引無時節巧語不能詮雲綻青天月第二訣舒光辨賢哲問答利生心拔却眼中楔第三訣西國胡人說濟水過新羅北地用賓鐵後曰還有人會麼會底出來通個消息要知遠近莫秖恁麼記言記語以當平生有甚麼利益不用久立珍重(頌)僧問如何是祖師西來意師曰青絹扇子足風涼(頌)上堂謂衆曰夫說法者須具十智同真若不具十智同真邪正不辨緇素不分不能

與人天爲眼目決斷是非如鳥飛空折翼如箭射的而斷弦弦斷故射的不中翼折故空不可飛弦壯翼牢空的俱徹作麼生是十智同真與諸上座點出一同一質二同大事三總同參四同真志五同徧普六同具足七同得失八同生殺九同音吼十同得入又曰與甚麼人同得入與阿誰同音吼作麼生是生殺甚麼物同得失向那個同具足是甚麼同徧普何人同真志孰能總同參那個同大事何物同一質有點得出底麼點得出者不悋慈悲點不出來未有參學眼在切須辨取要識是非面目現在不可久立珍重

葉縣歸省禪師（諱）遊方參首山山一日舉竹篦問曰喚作竹篦即觸不喚作竹篦即背喚作甚麼師掣得擲地上曰是甚麼山曰瞎師於言下豁然頓悟○上堂宗師血脉或凡或聖龍樹馬鳴天堂地獄鑊湯爐炭牛頭獄卒森羅萬象日月星辰他方此土有情無情以手畫一畫云俱入此宗此宗門中亦能殺人亦能活人殺人須得殺人刀活人須得活人句作麼生是殺人刀活人句道得底出來對衆道看若道不得即孤負平生珍重○上堂良久曰夫行脚禪流直須著忖參學須具參學眼見地須得見地句方有相親分始得不被諸境惑亦不落於惡道畢境如何委悉有時句到意不到妄緣前塵分別影事有時意到句不到如盲摸象各説異端有時意句俱到打破虛空界光明照十方有時意句俱不到無目之人縱横走忽然不覺落深坑○僧請益柏樹子話師曰我不辭與汝説還信麼曰和尚重言爭敢不信師曰汝還聞簷頭水滴聲麼其僧豁然不覺失聲云哪師曰你見個甚麼道理僧便以頌對曰簷頭水滴分明歷歷打破乾坤當下心息師乃忻然（諱）問如何是學人密用心處師曰鬧市輥毬子曰意言如何師曰溥請衆人看

神鼎洪諲禪師自遊方一衲以度寒暑嘗與數耆舊至襄沔間一僧舉論宗乘頗敏捷會野飯山店中供辦而僧論説不已師曰三界唯心萬法唯識唯識唯心眼聲耳色是甚麼人語僧曰法眼語師曰其義如何曰唯心故根境不相到唯識故聲色摐然師曰舌味是根境否曰是師以筯筴菜置口中含胡而語曰何謂相入耶坐者駭然僧不能荅師曰途路之樂終未到家見解入微不名見道參須實參悟須實悟閻羅大王不怕多語僧拱而退○上堂舉洞山曰貪嗔癡太無知賴我今朝識得伊行便打坐便槌分付心王子細推無量劫來不解脱問汝三人知不知師曰古人與麼道神鼎則不然貪嗔癡實無知十二時中任從伊行即往坐即隨分付心王擬何爲無量劫來元解脱何須更問知不知○僧問撥塵見佛時如何師曰佛亦是塵

谷隱蘊聰禪師初參百丈恒和尚因
結夏百丈上堂舉中觀論曰正覺無名
相隨緣即道場師便出問如何是正覺
無名相丈曰汝還見露柱麼師曰如何
是隨緣即道場丈曰今日結夏次參
首山問學人親到寶山空手回時如何
山曰家家門前火把子師於言下大悟
呈偈曰我今二十七訪道曾尋覔今朝
喜得逢要且不相識○後到大陽玄和
尚問近離甚處師曰襄州陽曰作麼生
是不隔底句師曰和尚住持不易陽曰
且坐喫茶師便參衆去侍者問適来新
到秖對住持不易和尚爲甚麼教坐喫
茶陽曰我猷他新羅附子他酬我舶上
茴香你去問它有語在侍者請師喫茶
問適來秖對和尚道住持不易意旨如
何師曰真鍮不博金頌僧問日往月来
遷不覺年衰老還有不老者麼師曰有
曰如何是不老者師曰氿能筋力高聲
叫嚇後精靈轉更多○問承古有言秖
者如今誰動口意旨如何師曰莫認驢
鞍橋作阿爺下頷○示衆第一句道得
石裂迸出第二句道得挨拶將来第三
句道得自救不了○上堂春景溫和春
雨普潤萬物生芽甚麼處不沾恩且道
承恩力一句作麼生道良久曰春雨一
滴滑如油

廣慧元璉禪師頌到首山山問近離甚處
師曰漢上山竪起拳曰漢上還有這個
麼師曰這個是甚麼椀鳴聲山曰瞎師
曰恰是拍一拍便出他日又問學人親
到寶山空手回時如何山曰家家門前
火把子師當下大悟云某甲不疑天下
老和尚舌頭也山曰汝會處作麼生與
我說来看師曰秖是地上水碙砂也山
曰汝會也師便禮拜○上堂臨濟兩堂
首座相見同時下喝諸人且道還有賓
主也無若道有秖是個瞎漢若道無亦
是個瞎漢不有不無萬里崖州若向這
裡道得也好與三十棒若道不得亦與
三十棒衲僧家到這裏作麼生出得山
僧圈圚去良久曰苦哉蝦蟆蚯蚓跨跳
上三十三天撞著須彌山百雜碎拈拄
杖曰一隊無孔鐵搥速退速退僧問如
何是祖師西来意師曰竹竿頭上曜紅
旗

三交智嵩禪師參首山問如何是
佛法的的大意山曰楚王城畔汝水東
流師於此有省頌契佛意乃作三玄偈
曰（其一）須用直須用心意莫定動三歲師
子吼十方沒狐種（其二）我有真如性如同
幕裏隱打破六門關顯出毗盧印（其三）真
骨金剛體可誇六塵一拂永無遮廓落
世界空爲體體上無爲真到家山聞乃
請喫茶問這三頌是汝作来耶師曰是
山曰或有人教汝現三十二相時如何
師曰某甲不是野狐精山曰惜取眉毛
師曰和尚落了多少山以竹篦頭上打
曰這漢向後亂作去在○上堂文殊仗
劍五臺橫行唐明一路把斷妖訛三世

諸佛未出教乘紲底遊魚龍門難渡垂釣四海秪釣獰龍格外玄談爲求知識若也舉揚宗旨須彌直須粉碎若也說佛說祖海水便須枯竭賓劒揮時毫光萬里放汝一路通方說話把斷咽喉諾人甚處出氣

（嗣首山）仁王處評禪師問首山如何是佛法大意山便喝師禮拜山拈棒師曰老和尚沒世界那山抛下拄杖曰明眼人難謾師曰草賊大敗

（嗣首山）丞相王隨居士謁首山得言外之旨自爾屐踐深明大法臨終書偈曰畫堂燈已滅彈指向誰說去住本尋常春風掃殘雪

禪宗正脉卷第十一

禪宗正脉卷第十二　賞二

南嶽

（嗣汾陽）石霜楚圓慈明禪師聞汾陽道望遂往謁焉陽顧而默契之經二年未許入室每見必罵詬或毀詆諸方及有所訓皆流俗鄙事一夕訴曰自至法席已再夏不蒙指示但增世俗塵勞念歲月飄忽已事不明失出家之利語未卒陽熟視罵曰是惡知識敢裨販我怒舉杖逐之師擬伸救陽掩師口乃大悟曰是知臨濟

（道出常情）道出常情服役七年辭去依唐明嵩禪師嵩謂師曰楊大年內翰知見高入道穩實子不可不見師乃往見大年年問（見楊大年）曰對面不相識千里却同風師曰近奉山門請年曰真箇脫空師曰前月離唐明年曰適來悔相問師曰作家年便喝師曰恰是年復喝師以手畫一畫年吐舌曰真是龍象師曰是何言歟年喚客司點茶來元來是屋裏人師曰也不消得（頌）年又問（爲人一句）如何是上座爲人一句師曰切年曰與麼則長裙新婦拖泥走師曰誰得似內翰年曰作家作家師曰放你二十棒年拊膝曰這裡是甚麼所在師拍掌曰也不得放過年大笑○又問記得唐明當時悟底因緣麼師曰唐明問首山如何是佛法的的大意山曰楚王城畔汝水東流年曰秖如此語意旨如何師曰水上掛燈毬年曰與恁則孤負古人去也師曰內翰疑則別參年曰三脚蝦蟆跳上天師曰一任𨁝跳年乃大笑館于齋中日夕質疑智證（頌）（李遵勗問話）李附馬問我聞西河有金毛師子是否師曰甚麼處得者消息公便喝師曰野干鳴公又喝師曰恰是公大笑（頌）僧問如何是佛師曰水出高原○（謁神鼎）師謁神鼎鼎首山高弟望尊一時衲子非人類精奇無敢登其門者住山三十年門弟子氣吞諸方師髮長不剪弊衣楚音通謁稱法姪一衆大笑鼎遣童子問長老誰之嗣師仰視屋曰親見汾陽來鼎杖而出頎

見頑然問曰汾州有西河師子是否師
指其後絶叫曰屋倒矣童子返走門田
顧相矍鑠師地坐脱隻履而視之門老
忘所問又失師所在師徐起整衣且行
且語曰見面不如聞名遂去門遣人追
之不可喚曰汾州乃有此兒耶師自是
名重叢林〇後住道吾上堂先寶應曰
第一句薦得堪與祖佛為師第二句薦
得堪與人天為師第三句薦得自救不
了道吾則不然第一句薦得和泥合水

汾州二句

第二句薦得無繩自縛第三句薦得四
稜著地所以道起也海晏河清行人避
路住也乾坤失色日月無光汝輩向甚
麽處出氣如今還有出氣者麽有即出
来對衆出氣看如無道吾為汝出氣去
賞二　三
也乃噓一聲卓拄杖下座〇上堂道吾
打鼓四大部洲同条拄杖横也挑括乾
坤大地鉢盂覆也蓋却恒沙世界且問
諸人向甚麽處安身立命若也知得向
北俱盧洲喫粥喫飯若也不知長連床

示衆

上喫粥喫飯〇示衆以拄杖擊禪床一
下云大衆還會麽不見道一擊忘所知
更不假修持諸方達道者咸言上上機
香嚴恁麽悟去分明悟得如来禪祖師
禪未夢見在且道祖師禪有甚長處若
向言中取則悟賺後人直饒棒下承當
孤負先聖萬法本閑惟人自閙所以山

福嚴境界

僧居福嚴秖見福嚴境界晏起早眠有
時雲生碧嶂月落寒潭音聲鳥飛鳴般
若臺前娑羅花香散祝融峰畔把瘦笻

興化家風

坐盤石與五湖衲子時話玄微灰頭土
面住興化秖見興化家風迎来送去門
連城市車馬駢闐漁唱瀟湘猿啼嶽麓
絲竹歌謠時時入耳復與四海高人日
談禪道歲月都忘且道居深山住城郭
還有優劣也無試道看良久云是處是
慈氏無門無善財(頌)僧問行脚不逢人
時如何師曰釣絲絞水(頌)師室中插劒
一口以草鞋一對水一盆置在劒邊每
見入室即曰看看有至劒邊擬議者師

曰陰喪身失命也便喝出(頌)師冬日傍
僧堂作此字亖二二三几弭杣其注曰
若人識得不離四威儀中首座見曰和
尚今日放參師聞而笑之(頌)師問顒英
上座近離甚處曰金鑾師曰夏在甚處
賞三　四
曰金鑾師曰去夏在甚處曰金鑾師曰
前夏在甚處曰金鑾師曰先前夏在甚處
曰何不領話師曰我也不能勘得你教
庫下奴子勘你且點一盞茶與你濕觜

增收

汾陽昭嗣

瑯琊慧覺禪師僧問如何是佛師曰銅頭
鐵額曰意旨如何師曰鳥觜魚腮〇上
堂奇哉十方佛元是眼中花欲識眼中
花元是十方佛欲識十方佛不是眼中
花欲識眼中花不是十方佛於此明得

見聞覺知

過在十方佛於此未明聲聞起舞獨覺
臨粧珎重〇上堂見聞覺知俱為生死
之因見聞覺知正是解脱之本譬如師
子返擲南北東西且無定止汝等諸人
若也不會且莫孤負釋迦老子吽〇上

堂山僧今日為諸人說破明眼衲僧莫去泥裏打坐珍重（）上堂剪除狂愁掃蕩攙搶猶是功勳邊事君臣道合海晏河清猶是法身邊事作麼生是衲僧本分事良久曰透網金鱗猶滯水田頭石馬出沙籠（頌）上堂承言須會宗勿自立規矩若人下得通方句我當刎頸而謝之（）上堂擊水魚頭痛穿林宿鳥驚黃昏不擊鼓日午打三更諸禪德既是日午為甚却打三更良久曰昨見垂楊綠今逢落葉黃（頌）上堂汝等諸人在我這裏過夏與你點出五般病一不得向萬一無寸草處去二不得孤峰獨宿三不得張弓架箭四不得物外安身五不得滯於生殺何故一處有滯自救難為五處若通方名導師汝等諸人若到諸方遇明眼作者與我通個消息貴得祖風不墜若是常徒即便寢息何故躶形國裏誇服飾想君太煞不知時（）上堂拈拄杖曰盤山道向上一路滑南院道壁立萬仞險臨濟道石火電光鈍瑯琊有定乾坤底句各各高著眼卓拄杖下座

大愚守芝禪師上堂大愚相接大雄孫五湖雲水競頭奔競頭奔有何門擊箭當知枯木存枯木存一年還曾兩度春兩度春帳裏真珠撒與人撒與人思量也是慕西秦（）上堂豎窮三際橫徧十方拈起也帝釋心驚放下也地神膽戰不拈不放喚作甚麼自云蝦蟆（）上堂一世諸佛不知有狸奴白牯却知有乃拈起拂子云狸奴白牯總在這裡放光動地何謂如此兩段不同（頌）僧問如何是佛師曰鋸解秤錘

法華全舉禪師到大愚芝和尚處愚問古人見桃花意作麼生師曰曲不藏直曰那個且從這個作麼生師曰大街拾得金四隣爭得知曰上座還知麼師曰路逢劍客須呈劍不是詩人不獻詩曰作家詩客師曰一條紅線兩人牽曰玄沙道諦當甚諦當敢保老兄未徹在又作麼生師曰海枯終見底人死不知心曰却是師曰樓閣凌雲勢峰巒疊翠層（頌）到瑯邪覺和尚處邪問近離甚處師曰兩浙曰船來陸來師曰船來曰船在甚處師曰步下曰不涉程途一句作麼生道師以坐具摵一摵曰杜撰長老如麻似粟拂袖而出瑯問侍者此是甚麼人者曰舉上座瑯曰莫是舉師叔麼先師教我尋見伊遂下旦過問上座莫是舉師叔麼莫怪適來相觸忤師便喝復問長老何時到汾陽瑯曰某時到師曰我在浙江早聞你名元來見解秖如此何得名播寰宇瑯遂作禮曰某甲罪過（）僧問如何是奪人不奪境師曰白菊乍開重日暖百年公子不逢春曰如何是奪境不奪人師曰大地絕消息翛然獨任真曰如何是人境兩俱奪師曰草荒人變色凡聖兩齊空曰如何是人境俱不奪師曰清風與明月野老笑相親（）上堂鍾鳴鼓響鵲噪鴉鳴為你諸人說般若講

涅槃了也諸人還信得及麽觀音菩薩向諸人面前作大神通若信不及却往它方救苦利生去也○上堂語漸也返常合道論頓也不留朕迹直饒論其頓返其常也是抑而為之

嗣汾陽 芭蕉谷泉禪師頌省同參慈明禪師明問白雲橫谷口道人何處來師左右顧視曰夜來何處火燒出古人墳明曰未在更道師作虎聲明以坐具便摵師接住推明置禪牀上明却作虎聲師大笑曰我見七十餘員善知識今日始遇作家○慈明還住福嚴師又往省之少留而還作偈寄之曰相別而今又半年不知誰共對談禪一般秀色湘山裏汝自匡徒我自眠

嗣汾陽 天聖皓泰禪師到瑯琊瑯問埋兵掉鬪未是作家疋馬單鎗便請相見師指瑯曰將頭不猛帶累三軍瑯打師一坐具師亦打瑯一坐具瑯接住曰適來一坐具是山僧令行上座一坐具落在甚麽處師曰伏惟尚饗瑯拓開曰五更侵早起更有夜行人師曰賊過後張弓瑯曰且坐喫茶頌僧問如何是佛師曰黑漆聖僧

浮山法遠禪師號遠錄公頌僧問如何是祖師西來意師曰平地起骨堆○歐陽文忠公聞師奇逸造其室未有以異之與客碁師坐其旁文忠遽收局請因碁說法師即令撾鼓陞座曰若論此事如兩家著碁相似何謂也敵手知音當機不讓若是綴五饒三又通一路始得有一般底秖解閉門作活不會奪角衝關硬節與虎口齊彰局破後徒勞綽斡所以道肥邊易得瘦肚難求思行則往往失粘心麤而時時頭撞休誇國手謾說神僊贏局輸籌即不問且道黑白未分時一着落在甚麽處良久曰從來十九路迷悟幾多人文忠加嘆從容謂同僚曰脩初疑禪語為虛誕今日見此老機緣所得所造非悟明於心地安能有此妙旨哉○上堂諸佛出世建立化門不離三身智眼亦如摩醯首羅三目何故一隻水泄不通緇素難辨一隻大地全開十方通暢一隻高低一顧萬類齊瞻雖然若是本分衲僧陌路相逢別具通天正眼始得所以道三世諸佛不知有貍奴白牯却知有且道貍奴白牯知有箇甚麽事要會麽深秋簾幙千家雨落日樓臺一笛風○師暮年休於會聖巖敘佛祖奧義作九帶曰佛正法眼帶佛法藏帶理貫帶事貫帶理事縱橫帶屈曲垂帶妙叶兼帶金針雙鎖帶平懷常實帶學者既已傳誦師曰若據圓極法門本具十數今此九帶已為諸人說了更有一帶還見得麽若也見得親切分明却請出來對衆說看說得分明許汝通前九帶圓明道眼若也不親切說不相應唯依吾語而為已解則名謗法諸人到此如何衆無語師叱之而去

寶應昭禪師上堂十二時中許你一時絕

學即是學佛法不見阿難多聞第一却被迦葉擯出不得結集方知聰明博學記持憶想向外馳求與靈覺心轉沒交涉五蘊殼中透漏不過順情生喜違情生怒蓋覆深厚自纏自縛無有解脫流浪生死六根為患眾苦所逼無自由分而被妄心於中主宰大丈夫兒早構取好喝一喝曰叅

大乘慧果禪師僧問揆塵見佛時如何師曰揆塵即乖見佛即錯曰總不如是時如何師曰錯

金山曇穎達觀禪師首謁太陽玄禪師遂問洞山特設偏正君臣意明何事陽曰父母未生時事師曰如何體會陽曰夜半正明天曉不露師罔然遂謁谷隱舉前話隱曰大陽不道不是秪是口門窄滿口說未盡老僧即不然師問如何是父母未生時事隱曰糞墼子師曰如何是夜半正明天曉不露隱曰牡丹花下睡猫兒師愈疑駭一日普請隱問今日運薪耶師曰然隱曰雲門問僧人般柴柴般人如何會師無對隱曰此事如人學書點畫可效者工否者拙蓋未能忘法耳當筆忘手手忘心乃可也師於是默契良久曰如石頭云執事元是迷契理亦非悟隱曰汝以為藥語為病語師曰是藥語隱呵曰汝以病為藥又安可哉師曰事如函得蓋理如箭直鋒妙寧有加者而猶以為病實未喻旨隱曰妙至是亦秪明理事祖師意旨智識所不能到緣事理能盡乎故世尊云理障礙正知見事障續諸生死師恍如夢覺曰如何受用隱曰語不離窠臼安能出蓋纏師嘆曰纔涉唇吻便落意思盡是死門終非活路○示眾曰纔涉脣吻便落意思盡是死門俱非活路直饒透脫猶在沉淪莫教孤負平生虛度此世要得不孤負平生麼拈拄杖卓一下曰須是莫被拄杖瞞始得看看拄杖子穿過你諸人髑髏跳入你鼻孔裏去也又卓一下○上堂大眾集定有僧纔出禮拜師曰欲識佛性義當觀時節因緣僧便問如何是時節因緣師便下座○問如何是奪人不奪境師曰家裡已無回日信路途空有望鄉牌曰如何是奪境不奪人師曰滄海盡教枯見底青山直得輾為塵曰如何是人境兩俱奪師曰天地尚空泰日月山河不見漢君臣曰如何是人境俱不奪師曰鶯轉千林花滿地客游三月草侵天

仁壽琢禪師上堂明明無悟有法即迷日上無雲麗天普照眼中無翳空本無花無智人前不得錯舉叅

禾慶普禪師初問谷隱古人道來日大悲院裏有齋意旨如何曰日出隈陽坐天寒不舉頭師入室次隱曰適來因緣作麼生會師曰會則途中受用不會則世諦流布曰未在更道師拂袖便出

駙馬都尉李遵勗居士謁谷隱問出家事隱以崔趙公問徑山公案答之公於言

下大悟作偈曰學道須是鐵漢著手心頭便判直趣無上菩提一切是非莫管

英公夏竦居士自契機於谷隱日與老衲游偶上藍溥禪師至公問百骸潰散時那個是長老自家底藍曰前月二十離鄣陽公休去藍却問百骸潰散時那個是相公自家底公便喝藍曰喝則不無畢竟那個是相公自家底公對以偈曰休認風前第一機太虛何處著思惟山僧若要通消息萬里無雲月上時藍曰也是弄精魂

華嚴道隆禪師初參石門徹和尚問曰古者道但得隨處安閑自然合他古轍雖有此語疑心未歇時如何門曰知有乃可隨處安閑如人在州縣住或聞或見千奇百怪它總將作尋常不知有而安閑如人在村落住有少聲色則驚怪傳說師於言下有省門盡授其洞上厥旨後為廣慧嗣一日福嚴承和尚問曰禪師親見石門如何却嗣廣慧師曰我見廣慧渠欲剃髮使我擎盆子來慧曰道者我有盆子詩聽取乃曰放下便平穩我時便肯伊因敘在石門所得廣慧曰石門所示如百味珍羞然是飽人不得

文公楊億居士字大年頭出守汝州首謁廣慧慧接見公便問布鼓當軒擊誰是知音者慧曰來風深辨公曰恁麼則禪客相逢秖彈指也慧曰君子可八公應喏喏慧曰草賊大敗夜語次慧曰秘監曾與甚人道話來公曰某曾問雲巖諒監寺兩個大虫相咬時如何諒曰一合相某曰我秖管看未審恁麼道還得麼慧曰這裡即不然公曰請和尚別一轉語慧以手作拽鼻勢曰這畜生更跨跳在公於言下脫然無疑有偈曰八角磨盤空裏走金毛師子變作狗擬欲將身北斗藏應須合掌南辰後頭公問廣慧曰承和尚有言一切罪業皆因財寶所生勸人踈於財利況南閻浮提衆生以財為命邦國以財聚人教中有財法二施何得勸人踈財乎慧曰幡竿尖上鐵龍頭公曰海壇馬子似驢大慧曰楚雞不是丹山鳳公曰佛滅二千歲比丘少慚愧公置一百問請廣慧答慧一一答

田()公問李都尉曰釋迦六年苦行成得甚麼事尉曰擔折知柴重公從杼其師承密證寄李翰林

翠巖可真禪師嘗參慈明因之金鑾同善侍者坐夏善乃慈明高第道吾真楊岐會皆推伏之師自負親見慈明天下無可意者善與語知其未徹笑之一日山行舉論鋒發善拈一片瓦礫置盤石上曰若向這裏下得一轉語許你親見慈明師左右視擬對之善叱曰佇思停機情識未透何曾夢見師自愧悚即還石霜慈明見來叱曰本色行脚人必知時節有甚急事夏未了早已至此師泣曰被善兄毒心終礙塞人故來見和尚明遽問如何是佛法大意師曰無雲生嶺

上有月落波心明瞋目吻曰頭白齒谿
猶作這個見解如何脫離生死師悚然
求指示明曰汝問我師理前語問之明
震聲曰無雲生嶺上有月落波心師於
言下大悟師爽氣逸出機辨迅捷叢林
憚之○僧問如何是學人轉身處師曰
一堵墻百堵調曰如何是學人著力處
師曰千日斫柴一日燒曰如何是學人
親切處師曰渾家送上渡頭船○上堂
舉龍牙頌曰學道如鑽火逢烟未可休
（龍牙神咒頌）直待金星現歸家始到頭神咒曰學道
如鑽火逢烟即便休莫待金星現燒脚
又燒頭師曰若論頓也龍牙正在半途
若論漸也神咒猶少悟在於此復且如
何諸仁者今年多落葉幾處掃歸家○上
賞二　十五
（三轉語）堂舉僧問巴陵如何是道陵曰明眼人
落井又問寶應如何是道應曰五鳳樓
前又問首山如何是道山曰脚下深三
尺此三轉語一句壁立千仞一句陸地
行船一句賓主交叅諸人莫有揀得者
麼出來道看如無且行羅漢慈破結賊
故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如
相故
（嗣石霜）蔣山贊元禪師三歲出家七歲為僧十五
遊方遠造石霜陞於丈室慈明一見曰
好好著槽廠師遂作驢鳴明曰真法器
耳俾為侍者二十年中運水搬柴不憚
寒暑悲已躬親求道後出世蘇臺天峰
龍華白雲府帥請居誌公道場提綱宗
要機鋒迅敏解行相應諸方推服○丞
相王公安石重師德望特奏章服師號
公又堅辭哥席結廬定林山中與師蕭
散林下清談終日贈師頌曰不與物違
真道廣每隨緣起自禪深舌根已淨誰
能壞足跡如空我得尋此亦明世稀有
（安石頌）
有事也○元祐元年師乃遷化丞相王
公慟哭于塔讚師真曰賢哉人也行厲
而容寂知言而能默譽榮弗喜辱毀弗
戚弗矜弗克人自稱德有緇有白來自
南北弗順弗逆弗抗弗抑弗觀汝華唯
食已實執其嗣之我有遺則
（嗣石霜）大寧道寬禪師上堂無念為宗無住為本
真空為體妙有為用所以道盡大地是
真空徧法界是妙有且道是甚麼人用
得四時運用日月常明法本不遷道無
方所隨緣自在逐物昇沉此土它方入
凡入聖雖然如是且道入鄉隨俗一句
作麼生道良久曰西天梵語東土唐言
賞二　十六
○僧問如何是露地白牛師以火筯挿
火爐中曰會麼曰不會師曰頭不欠尾
不剩
道吾悟真禪師上堂師子兒哮吼龍馬駒
踍跳古佛鏡中明三山孤月皎遂作舞
下座○上堂舉洞山道五臺山上雲蒸
飯佛殿堦前狗尿天剎竿頭上煎餅子
三個猢猻夜簸錢老僧即不然三面狸
奴脚踏月兩頭白牯手拏烟戴冠碧兔
立庭柏脫殼烏龜飛上天老僧葛藤盡
被汝諸人覷破了也洞山老人甚是奇
特雖然如是秖行得三步四步且不過

七跳八跳且道誵訛在甚麼處老僧今日不惜眉毛一時布施良久曰叮嚀損君德無言真有功任從滄海變終不為君通○上堂古人道認著依前還不是實難會土宿頷下髭鬚多波斯眼深鼻孔大甚奇怪𪷾然透過新羅界○僧問如何是第一玄師曰釋尊光射阿難肩曰如何是第二玄師曰孤輪衆象攢曰如何是第三玄師曰泣向枯桒淚漣漣曰如何是第一要師曰最好精麤照曰如何是二要師曰閃電乾坤光晃曜曰如何是三要師曰路夾青松老○上堂𡘋僧問首山如何是佛山曰新婦騎驢阿家牽師曰手提巴鼻脚蹹尾仰面看天聽流水天明送出路傍邊夜靜還歸茅屋裡○問僧甚處來曰堂中來師曰聖僧道甚麼僧近前不審師曰東家作驢西家作馬曰過在甚麼處師曰萬里崖州

廣法源禪師上堂春雨微微簷頭水滴聞聲不悟歸堂面壁○上堂若論此事切莫道著道著即頭角生有僧出曰頭角生也師曰禍事曰其甲罪過師曰龍頭蛇尾伏惟珍重

靈隱德章禪師　仁宗皇帝詔師於延春閣下齋宣普照大師問如何是當機一句師曰一言迥出青霄外萬仞峯前險處行曰作麼生是險處行師便喝曰皇帝面前何得如此師曰也不得放過○師進心珠歌曰心如意心如意任運隨緣不相離但知莫向外邊求外邊求終不是枉用工夫隱真理識心珠光耀日秘藏深密無形質拈来掌內衆人驚二乘精進爭能測碧眼胡須指出臨機妙用何曾失尋常切忌與人看大地山河動岌岌

定慧超信海印禪師僧問如何是第一句師曰那吒忿怒曰如何是二句師曰衲僧罔措曰如何是三句師曰西天此土○上堂若識般若即被般若縛若不識般若亦被般若縛識與不識拈放一邊却問諸人如何是般若體叅堂去

泐潭月禪師僧問脩多羅教如標月指未審指個甚麼師曰請高著眼曰瞬色未分人盡望及乎天曉也尋常師曰年衰鬼弄人

姜山方禪師僧問如何是一塵入正受師曰蛇銜老鼠尾曰如何是諸塵三昧起師曰鼈咬釣魚竿曰恁麼則東西不辨南北不分去也師曰堂前一盞夜明燈簾外數竿青瘦竹○問諸佛未出世時如何師曰不識酒望子曰出世後如何師曰釣魚船上贈三椎○上堂不是道徬道不得諸方盡把為奇特寒山燒火滿頭灰笑罵豐干這老賊

白鹿端禪師僧問㘞然湛寂時如何師曰不是閑黎安身立命處曰如何是學人安身立命處師曰雲有出山勢水無投澗聲

真如方禪師叅琅琊唯看栢樹子話每入室陳其所見不容措辭常被喝出忽一

日大悟直入方丈曰我會也琅琊曰汝作麽生會師曰夜來牀薦煖一覺到天明瑯琊可之

嗣瑯琊覺

長水子璿講師嘉禾人也自落髮誦楞嚴不輟從洪敏法師講至動靜二相了然不生有省謂敏曰敲空擊木一作竹尚落筌蹄舉目揚眉已成擬議去此二途方契斯旨敏拊而證之然欲探禪源罔知攸往聞琅琊道重當世即趨其席值上堂次出問清淨本然云何忽生山河

清淨本然

大地琅琊憑陵答曰清淨本然云何忽生山河大地師領悟禮謝曰願侍巾瓶琅琊謂曰汝宗不振久矣且勵志扶持報佛恩德勿以殊宗為界也乃如教再拜以辭後住長水承稟日預衆曰道非言象得禪非擬議知會意道宗皆無別致由是二宗仰之嘗疏楞嚴等經盛行于世

嗣大愚芝

雲峰文悅禪師[illegible]初造大愚聞示衆曰大家相聚喫莖虀若喚作一莖虀入地獄如箭射便下座師大駭()夜造方丈愚問來何所求師曰求心法愚曰法輪未轉食輪先轉後生趁色力健何不為衆乞食我忍飢不暇何暇為汝說禪乎師不敢違未幾愚移翠巖師納疏罷復過翠巖求指示巖曰佛法未到爛却雪寒且為衆乞炭師亦奉命能事罷復造方丈巖曰堂司闕人今以煩汝師受之不樂恨巖不去心地坐後架桶箍忽散自

桶箍散

架墮落師忽然開悟頓見巖用處走搭袈裟上寢堂巖迎笑曰維那且喜大事了畢師再拜不及吐一辭而去服勤八年後出世翠巖時首座領衆出迎問曰德山宗乘即不問如何是臨濟大用師曰你甚處去來座擬議師便掌座擬對師喝曰領衆歸去自是一衆畏服()僧問萬法歸一一歸何所師曰黃河九曲

雲峰三句

曰如何是第一句師曰垂手過膝曰如何是第二句師曰萬里崖州曰如何是第三句師曰糞箕掃帚()上堂語不離窠臼焉能出蓋纏片雲橫谷口迷却幾人源所以道言無展事語不投機承言者喪滯句者迷汝等諸人到這裡憑何話會良久曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪○上堂道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之則神所以娑婆世界以音聲為佛事香積世界以香飯為佛事翠巖這裡秖於出入息內供養承事過現未來塵沙諸佛無一空過者過現未來塵沙諸佛是翠巖侍者無一不到如一不到三十拄杖諸上座還會麽將此深心奉塵剎是則名為報佛恩()上堂若見諸相非相即山河大地並無

諸相非相

過咎諸上座終日著衣喫飯未嘗咬着一粒米未曾挂着一縷絲便能變大地作黃金攪長河為酥酪雖然如是著衣喫飯即不無衲僧門下汗臭氣也未夢見在○上堂見聞覺知無障礙聲香味觸常三昧衲僧道會也山是山水是水飢來喫飯困來打瞌忽然須彌山踍跳

入你鼻孔裏摩竭魚穿你眼睛中作麽生商量良久曰𠎝堂去〇小𠎝舉百丈歲夜示衆曰你這一隊後生經律論固是不知入衆𠎝禪禪又不會臘月三十日且作麽生折合去師曰灼然諸禪德去聖時遥人心澹泊看却今時叢林更是不得所在之處或聚徒三百五百浩浩地秖以飯食豐濃寮舍穩便為旺化中間孜孜為道者無一人設有十個五個走上走下半青半黄會即總道我會各各自謂握靈蛇之珠孰肯知非及乎挨拶鞭逼將来直是萬中無一苦哉苦哉所謂般若叢林歲歲凋無明荒草年年長就中今時後生纔入衆来便自端然拱手受他別人供養到處菜不擇一莖柴不般一束十指不沾水百事不干懷雖則一期快意爭柰三途累身豈不見教中道寧以熱鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口不受信心人食上座若也是去直饒變大地作黄金攪長河為酥酪供養上座未為分外若也未是至於滴水寸絲便須披毛帶角牽犂拽杷償他始得不見祖師道入道不通理復身還信施此是决定底事終不虚也諸上座光陰可惜時不待人莫待一朝眼光落地緇田無一簣之功鑊圍陷百刑之苦莫言不道珍重

秀州本覺若珠禪師僧問如何是道師舉起拳僧曰學人不會師曰拳頭也不識

華嚴普孜禪師僧問如何是賓中賓師曰客路如天遠曰如何是賓中主師曰侯門似海深曰如何是主中主師曰寰中天子勅曰如何是主中賓師曰塞外將軍令乃曰賓中問主互換機鋒主中問賓同生同死主中辨主飲氣吞聲賓中覓賓白雲萬里故句中無意意在句中於斯明得一雙孤鴈撲地高飛於斯未明一對鴛鴦池邊獨立知音禪客相共證明影響異流切須子細良久曰若是陶淵明攢眉便歸去

瑯邪方鉞禪師上堂造化無生物之心而物物自成雨露非潤物之意而靈苗自榮所以藥劑不食而病自損良師不親而心自明故知妙慧靈光不從緣得到這裡方許你進步瑯邪與你別作個相見還有麽若無不可壓良為賤

興陽希隱禪師僧問如何是懸崖撒手底句師曰明月照幽谷曰如何是絕後再蘇底句師曰白雲生太虚曰恁麽則樵夫出林丘處處歌春色師曰是人道得

石佛顯忠祖印禪師僧問如何是相生師曰山河大地曰如何是想生師曰兔子望月曰如何是流注生師曰無間斷人天眼目云三種生石佛有頌

淨住居說禪師𠎝達觀遂問曰某甲經論粗明禪直不信願師决疑觀曰既不信禪豈可明經禪是經綱經是禪網提網正綱了禪見經師曰為某甲說禪看觀曰向下文長師曰若恁麽經與禪乃一體觀曰佛及祖非二心如手搦拳如拳

撋手師因而有省乃成偈曰二十餘年用意猜幾番曾把此心灰而今潦到逢知己李白元來是秀才

（嗣兮山頂）節使李端愿居士兒時在舘舍常閱禪書長雖婚官然篤志祖道遂與後圃築室類蘭若邀達觀處之朝夕咨叅至忘寢食觀一日視公曰非視現力豈致爾哉柰無個所入何公問曰天堂地獄畢竟是有是無請師明說觀曰諸佛向無中說有眼見空花太尉就有裏尋無手攎水月堪笑眼前見牢獄不避心外聞天堂欲生殊不知忻怖在心善惡成境太尉但了是心自然無惑公曰心如何了觀曰善惡都莫思量公曰不思量後心歸何所觀曰且請太尉歸宅公曰秖如人死後心歸何所觀曰未知生焉知死公曰生則某已知之觀曰生從何來公罔措觀起揕其胸曰秖在這裡更擬思量個甚麼公曰會得也觀曰作麼生會公曰秖知貪程不知蹉路觀拓開曰百年一蔓今朝方省旣而說偈曰三十八歲懵然無知及其有知何異無知滔滔汴水隱隱隋堤師其歸矣箭浪東馳

西余淨端禪師始見弄師子發明心要往見龍華蒙印可遂旋里合彩爲師子皮時被之因號端師子上堂二月二禪翁有何謂春風觸目百花開公子王孫日日醺醺醉唯有殿前陳朝檜不入時人意禪家流秖這是莫思慮坦然齋後一甌茶長連牀上伸脚睡咄○師到華亭衆請上堂靈山師子雲間哮吼佛法無可商量不如打個筋斗便下座

（嗣翠岩真）大潙慕喆真如禪師上堂山僧本無積畜且得粥足飯足困來即便打眠一任東卜西卜○上堂不用思而知不用慮而解廬陵米價高鎭州蘿蔔大○上堂古佛道昔於波羅柰轉四諦法輪墮坑落塹今復轉最妙無上大法輪土上加泥如今還有不歷階梯獨超物外者麼良久曰出頭天外看誰是個中人○上堂阿剌剌是甚麼御思堂年破竈墮杖子忽擊着方知孤負我以拄杖擊香臺一下曰墮墮

穹窿圓禪師上堂福臻不說禪無事日高眠有問祖師意連擉兩三拳大衆且道爲甚麼如此不合惱亂山僧睡

（嗣興化）興化紹清禪師上堂祖宗門下佛法不存善法堂前仁義休說然雖如是事無一向竊聞哀哀父母生我劬勞欲報深恩昊天罔極髮膚身體弗敢毀傷此曾仲尼之孝也輪轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞實報恩者故我大覺世尊雪山苦行摩竭成道往忉利天爲母說法此釋迦之孝也得大解脫現大神通手驚金錫掌拓龍盂詣地獄門卓然尋省見其慈母悲泣無量此目連之孝也作麼生是興化之孝良久曰興化今日不上天堂不入地獄於善法堂中燈王座上爲母說法以報劬勞且道我母即今在甚麼處乃曰我母生前足善緣無勞

問佛定生天人間上壽古今少九十春秋減一年下座敢煩大衆燒一炷香以助山僧報孝既是山僧之母為甚麽却煩諸人燒香不見道東家人死西家人助哀以手搥胸曰蒼天蒼天

（嗣大溈喆）智海道平禪師上堂山僧不會佛法為人總（役來）由或時半開半合或時全放全收還如萬人叢裏泠地掉個石頭忽然打着一個方知[illegible]灰周流

（嗣大溈喆）洂潭景祥禪師僧問如何是祖師西來意師曰十個指頭八個丫師嘗叉手夜坐如對大賓初坐手與趺綴至五鼓必齊膺因號祥叉手

（嗣大溈喆）光孝慧蘭禪師嘗以觸衣書七佛名彝林稱為蘭布裩有擬草庵歌具載普燈錄

（嗣大溈喆）東林遵禪師上堂十五日已前放過一着十五日已後未可商量正當十五日試道一句看良久曰山色翠穠春雨歇栢庭香擁木蘭開

（嗣大溈喆）潭州東明遷禪師晚居溈山真如庵忠道者高其風每扣之一日閱首楞嚴次忠問如我按指海印發光佛意如何師曰釋迦老子好與二十棒曰為甚麽如此師曰用按指作麽曰汝暫舉心塵勞先起又作麽生師曰亦是海印發光

（嗣泰長慶）慶善能禪師上堂事不獲已與諸人葛藤一切衆生秖為心塵未脫情量不除見色聞聲隨波逐浪流轉三界汩沒四生致使正見不明觸途成滯若也是非齊泯善惡都忘坐斷報化佛頭截斷聖凡途路到這裡方有少許相應直饒如是衲僧分上未為奇特何故如此縱有是非紛然失心咄

（嗣淨因上思）慶善隆禪師上堂花簇簇錦簇簇盬醬年來事事足留得南泉打破鍋分付沙彌煑晨粥晨粥一任諸人喫洗鉢盂一句作麽生會多少人疑着

（嗣智海平）淨因蹣庵繼成禪師上堂茫茫盡是覓佛漢舉世難尋真道人棒喝交馳成藥忌了亡藥忌未天真○上堂鼻裡音聲耳裏香眼中鹹淡舌玄黃意能覺觸身分別氷室如春九夏涼如斯見得方知男子身中入定時女子身中從定出葵花隨日轉犀紋翫月生香楓化老人螟蛉成蜾蠃若也不知苦哉佛陀耶許你具隻眼○師同圓悟法真慈受并十大法師禪講千僧赴太尉陳公良弼府齋時（赴太尉陳公良弼府齋）徽宗皇帝私幸觀之大師魯國公亦與焉有善華嚴者乃賢首宗之義虎也對衆問諸禪曰吾佛設教自小乘至於圓頓掃除空有獨證真常然後萬德莊嚴方名為佛嘗聞禪宗一喝能轉凡成聖則與諸經論似相違背今一喝若能入吾宗五教是為正說若不能入是為邪說諸禪視師師曰如法師所問不足三大禪師之酬淨因小長老可以使法師無惑也師召善善應諾師曰法師所謂愚法小乘教者乃有義也大乘始教者乃空義也大乘終教者乃不有不空義也大乘頓教者乃即有即空義也一乘

一喝分五教

圓教者乃不有而有不空而空(或作空而不有)
(有而不空)義也如我一喝非唯能入五教至
於工巧技藝諸子百家悉皆能入師震
聲一喝問善曰聞麼曰聞師曰汝既

小乘

聞此一喝是有能入小乘教須臾又問

宜一　三十九

善曰聞麼曰不聞師曰汝既不聞適来

始教

一喝是無能入始教遂顧善曰我初一
喝汝既道有喝久聲消汝復道無道無
則元初實有道有則而今實無不有不

終教

無能入終教我有一喝之時有非是有
因無故有有無一喝之時無非是無因無

頓教

故無即有即無能入頓教須知我此一
喝不作一喝用有無不及情解俱忘道
有之時纖塵不立道無之時横徧虛空
即此一喝入百千萬億喝百千萬億喝

圓教

入此一喝是故能入圓教善乃起再拜
師復謂曰非唯一喝為然乃至一語一
默一動一靜從古至今十方虛空萬象
森羅六趣四生三世諸佛一切聖賢八
萬四千法門百千三昧無量妙義契理

法身

契機與天地萬物一體謂之法身三界

法性

唯心萬法唯識四時八節陰陽一致謂
之法性是故華嚴經云法性徧在一切
處有相無相一聲一色全在一塵中含
四義事理無邊周徧無餘參而不雜混

小歇場

而不一於此一喝中皆悉具足猶是建

祖宗門下

化門庭隨機方便謂之小歇場未至寶
所殊不知吾祖宗門下以心傳心以法
印法不立文字見性成佛有千聖不傳
底向上一路在善又問曰如何是向上
一路師曰汝且向下會取善曰如何是
寶所師曰非汝境界善曰望師慈悲師
曰(任從)滄海變終不為君通善膠口而退
聞者靡不嘆仰皇帝頤謂近臣曰禪宗
玄妙深極如此淨因才辯亦罕有也近

宜二　三十

臣奏曰此宗師之緒餘也

嗣智海平

開福哲禪師上堂山僧有三印更無增減

三印

剩覷而便相呈能轉凡成聖諸人還知
麼若也未知不免重重註破一印印空
日月星辰列下風一印印泥頭頭物物
顯真機一印印水撥轉魚龍頭作尾三
印分明體一同看來非赤又非紅互換
高低如不薦青山依舊白雲中

嗣泐潭祥

鴻福昇禪師上堂諸人恁麼上來墮在見
聞覺知恁麼下去落在動靜施為若也
不去不來正是鬼窟活計如何道得出
身底句若也道得則分付拄杖子若道
不得依而行之卓拄杖下座

嗣泐潭付

萬壽素禪師一日有僧来作禮師問甚處
来曰和尚合知某來處師曰湖南擔屎
漢江西刈禾客曰和尚真人天眼目其
在大溈充園頭東林作藏主師打三棒
喝出

嗣泐潭祥

香山淵禪師上堂酒市魚行頭頭寶所鵶
鳴鵲噪一一妙音卓拄杖曰且道這個
是何佛事狼籍不少

宜三　三十一

嗣泐潭祥

寶峰景淳知藏往依泐潭入室次潭問陝
府鐵牛重多少師叉手近前曰且道重
多少潭曰尾在黃河北頭枕黃河南善
財無鼻孔依舊向南參師擬議潭便打

忽頓徹中侍有年竟隱居林壑嘗作偈
曰怕寒懶剃髼鬆髮愛煖頻添榾柮柴
破衲伽黎撩亂搭誰能勞力強安排
盧山法真禪師上堂欲明向上事須具頂
門眼若具頂門眼始契出家心既契出
家心常具頂門眼要會頂門眼歷四京
人著衣喫飯兩浙人飽煖自如通玄峯
頂香風清花發蟠桃三四株
冶父道川禪師上堂舉雪峰一日登座拈
拄杖東覷曰東邊底又西覷曰西邊底
諸人還知麼擲下拄杖曰向這裏會取
師曰東邊覷了復西覷拄杖重重話歲
寒帶雨一枝花落盡不煩公子倚欄干

禪宗正脉卷第十二

禪宗正脈卷第十三　　賞三

青原　曹洞宗

洞山良价禪師幼歲從師念般若心經至
無眼耳鼻舌身意處忽以手捫面問師
曰某甲有眼耳鼻舌等何故經言無其
師駭然異之曰吾非汝師即指往五泄
山禮默禪師披剃年二十一詣嵩山具
戒(頌)首謁南泉值馬祖諱辰修齋泉問
衆曰來日設馬祖齋未審馬祖還來否
衆皆無對師出對曰待有伴即來泉曰
此子雖後生甚堪雕琢師曰和尚莫壓
良爲賤(頌)次叅溈山問曰頃聞南陽忠
國師有無情說法話某甲未究其微溈
曰闍黎莫記得麼師曰記得溈曰汝試
舉一徧看師遂舉僧問如何是古佛心
國師曰墻壁瓦礫是僧曰墻壁瓦礫豈
不是無情國師曰是僧曰還解說法否
國師曰常說熾然說無間歇僧曰某甲
爲甚麼不聞國師曰汝自不聞不可妨
他聞者也僧曰未審甚麼人得聞國師
曰諸聖得聞僧曰和尚還聞否國師曰
我不聞僧曰和尚既不聞爭知無情解
說法國師曰賴我不聞我若聞即齊於
諸聖汝即不聞我說法也僧曰恁麼則
衆生無分去也國師曰我爲衆生說不
爲諸聖說僧曰衆生聞後如何國師曰
即非衆生僧曰無情說法據何典教國
師曰灼然言不該典非君子之所談汝
豈不見華嚴經云刹說衆生說三世一
切說師舉了溈曰我這裏亦有秖是罕
遇其人師曰某甲未明乞師指示溈竪
起拂子曰會麼師曰不會請和尚說溈
曰父母所生口終不爲子說師曰還有
與師同時慕道者否溈曰此去澧陵攸
縣石室相連有雲巖道人若能撥草瞻
風必爲子之所重師曰未審此人如何
溈曰他曾問老僧學人欲奉師去時如
何老僧對他道直須絕滲漏始得他道
還得不違師旨也無老僧道第一不得
道老僧在這裏師遂辭溈山徑造雲巖

舉前因緣了便問無情說法甚麼人得
聞巖曰無情得聞師曰和尚聞否巖曰
我若聞汝即不聞吾說法也師曰某甲
爲甚麼不聞巖竪起拂子曰還聞麼師
曰不聞巖曰我說法汝尚不聞豈況無
情說法乎師曰無情說法該何典教巖
曰豈不見彌陀經云水鳥樹林悉皆念
佛念法師於此有省乃述偈曰也大奇
也大奇無情說法不思議若將耳聽終
難會眼處聞時方得知○師問雲巖某
甲有餘習未盡巖曰汝曾作甚麼来師
曰聖諦亦不爲巖曰還歡喜也未師曰
歡喜則不無如糞掃堆頭拾得一顆明
珠(頌)師辭雲巖巖曰自此一別難得相
見師曰難得不相見(頌)師臨行又問百
年後忽有人問還邈得師真否如何秖
對巖良久曰秖者是師沉吟巖曰价闍
黎承當個事大須審細師猶涉疑(頌)師
因過水睹影大悟前旨有偈曰切忌從
它覓迢迢與我疎我今獨自往處處得

逢渠渠今正是我我今不是渠應須恁
麼會方得契如如(頌)師因供養雲巖真
次僧問先師道秖這是莫便是否師曰
是曰意旨如何師曰當時幾錯會先師
意曰未審先師還知有也無師曰若不
知有爭解恁麼道若知有爭肯恁麼道
()師自唐大中末於新豐山接誘學徒
厥後盛化豫章高安之洞山權開五位
善接三根大闡一音廣弘萬品橫抽寶
劍剪諸見之稠林妙叶玄通截萬端之
穿鑿又得曹山深明的旨妙唱嘉猷道
合君臣偏正回互由是洞上玄風播於
天下故諸方宗匠咸共推尊之曰曹洞
宗○師因雲巖諱日營齋僧問和尚於
雲巖處得何指示師曰雖在彼中不蒙
指示曰既不蒙指示又用設齋作甚麼
師曰爭敢違背它曰和尚初見南泉爲
甚麼却與雲巖設齋師曰我不重先師
道德佛法秖重他不爲我說破曰和尚
爲先師設齋還肯先師也無師曰半肯

半不肯曰爲甚麼不全肯師曰若全肯
即孤負先師也[illegible]僧問寒暑到来如
何回避師曰何不向無寒暑處去曰如
何是無寒暑處師曰寒時寒殺闍黎熱
時熱殺闍黎(　上堂還有不報四恩三
有者麼衆無對又曰若不體此意何超
始終之患直須心心不觸物步步無處
所常無間斷始得相應直須努力莫閑
過日(頌)師與泰首座冬節喫果子次乃
問有一物上拄天下拄地黑似漆常在
動用中動用中收不得且道過在甚麼
處泰曰過在動用中(同安別云不知)師喚侍者
掇退果卓(頌)有僧不安要見師師遂往
僧曰和尚何不救取人家男女師曰你
是甚麼人家男女曰某甲是大闡提人
家男女師良久僧曰四山相逼時如何
師曰老僧日前也向人家屋簷下過來
曰回互不回互師曰不回互曰教某甲
向甚麼處去師曰粟畬裏去僧噓一聲曰
珍重便坐脫師拄杖敲頭三下曰汝秖

解與麼去不解與麼来〇僧問相逢不
拈出舉意便知有時如何師乃合掌頂
戴〇問僧作甚麼來曰孝順和尚来師
曰世間甚麼物最孝順僧無對〇上堂
有一人在千人萬人中不背一人不向
一人你道此人具何面目雲居出曰某
甲叅堂去〇師有時曰體得佛向上事
方有些子語話分僧問如何是語話師
曰語話時闍黎不聞曰和尚還聞否師
曰不語話時即聞〇問和尚出世幾人
肯師曰並無一人肯曰為甚麼並無一
人肯師曰為他個個氣宇如王〇師問
講維摩經僧曰不可以智知不可以識
識喚作甚麼語曰讚法身語師曰喚作
法身早是讚也〇僧問亡僧遷化向甚
麼處去師曰火後一莖茆〇問師尋常

行鳥道

教學人行鳥道師曰不逢一人曰如何
行師曰直須足下無私去曰秖如行鳥
道莫便是本来面目否師曰闍黎因甚
顛倒曰甚麼處是學人顛倒師曰若不

顛倒因甚麼却認奴作郎曰如何是本
来面目師曰不行鳥道〇師與密師伯
過水乃問過水事作麼生伯曰不濕脚
師曰老老大大作這個語話伯曰你又
作麼生師曰脚不濕〇師洗鉢次見兩
鳥爭蝦蟇有僧便問這個因甚麼到恁
麼地師曰秖為闍黎〇僧問三身之中
阿那身不墮衆數師曰吾常於此切（後有僧特此問曹山先師道吾常於此切意作麼生山云要頭便斫去又問雪峰峰以拄杖劈口打云我亦曾到洞山来）

五位君臣　頌

師作五位君臣頌曰
正中偏三更初夜月明前莫怪相逢不
相識隱隱猶懷舊日嫌偏中正失曉老
婆逢古鏡分明覿面别無真休更迷頭
猶認影正中來無中有路隔塵埃但能
不觸當今諱也勝前朝斷舌才兼中至
兩刃交鋒不須避好手猶如火裏蓮宛
然自有冲天志兼中到不落有無誰敢
和人人盡欲出常流折合還歸炭裏坐
〇上堂向時作麼生奉時作麼生功時
作麼生共功時作麼生功功時作麼生

僧問如何是向師曰喫飯時作麼生曰
如何是奉師曰背時作麼生曰如何是
功師曰放下钁頭時作麼生曰如何是
共功師曰不得色曰如何是功功師曰
不共乃示頌曰（向）聖主由来法帝堯御

功勲五位頌

人以禮曲龍腰有時鬧市頭邊過到處
文明賀聖朝（奉）淨洗濃粧為阿誰子規
聲裏勸人歸百花落盡啼無盡更向亂
峰深處啼（功）枯木花開劫外春倒騎玉
象趂麒麟而今高隱千峰外月皎風清
好日辰（共功）衆生諸佛不相侵山自高
兮水自深萬别千差明底事鷓鴣啼處
百花新（功功）頭角纔生已不堪擬心求
佛好羞慚迢迢空劫無人識肯向南詢
五十三〇師因曹山辭遂囑曰吾在雲

寶鏡三昧

巖先師處親印寶鏡三昧事窮的要今
付於汝詞曰如是之法佛祖密付汝今
得之宜善保護銀盌盛雪明月藏鷺類
之弗齊混則知處意不在言来機亦赴
動成窠臼差落顧佇背觸俱非如大火

彩但形文彩即屬染污夜半正明天曉
不露爲物作則用技諸苦雖非有爲不
是無語如臨寶鏡形影相覩汝不是渠
渠正是汝如世嬰兒五相完具不去不
来不起不住婆婆和和有句無句終不
得物語未正故重離六爻偏正回互疊
而爲三變盡成五如荎草味如金剛杵
正中妙挾敲唱雙舉通宗通塗挾帶挾
路錯然則吉不可犯汙天真而妙不屬
迷悟因緣時節寂然昭著細入無間大
絶方所毫忽之差不應律呂今有頓漸
緣立宗趣宗趣分矣即是規矩宗通趣
極真常流注外寂中搖係駒伏鼠先聖
悲之爲法檀度隨其顛倒以緇爲素顛
倒想滅肯心自許要合古轍請觀前古
佛道垂成十劫觀樹如虎之缺如馬之
馵以爲下劣寶几珍御以有驚異貍奴
白牯羿以巧力射中百步箭鋒相直巧
力何預木人方歌石女起舞非情識到
寧容思慮臣奉於君子順於父不順非

孝不奉非輔潛行密用如愚若魯但能
相續名主中主〇師又曰末法時代人
多乾慧若要辨驗真偽有三種滲漏一
曰見滲漏機不離位墮在毒海二曰情
滲漏滯在向背見處偏枯三曰語滲漏
究妙失宗機昧終始濁智流轉於此三
種子宜知之又綱要偈三首一敲唱俱
行偈曰金針雙鎖備叶路隱全該寶印
當風妙重重錦縫開二金鎖玄路偈曰
交互明中暗功齊轉覺難力窮忘進退
金鎖網鞔鞔三不墮凡聖偈曰
事理俱不涉回照絶幽微背風無巧拙
電火爍難追◎問僧世間何物最苦曰
地獄最苦師曰不然在此衣線下不明
大事是名最苦〇問僧名甚麼曰某甲
師曰阿那個是闍黎主人公曰見祇對
次師曰苦哉苦哉今時人例皆如此祇
認得驢前馬後底將爲自己佛法平沉
此之是也賓中主尚未分如何辨得主
中主僧便問如何是主中主師曰闍黎

自道取曰某甲道得即是賓中主雲居代云
某甲道不得是賓中主如何是主中主師曰恁麼
道即易相續也大難遂示頌曰嗟見今
時學道流千千萬萬認門頭恰似入京
朝聖主祇到潼關便即休
曹山本寂禪師尋謁洞山山問闍黎名甚
麼師曰本寂山曰那個聻師曰不名本
寂山深器之自此入室盤桓數載乃辭
去山遂密授洞山宗旨◎復問曰子向
甚麼處去師曰不變異處去山曰不變
異處豈有去邪師曰去亦不變異〇遂
往曹谿禮祖塔回吉水衆嚮師名乃請
開法師志慕六祖遂名山爲曹師因僧
問五位君臣旨訣師曰正位即空界本
来無物偏位即色界有萬象形正中偏
者背理就事偏中正者舍事入理兼帶
者冥應衆緣不墮諸有非染非淨非正
非偏故曰虚玄大道無著真宗從上先
德推此一位最妙最玄當詳審辨明君
爲正位臣爲偏位臣向君是偏中正君

臣虛圖

視臣是正中偏君臣道合是兼帶語僧又問如何是君師曰妙德尊寰宇高明朗太虛曰如何是臣師曰靈機弘聖道真智利羣生曰如何是臣向君師曰不墮諸異趣凝情望聖容曰如何是君視臣師曰妙容雖不動光燭本無偏曰如何是君臣道合師曰渾然無內外和融上下平師又曰以君臣偏正言者不欲犯中故臣稱君不敢斥言是也此吾法宗要乃作偈曰學者先須識自宗莫將真際雜頑空妙明體盡知傷觸力在逢緣不借中出語真教燒不著潛行須與古人同無身有事超岐路無事無身落始終復作五相（并偈）◓白衣須拜相此事不爲奇積代簪纓者休言落魄時◒子時當正位明正在君臣未離兜率界烏雞雪上行⊙燄裏寒氷結楊花九月飛泥牛吼水面木馬逐風嘶○王宮初降日玉兎不能離未得無功旨人天何太遲●渾然藏理事朕兆卒難明威音

聖墮　四禁　五位對賓

王未曉彌勒豈惺惺○稠布衲問披毛帶角是甚麼墮師曰是類墮曰不斷聲色是甚麼墮師曰是隨墮曰不受食是甚麼墮師曰是尊貴墮乃曰食者即是本分事知有不取故曰尊貴墮若執初心知有自己及聖位故曰類墮若初心知有己事回光之時擯却色聲香味觸法得寧謐即成功勳後却不執六塵等事隨分而昧任之則礙所以外道六師是汝之師彼師所墮汝亦隨墮乃可取食食者即是正命食也亦是就六根門頭見聞覺知秖是不被染汙將爲墮且不是同向前均他本分事尚不取豈況其餘事耶師凡言墮謂混不得類不齊凡言初心者所謂悟了同未悟耳師作四禁偈曰莫行心處路不挂本來衣何須正恁麼切忌未生時㊀僧問學人通身是病請師醫師曰不醫曰爲甚麼不醫師曰教汝求生不得求死不得㊀問五位對賓時如何師曰汝即今問那個

不寒

位曰某甲從偏位中来請師向正位中接師曰不接曰爲甚麼不接師曰恐落偏位中去師却問僧秖如不接是對賓是不對賓曰早是對賓了也師曰如是如是○問三界擾擾六趣昏昏如何辨色師曰不辨色曰爲甚麼不辨色師曰若辨色即昏也㊀師聞鐘聲乃曰阿耶阿耶僧問和尚作甚麼師曰打著我心僧無對（五祖戒代云作賊人心虛）㊀師問金峰志曰作甚麼来曰蓋屋来師曰了也未曰這邊則了師曰那邊事作麼生曰俟下工日白和尚師曰如是如是（）師一日入僧堂向火有僧曰今日好寒師曰須知有不寒者曰誰是不寒者師筴火示之僧曰莫道無人好師抛下火僧曰某甲到這裏却不會師曰日照寒潭明更明（）問幻本何真師曰幻本元真（法眼別云幻不不無）曰當幻何顯師曰即幻即顯（法眼別云幻即無當）曰恁麼則始終不離於幻也師曰覔幻相不可得㊀僧問清稅（一作鉎）孤貧乞

師賑濟師召稅闍黎稅應諾師曰清原
白家酒三盞喫了猶道未沾唇（玄覺云甚麼處是與酒吃了）
○鏡清問清虛之理畢竟無身
時如何師曰理即如此事作麼生曰如
理如事師曰謾曹山一人即得爭柰諸
聖眼何曰若無諸聖眼爭鑒得個不恁
麼師曰官不容針私通車馬○僧問子
歸就父爲甚麼父全不顧師曰理合如
是曰父子之恩何在師曰始成父子之
恩曰如何是父子之恩師曰刀斫不開
○問雪覆千山爲甚麼孤峰不白師曰
須知有異中異曰如何是異中異師曰
不墮諸山色○問世間甚麼物最貴師
曰死猫兒頭最貴曰爲甚麼死猫兒頭
最貴師曰無人著價○問僧作甚麼曰
掃地師曰佛前掃佛後掃曰前後一時
掃師曰與曹山過䩕鞋來○僧問抱璞
投師請師雕琢師曰不雕琢曰爲甚麼
不雕琢師曰須知曹山好手○紙衣道
者來參師問莫是紙衣道者否者曰不

敢師曰如何是紙衣下事者曰一裘纔
掛體萬法悉皆如師曰如何是紙衣下
用者近前應諾便立脫師曰汝秖解恁
麼去何不解恁麼來者忽開眼問曰一
靈真性不假胞胎時如何師曰未是妙
者曰如何是妙師曰不借借者珍重便
化師示頌曰覺性圓明無相身莫將知
見妄疎親念異便於玄體昧心差不與
道爲隣情分萬法沉前境識鑒多端喪
本真如是句中全曉會了然無事昔時
人○師問強上座曰佛真法身猶若虛
空應物現形如水中月作麼生說個應
底道理曰如驢覷井師曰道則太煞道
秖道得八成曰和尚又如何師曰如井
覷驢○陸亘大夫問南泉姓甚麼泉曰
姓王曰王還有眷屬也無泉曰四臣不
昧曰王居何位泉曰玉殿苔生後僧舉
問師玉殿苔生意旨如何師曰不居正
位曰八方來朝時如何師曰他不受禮
曰何用來朝師曰違則斬曰違是臣分

上未審君意如何師曰樞密不得旨曰
恁麼則燮理之功全歸臣相也師曰你
還知君意麼曰外方不敢論量師曰如
是如是○僧問香嚴如何是道嚴曰枯
木裏龍吟曰如何是道中人嚴曰髑髏
裏眼睛（玄沙別云龍藏枯木）僧不領乃問石霜如
何是枯木裏龍吟霜曰猶帶喜在曰如
何是髑髏裏眼睛霜曰猶帶識在又不
領乃問師如何是枯木裏龍吟師曰血
脉不斷曰如何是髑髏裏眼睛師曰乾
不盡曰未審還有得聞者麼師曰盡大
地未有一人不聞曰未審枯木裏龍吟
是何章句師曰不知是何章句聞者皆
喪遂示偈曰枯木龍吟真見道髑髏無
識眼初明喜識盡時消息盡當人那辨
濁中清○問朗月當空時如何師曰猶
是堦下漢曰請師接上堦師曰月落後
來相見○問靈衣不挂時如何師曰曹
山孝滿曰孝滿後如何師曰曹山好顛
酒

雲居道膺禪師遊方至翠微問道會有僧自豫章來盛稱洞山法席師遂造焉山問甚處來師曰翠微來山曰翠微有何言句示徒師曰翠微供養羅漢某甲問供養羅漢還來否微曰你每日噇箇甚麼山曰實有此語否師曰有山曰不虛叅見作家來山問汝名甚麼師曰道膺山曰向上更道師曰向上即不名道膺山曰與老僧祇對道吾底語一般◎南泉問僧講甚麼經曰彌勒下生經泉曰彌勒幾時下生曰見在天宮當來下生泉曰天上無彌勒地下無彌勒師問洞山天上無彌勒地下無彌勒未審誰與安名山被問直得禪牀震動乃曰膺闍黎吾在雲巖曾問老人直得火爐震動今日被子一問直得通身汗流○師後結庵于三峯經旬不赴堂山問子近日何不赴齋師曰每日自有天神送食山曰我將謂汝是箇人猶作這箇見解在汝晚間來師晚至山召膺庵主師應諾山曰不思善不思惡是甚麼師回庵寂然宴坐天神自此竟尋不見如是三日乃絕○上堂得者不輕微明者不賤用識者不咨嗟解者無厭惡從天降下則貧窮從地湧出則富貴門裏出身易身裏出門難動則埋身千丈不動則當處生苗一言迥脫獨拔當時言語不要多多則無用處僧問如何是從天降下則貧窮師曰不貴得曰如何是從地湧出則富貴師曰無中忽有○僧問如何是一法師曰如何是萬法曰未審如何領會師曰一法是你本心萬法是你本性且道心與性是一是二僧禮拜師示頌曰一法諸法宗萬法一法通唯心與唯性不說異兼同○師曾令侍者送袴與一住庵道者道者曰自有孃生袴竟不受師再令侍者問孃未生時著箇甚麼道者無語後遷化有舍利持似於師師曰直饒得八斛四斗不如當時下得一轉語好○僧問山河大地從何而有師曰從妄想有曰與某甲想出一錠金得麼師便休去僧不肎（雲門云已是葛藤不能折合得作伊道想出一錠金得麼拈拄杖便打）◎上堂如人將三貫錢買箇獵狗秖解尋得有蹤跡底忽遇羚羊挂角莫道蹤跡氣息也無僧問羚羊挂角時如何師曰六六三十六曰挂角後如何師曰六六三十六僧禮拜師曰會麼曰不會師曰不見道無蹤跡其僧舉似趙州州曰雲居師兄猶在僧便問羚羊挂角時如何州曰九九八十一曰得恁麼難會州曰有甚麼難會曰請和尚指示州曰新羅新羅又問長慶羚羊挂角時如何慶曰草裏漢曰挂後如何慶曰亂叫喚曰畢竟如何慶曰驢事未去馬事到來○僧問教中道是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故此意如何師曰動則應墮惡道靜則為人輕賤（崇壽稠別云心外有法應墮惡道守住自己為人輕賤）◎有僧在房內念經師隔窓問闍黎念者是甚麼經僧曰維摩經師曰不問維

管氣　信亂道解利益　細窮

摩經念者是甚麽經其僧從此得入(頌)
新羅僧問是甚麽得恁麽難道師曰有
甚麽難道曰便請和尚道師曰新羅新
羅○上堂僧家發言吐氣須有来由莫
将等閑這裏是甚麽所在爭受容易凡
問個事也須識些子好惡若不識尊卑
良賤不知觸犯信口亂道也無利益傍
家行脚到處覓相似語所以尋常向兄
弟道莫怪不相似恐同學太多去第一
莫将来将来不相似言語也須看前頭
八十老人入場屋不是小兒嬉不是因
循事一言參差即千里萬里難爲取攝
盖爲學處不著力敲骨打髓須有来由
言語如鉗如夾如鉤如鎖須教相續不
斷始得頭頭上具物物上明豈不是得
妙底事一種學大須子細研窮直須諦
當的的無差到這裏有甚麽踑跣處有
甚麽擬議處向去底人常須慘悚戢翼
始得若是知有底人自解護惜終不取
次十度發言九度休去爲甚麽如此恐

學佛事　居山好

怕無利益體得底人心如臘月扇子直
得口邊醭出不是強爲任運如此欲得
恁麽事須是恁麽人既是恁麽人不愁
恁麽事恁麽事即難得○上堂汝等諸
人直饒學得佛邊事早是錯用心不見
古人講得天花落石點頭亦不干自己
事自餘是恁麽閑○擬将有限身心向
無限中用如将方木逗圓孔多少誵訛
若無恁麽事饒你攢花簇錦亦無用處
未離情識在一切事須向這裏及盡若
有一毫去不盡即被塵累豈況更多差
之毫釐過犯山嶽不見古人道學處不
玄盡是流俗閣閣中物捨不得俱爲滲
漏直須向這裏及取及去及来併盡一
切事始得無過如人頭頭上了物物上
通秖喚作了事人終不喚作尊貴将知
尊貴一路自别不見道從門入者非寶
捧上不成龍知麽(頌)僧問僧家畢竟如
何師曰居山好僧禮拜師曰你作麽生
會曰僧家畢竟於善惡生死逆順境界

洞山价　潭州大溈示衆

其心如山不動師乃打曰孤負先聖喪
我兒孫又問傍僧你作麽生會僧禮拜
曰僧家畢竟眼不覩玄黃之色耳不聽
絲竹之聲師曰孤負先聖喪我兒孫(黃龍南云作麽生道得一句不孤負先聖喪我兒孫古人道得到處青山無非道場若道不得有寒暑兮促君壽有鬼神兮妬君福)(頌)
疎山匡仁禪師造洞山師問一切處不乖
時如何山曰闍黎此是功勳邊事幸有
無功之功子何不問師曰無功之功豈
不是那邊人山曰大有人笑子恁麽問
師曰恁麽則迢然去也山曰迢然非迢
然非不迢然師曰如何是迢然山曰喚
作那邊人即不得師曰如何是非迢然
山曰無辨處○山問師空劫無人家是
甚麽人住處師曰不識山曰人還有意
旨也無師曰和尚何不問它山曰現問
次師曰是何意旨山不對泊洞山順世
弟子禮終乃到潭州大溈值溈示衆曰
行脚高士直須向聲色裏睡眠聲色裏
坐卧始得師出問如何是不落聲色句

潙竪起拂子師曰此是落聲色句潙放下拂子歸方丈師不契便辭香嚴嚴曰何不且住師曰某甲與和尚無緣嚴曰有何因緣試舉看師遂舉前話嚴曰某甲有個語師曰道甚麼嚴曰言發非聲色前不物師曰元來此中有人遂囑香嚴曰向後有住處某甲却來相見乃去潙問嚴曰聞聲色話底矮闍黎在麼嚴曰已去也潙曰曾舉向子麼嚴曰某甲亦曾對它來潙曰試舉看嚴舉前語潙曰他道甚麼嚴曰深肯某甲潙失笑曰我將謂這矮子有長處元來秖在這裏此子向去若有個住處近山無柴近水無水喫○

福州大潙示衆

師聞福州大潙安和尚示衆曰有句無句如藤倚樹師特入嶺到彼值潙泥壁便問承聞和尚道有句無句如藤倚樹是否潙曰是師曰忽遇樹倒藤枯句歸何處潙放下泥槃呵呵大笑歸方丈師曰某甲三千里賣却布單特爲此事而來和尚何得相弄潙喚侍者取二百錢與這上座去遂囑曰向後有獨眼龍爲子點破在潙山次日上堂師出問法身之理理絶玄微不奪是非之境猶是法身邊事如何是法身向上事潙舉起拂子師曰此猶是法身邊事潙曰如何是法身向上事師奪拂子摺折擲向地上便歸衆潙曰龍蛇易辨衲子難瞞○

婺州明招出世

師後聞婺州明招謙和尚出世（謙眇一目）徑往禮拜招問甚處來師曰閩中來招曰曾到大潙否師曰到招曰有何言句師舉前話招曰潙山可謂頭正尾正秖是不遇知音師亦不省復問忽遇樹倒藤枯句歸何處招曰却使潙山笑轉新師於言下大悟乃曰潙山元來笑裏有刀遙空禮拜悔過○招一日問虎生七子那個無尾巴師曰第七個無尾巴（頌古見明招謙章內）○師到夾山山上堂師問承師有言目前無法意在目前如何是非目前法山曰夜月流輝澄潭無影師作掀禪牀勢山曰闍黎作麼生師曰目前無法了不可得山曰大衆看取這一員戰將○

法身邊事

師後遷踈山上堂病僧咸通年前會得法身邊事咸通年後會得法身向上事雲門出問如何是法身邊事師曰枯樁曰如何是法身向上事師曰非枯樁曰還許某甲說道理也無師曰許曰枯樁豈不是明法身邊事師曰是曰非枯樁豈不是明法身向上事師曰是曰秖如法身還該一切也無師曰法身周徧豈得不該門指淨瓶曰秖如淨瓶還該法身麼師曰闍黎莫向淨瓶邊覓門便禮拜○師問鏡清肯諾不得全子作麼生會清曰全歸肯諾師曰不得全又作麼生清曰個中無肯路師曰始愜病僧意○

造壽塔

有僧爲師造壽塔畢白師師曰將多少錢與匠人曰一切在和尚師曰爲將三錢與匠人爲將兩錢與匠人爲將一錢與匠人若道得與吾親造塔來僧無語後僧舉似大嶺庵閑和尚（即羅山也）嶺曰還有人道得麼僧曰

未有人道得嶺曰汝歸與踈山道若將三錢與匠人和尚此生決定不得塔若將兩錢與匠人和尚與匠人共出一隻手若將一錢與匠人累他匠人眉鬚墮落僧回如教而說師具威儀望大嶺作禮嘆曰將謂無人大嶺有古佛放光射到此間雖然如是也是臘月蓮花大嶺後聞此語曰我恁麼道早是龜毛長三尺（頌）僧問如何是諸佛師師曰何不問踈山老漢僧無對（頌）師常握木蛇有僧問手中是甚麼師提起曰曹家女須冬至上堂僧問如何是冬來意師曰京師出大黄

（嗣洞山）青林師虔禪師上堂祖師門下鳥道玄微功窮皆轉不究難明汝等諸人直須離心意識參出凡聖路學方可保任若不如是非吾子息

（賞三）（二十二）

（嗣洞山）高安白水仁禪師因設先洞山忌齋僧問供養先師先師還來也無師曰更下一分供養著（頌）上堂老僧尋常不欲向聲前色後鼓弄人家男女何故且聲不是聲色不是色僧問如何是聲不是聲師曰喚作色得麼曰如何是色不是色師曰喚作聲得麼僧作禮師曰且道爲汝說荅汝話若向這裏會得有個入處○僧問如何是不遷義師曰落花隨流水明月上孤峰

（嗣洞山）白馬儒禪師僧問如何是學人本分事師曰昨夜三更月正午問如何是法身向上事師曰井底蝦蟇吞却月

（嗣洞山）龍牙居遁禪師（頌）師問翠微如何是祖師意微曰與我將禪板來師遂過禪板微接得便打師曰打即任打要且無祖師意又問臨濟如何是祖師意濟曰與我將蒲團來師乃過蒲團濟接得便打

（賞三）（二十三）

師曰打即任打要且無祖師意後有僧問和尚行脚時問二尊宿祖師意未審二尊宿明也未師曰明即明也要且無祖師意（頌）師復舉德山頭落底語因自省過遂止于洞山隨衆參請一日問如何是祖師西來意山曰待洞水逆流即向汝道師始悟厥旨○上堂夫參玄人須透過祖佛始得新豐和尚道祖佛言教似生冤家始有參學分若透不得即被祖佛謾去僧問祖佛還有謾人之心也無師曰汝道江湖還有礙人之心也無乃曰江湖雖無礙人之心爲時人過不得江湖成礙人去不得道江湖不礙人祖佛雖無謾人之心爲時人透不得祖佛成謾人去不得道祖佛不謾人

（透祖佛）若透得祖佛過此人過却祖佛若也如是始體得佛祖意方與向上人同如未透得但學佛學祖則萬劫無有出期僧曰如何得不被祖佛謾去師曰道者直須自悟去始得（頌）問十二時中如何著力師曰如無手人欲行拳始得（頌）問如何是祖師西來意師曰待石烏龜解語即向汝道曰石烏龜語也師曰向汝道甚麼（頌）問古人得個甚麼便休去師曰如賊入空室○問如何是西來意師曰

此一問最苦（部慈云此一問最好）

（嗣洞山价）華嚴靜禪師在洛浦作維那時一日白槌普請曰上間般柴下間鋤地第一座問聖僧作甚麼師曰當堂不正坐不赴兩頭機〇師問洞山學人無個理路未免情識運爲山曰汝還見有理路也無師曰見無理路山曰甚處得情識来師曰學人實問山曰恁麼則直須向萬里無寸草處去師曰萬里無寸草處還許某甲去也無山曰直須恁麼去〇後唐莊宗問祖意教意是同是別師曰探盡龍宮藏衆義不能詮

（賞三）（二十四）

（嗣洞山价）九峯滿禪師僧問人人盡道請益未審師還拯濟也無師曰汝道巨嶽還乏寸土麼曰四海參尋當爲何事師曰演若迷頭心自狂曰退有不狂者也無師曰有曰如何是不狂者師曰突曉途中眼不開（頌）問僧近離甚處曰閩中師曰遠涉不易曰不難動步便到師曰有不動步者麼曰有師曰爭得到此間僧無對師以拄杖趂出〇僧問古人道真因妄立從妄顯真是否師曰是曰如何是真師曰不雜食曰如何是妄師曰起倒攀緣曰去此二途如何合得圓常師曰不敎功德天誰嫌黑暗女

（賞三）（二十五）

（嗣洞山价）北院通禪師上堂諸上座有甚麼事出来論量取若上上根機不假如斯若是中下之流直須剗削門頭户底教索索地莫教入泥水第一速須省事直須無心去學得千般萬般秖成知解與衲僧門下有甚麼交涉

（嗣洞山价）洞山全禪師問先洞山如何是出離之要山曰闍黎足下烟生師當下契悟更不他遊雲居進語曰終不敢孤負和尚足（老下堂）下烟生山曰步步玄者即是功到（頌）僧問清淨行者不入涅槃破戒比丘不入地獄時如何師曰度盡無遺影還他越涅槃（頌具聯珠集第一卷）

（嗣洞山价）京兆蜆子和尚（頌）混俗閩川不畜道具不循律儀冬夏唯披一衲逐日沿江岸採掇蝦蜆以充其腹暮即宿東山白馬廟紙錢中居民目爲蜆子和尚華嚴淨禪師聞之欲決真假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西来意師遽荅曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生

（嗣洞山价）幽棲道幽禪師鏡清問如何是少父師曰無標的曰無標的以爲少父邪師曰有甚麼過曰秖如少父作麼生師曰道者是甚麼心行（頌）一日斂鐘上堂大衆纔集師乃問甚麼人打鐘僧曰維那師曰近前来僧近前師遂打一掌却歸方丈臥[illegible]

（嗣洞山价）越州乾峰和尚（頌）上堂法身有三種病二種光須是一一透得始解歸家穩坐須知更有向上一竅在雲門出問庵內人爲甚麼不知庵外事師呵呵大笑門曰猶是學人疑處師曰子是甚麼心行門曰也要和尚相委師曰直須與麼始解穩坐門應喏喏（頌）上堂舉一不得舉二

（賞三）（二十六）

放過一著落在第二雲門出衆曰昨日有人從天台来却往徑山去師曰典座来日不得普請便下座僧問十方薄伽梵一路涅槃門未審路頭在甚麽處師以拄杖畫云在這裏僧後請益雲門門拈起扇子云扇子踍跳上三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨似傾盆會麼

吉州禾山和尚僧問學人欲伸一問師還許否師曰禾山荅汝了也

天童咸啟禪師簡大德問學人卓卓上来請師的的師曰我這裏一句便了有甚麽卓卓的的曰和尚恁麽荅話更買草鞋行脚好師曰近前来簡近前師曰秖如老僧恁麽荅過在甚麽處簡無對師便打

欽山文邃禪師師與巖頭雪峰同到德山一日問德山曰天皇也恁麽道龍潭也恁麽道未審和尚作麽生道山曰汝試舉天皇龍潭道底看師擬進語山便打師被打歸延壽堂曰是則是打我太煞巖頭曰汝恁麽道他後不得道見德山来法眼別云是則是錯打我○師與巖頭雪峰坐次洞山行茶来師乃開眼洞曰甚麽處去来曰入定来洞曰定本無門從何而入○師與巖頭雪峰過江西到一茶店喫茶次師曰不會轉身通氣者不得茶喫頭曰若恁麽我定不得茶喫峰曰某甲亦然師曰這兩個老漢話頭也不識頭曰甚處去也師曰布袋裏老鴉雖活如死頭退後曰看看師曰豁公且置存公作麽生峰以手畫一圓相師曰不得不問頭呵呵曰太遠生師曰有口不得茶喫者多巨良禪客參禮拜了便問一鏃破三關時如何師曰放出關中主看良曰恁麽則知過必改師曰更待何時良曰好隻箭放不著所在便出去師曰且来闍黎良回首師下禪牀擒住曰一鏃破三關即且置試爲欽山發箭看良擬議師打七棒曰且聽個亂統漢疑三十年有僧舉似同安察安曰良公雖解發箭要且未中的僧便問未審如何得中的去安曰關中主是甚麽人僧回舉似師師曰良公若解恁麽也免得欽山口然雖如此同安不是好心亦須看始得

洞山延禪師因曹山垂語云有一人向萬丈崖頭騰身直下此是甚麽人衆無對師出曰不存山曰不存個甚麽師曰始得撲不碎山深肯之

金峰從志禪師拈起枕子示僧曰一切人喚作枕子金峰道不是僧曰未審和尚喚作甚麽師拈起枕子僧曰恁麽則依而行之師曰你喚作甚麽僧曰枕子師曰落在金峰窠裏僧問是身無知如土木石此意如何師下禪牀扭僧耳朶僧負痛作聲師曰今日始捉著個無知漢僧作禮出去師召闍黎僧回首師曰若到堂中不可舉著曰何故師曰大有人笑金峰老婆心○上堂老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心僧問如何是二十年前有老婆心師曰問

凡荅凡問聖荅聖曰如何是二十年後無老婆心師曰問凡不荅凡問聖不荅聖（頌）僧問四海晏清時如何師曰猶是階下漢

鹿門真禪師上堂一片凝然光燦爛擬意追尋卒難見瞥然撞著豁人情大事分明總成辦寔快活無繫絆萬兩黃金終不換任宆千聖出頭来總是向渠影中現

曹山霞禪師（頌）僧問佛未出世時如何師曰曹山不如曰出世後如何師曰不如曹山頌僧侍立師曰道者可煞熱曰是師曰秖如熱向甚麽處回避曰向鑊湯鑪炭裏回避師曰秖如鑊湯鑪炭又作麽生回避曰衆苦不能到

曹山荷玉亦名光慧禪師（頌）僧問如何是西来的的意師曰不禮拜更待何時○上堂舉拄杖曰從上皆留此一路方便接人有僧出曰和尚又是從頭起也師曰謝相委悉

曹山智炬禪師初問先曹山曰古人提起那邊人學人如何體悉山曰退步就已萬不失一師於言下頓忘玄解乃辭去徧叅至三祖因看經次僧問禪僧心不挂元字脚何得多學師曰文字性異法法體空迷則句句瘡疣悟則文文般若苟無取捨何害圓伊

育王通禪師（頌）僧問如何是和尚家風師曰渾身不直五文錢曰太貧寒生師曰古代如是曰如何施設師曰隨家豐儉

鳳棲同安丕禪師（頌）僧問如何是和尚家風師曰金雞抱子歸霄漢玉兎懷胎入翠微曰忽遇客来将何秖待師曰金果朝来猿摘去玉花晚後鳳銜歸○問路逢達道人不将語黙對未審将甚麽對師曰要蹋要拳○問纔有言詮盡落今時不落言詮請師直說師曰木人解語非干舌石女拋梭豈亂絲（頌）問依經解義三世佛冤離經一字即同魔說此理如何師曰孤峰迥秀不生烟蘿片月行空白雲自在○新到叅師問甚處来曰湖南師曰還知同安這裏風雲體道花檻璇璣麽曰知師曰非公境界僧便喝師曰短販樵人徒誇書劒僧擬進語師曰劒甲未施賊身已露

歸宗懷惲禪師（頌）僧問截水停輪時如何師曰磨不轉曰如何是磨不轉師曰不停輪

嵇山章禪師在投子作柴頭投子同喫茶次謂師曰森羅萬象總在裏許師潑却茶曰森羅萬象在甚麽處子曰可惜一椀茶

雲居懷嶽禪師僧問如何是大圓鏡師曰不鍳照曰忽遇四方八面来時作麽生師曰胡来胡現漢来漢現曰大好不鍳照師便打

杭州佛日本空禪師（頌）叅夾山山一日普請維那令師送茶師曰某甲為佛法来不為送茶来那曰奉和尚處分師曰和尚尊命即得乃将茶去作務處揺茶甌

作潙山回顧師曰醊茶三五盞意在钁
頭邊山曰鉼有傾茶勢籃中幾個甌師
曰鉼有傾茶勢籃中無一甌便行茶時
衆皆舉目師曰大衆鶴望請師一言山
曰路逢死蛇莫打殺無底籃子盛将歸
師曰手執夜明符幾個知天曉山曰大
衆有人也歸去来歸去来遂住普請衆
皆仰嘆
永光真禪師上堂言鋒若差鄉關萬里直
須懸崖撒手自肯承當絶後再蘇欺君
不得非常之旨人焉廋哉
朱谿謙禪師問部國師到叅次聞犬咬靈
鼠聲國師便問是甚麼聲師曰犬咬靈
鼠聲國師曰既是靈鼠爲甚麼却被犬
咬師曰咬殺也國師曰好個犬師便打
國師曰莫打某甲話在師休去
雲居簡禪師僧問維摩豈不是金粟如来
師曰是曰爲甚麼却在釋迦會下聽法
師曰他不擔人我問路逢猛虎時如
何師曰千人萬人不逢爲甚麼闍黎偏
逢問孤峰獨宿時如何師曰閑却七
間僧堂不宿阿誰教汝孤峰獨宿
新羅雲住和尚僧問如何是諸佛師師
曰文殊聻耳
護國守澄淨果禪師上堂諸方老宿盡在
曲录木牀上爲人及有問著祖師西来
意未曾有一人當頭道著時有僧問請
和尚當頭道師曰河北驢鳴河南犬吠
問鶴立枯松時如何師曰地下底一
場𢠵㦬問會昌沙汰時護法善神向甚
麼處去師曰三門前兩個一場𢠵㦬問
滴水滴凍時如何師曰日出後一場懡
㦬
靈泉歸仁禪師初問踈山枯木生花始與
他合是這邊句是那邊句山曰亦是這
邊句師曰如何是那邊句山曰石牛吐
出三春霧靈雀不棲無影林○僧問如
何是沙門行師曰恰似個屠兒曰如何
行履師曰破齋犯戒曰究竟作麼生師
曰因不收果不入○俗士問俗人還許
會佛法否師曰那個臺無月誰家樹不
春
踈山證禪師謁投子子問近離甚處曰延
平子曰還将得劒来麼曰将得来子曰
呈似老僧看師乃指面前地子便休至
晚問侍者新到在麼者曰當時去也子
曰三十年弄馬騎今日被驢撲○僧問
親切處乞一言師以拄杖敲之僧曰爲
甚麼不道師曰得恁麼不識好惡
百丈安禪師僧問如何是極則處師曰空
王殿裏登九五野老門前不立尺
黄檗慧禪師少出家業経論因増受菩薩
戒而歎曰大士攝律儀與吾本受聲聞
戒俱止持作犯也然於篇聚增减支本
通別制意且殊既微細難防復於攝善
中未嘗行於少分况饒益有情乎且世
間泡幻身命何可留戀哉由是罷講課
欲以身捐於水中飼鱗甲之類念已将
行偶二禪者接之款話說南方頗多知
識何滞於一隅師從此回志直造踈山

時仁和尚坐法堂受參師先顧視大衆然後致問曰刹那便去時如何山曰畐塞虛空汝作麽生去師曰畐塞虛空不如不去山便休師下堂參第一座座曰適来秖對甚奇特師曰此乃率爾故望慈悲開示愚昧座曰一刹那間還有擬議否師於言下頓悟

伏龍𤦆禪師僧問和尚還愛財色也無師曰愛曰既是善知識爲甚麽却愛財色師曰知恩者少○問如何是和尚家風師曰長齋冷飯曰太𡨚寞生師曰僧家合如是

京兆三相和尚僧問如何是無縫塔師曰覓縫不得曰如何是塔中人師曰對面不相見

廣德延禪師僧問如何是透法身句師曰無力登山水茅户絶知音

石門蘊禪師初問青林如何用心得齊於諸聖林仰面良久曰會麽師曰不會林曰去無子用心處師禮拜乃契悟更不他遊遂作園頭一日歸侍立次林曰子今日作甚麽来師曰種菜来林曰徧界是佛身子向甚處種師曰金鉏不動土靈苗在處生林欣然来日入園喚蘊闍黎師應諾林曰剩栽無影樹留與後人看師曰若是無影樹豈受栽耶林曰不受栽且止你曾見他枝葉麽師曰不曾見林曰既不曾見爭知不受栽師曰秖爲不曾見所以不受栽林曰如是如是○僧問如如不動時如何師曰有甚麽了日曰如何即是師曰石户非關鎖○問如何是和尚家風師曰物外獨騎千里象萬年松下聳金鐘師應機多稱好大哥時稱大哥和尚

禪宗正脉卷第十三

禪宗正脉卷第十四　賞四

青原

龍光𧖱禪師僧問賓頭盧一身爲甚麽赴四天下供師曰千江同一月萬里盡逢春遂有偈曰龍光山頂寶月輪照耀乾坤爍暗雲尊者不移元一質千家影現萬家春

石藏炬禪師僧問如何是西来意師曰樹帶滄浪色山横一抹青

重雲暉禪師創温室院常施水給藥爲事○僧問要路坦然如何踐履師曰我若指汝則東西南北去也

瑞龍璋禪師上堂老僧頃年遊歷江外嶺南荊湖但有知識𦾨林無不叅問来盖爲今日與諸人聚會各要知個去處然諸方終無異説秖教當人歇却狂心休從它覓但隨方任真亦無真可任隨時受用亦無時可用設垂慈苦口且不可呼晝作夜更饒善巧終不能指東爲西脱或能爾自是神通作怪非干我事若是學語之流不自省已知非直欲向空

裹採花波中取月還著得心力麼汝今各且退思忽然背去始知瑞龍老漢事不獲已迺回太甚還肯麼時有僧問如何是瑞龍境師曰道汝不見得麼曰如何是境中人師曰後生可畏

報慈嶼禪師問僧甚處來曰卧龍來師曰在彼多少時曰經冬過夏師曰龍門無宿客爲甚麼在彼許多時曰師子窟中無異獸師曰汝試作師子吼看曰某甲若作師子吼即無和尚師曰念汝新到放汝三十棒僧問情生智隔想變體殊秖如情未生時如何師曰隔曰情未生時隔個甚麼師曰這個梢郎子未遇人在

含珠哲禪師僧問如何是正法眼師曰門前神樹子○問如何是佛法大意師曰貧兒抱子渡恩愛競隨流○問僧有亦不是無亦不是不有不無亦不是汝本來名個甚麼曰學人已具名了師曰具名即不無畢竟名個甚麼曰秖這莫便是否師曰且喜沒交涉曰如何即是師曰親切處更請一問曰學人道不得請和尚道師曰別日來與汝道曰即今爲甚麼不道師曰覓個領話人不可得又問僧張王李趙不是汝本來姓汝本來姓個甚麼曰與和尚同姓師曰同姓即且從汝本來姓個甚麼曰待漢水逆流卻向和尚道師曰即今爲甚麼不道曰漢水逆流也未師休去

紫陵匡一禪師初到蟠龍見僧問碧潭清似鏡蟠龍何處安龍曰沉沙不見底浮浪足巑岏師不肯龍請師道師曰金龍迴透青霄外潭中豈滯玉輪機龍肯之住後僧問未作人身已前作甚麼來師曰石牛步步火中行返顧休銜日中草

同安威禪師僧問牛頭未見四祖時如何師曰路逢神樹子見者盡攢拳曰見後如何師曰室內無靈床渾家不著孝○師一日遊山大衆隨後師曰皆前翠竹砌下黃花古人道真如般若同安即不然有僧曰古人也好和尚師曰不貪香餌味可謂碧潭龍曰諸方眼目不性淵明師曰闍黎閉目中秋坐卻笑月無光曰皆前翠竹砌下黃花又作麼生師曰安南未伏塞北那降僧禮拜師曰名稱普聞○問僧寅晡飲啄無處藏身作道有此道理麼曰和尚作麼生師打一拂子僧曰撲手征人徒誇好手師曰握鞭側帽豈是闍黎曰今古之道何處藏身師曰闍黎作麼生僧珎重便出師曰未在

上藍慶禪師初遊方問雪峰如何是雪峰的的意峰以杖子敲師頭師應諾峰大笑師後承嗣洞山印解

天池隆禪師在金峰普請般柴次峰問般柴人過水否師曰有一人不過水曰不過水還般柴否師曰雖不般柴也不得動著它

益州真禪師僧問如何是禪師曰澄潭釣玉兔曰如何是道師曰拍手笑春風

佛手巖行因禪師僧問如何是對現色身
師竪一指（法眼別云還有也未）
龜洋慧忠禪師謁草庵庵問何方来師曰
六眸峰庵曰還見六眸否師曰患非重
瞳庵然之師尋回故山屬唐武宗廢教
例民其衣暨宣宗中興師曰古人有言
上昇道士不受籙戍佛沙彌不具戒秖
爲白衣過中不食不宇而禪迹不出山
者三十年嘗謂門弟子曰衆生不能解
脱者情累爾悟道易明道難僧問如何
得明道去師曰但脱情見其道自明矣
夫明之爲言信也如禁蛇人信其呪力
藥力以蛇綰弄揣懐袖中無難未知呪
藥等力者怖駭弃去但諦見自心情見
便破今千疑萬慮不得用者未見自心
者也
同安志禪師先同安将示寂上堂曰多子
塔前宗子秀五老峰前事若何如是三
舉未有對者末後師出曰夜明簾外排
班立萬里歌謡道太平安曰須是這驢

溪始得（頌）僧問二機不到處如何舉唱
師曰遍處不逢玄中不失（頌）問凡有言
句盡落今時學人上来請師直指師曰
目前不現句後不迷曰向上事如何師
曰迥然不换標的即乖
智門欽禪師僧問兩鏡相照爲甚麼中間
無像師曰自己亦須隱曰鏡破臺亡時
如何師竪起拳
薦福思禪師（頌）僧問古殿無佛時如何師
曰梵音何来曰不假修證如何得成師
曰修證即不戍
大陽堅禪師初在靈泉入室次泉問甚麼
處来師曰僧堂裏来泉曰爲甚麼不築
著露柱師於言下有省（頌）僧問如何是
玄旨師曰壁上挂錢財○問如何是法
劒師曰腦後看
五峰紹禪師僧問如何是第一義師拍禪
床云若不是仙陀千里萬里
廣徳義禪師謁先廣徳作禮問曰如何是
和尚密密處徳曰隱身不必須巖谷闤

闠堆堆覩者稀師曰恁麼則酌水獻花
去也徳曰忽然雲霧靄翳黎作麼生師
曰採汲不虚施廣徳忻然曰大衆看取
第二代廣徳師次踵住持𣎴徒開法僧
問如何是佛師曰披蓑倒騎牛草深不
露角○問如何是祖師西来意師曰魚
躍無源水嬰啼枯木花○問如何是佛
法大意師曰雪寒向火日煖偎陽○問
如何是賓中賓師曰蕩子無家計飄蓬
不自知曰如何是賓中主師曰茅户挂
朱簾曰如何是主中賓師曰龍樓鋪草
坐曰如何是主中主師曰東宫雖至嫡
不面聖堯顔○問牛頭未見四祖時如
何師曰鮓甕乍開蠅咂咂曰見後如何
師曰底穿蕩盡冷湫湫（頌）問古人云言
語道斷非去来今此理如何師曰彌勒
涅槃知幾劫護明猶未降迦維【增收】
廣德周禪師僧問肯子歸家時如何師曰
入門不見面處處故園春（頌）問教中道
阿逸多不斷煩惱不修禪定佛説此人

成佛無疑此理如何師曰鹽又盡炭又
無曰鹽炭無時如何師曰愁人莫向愁
人說說向愁人愁殺人
石門徹禪師僧問雲光作牛意旨如何
師曰陋巷不騎金色馬田途却著破襴
衫問年窮歲盡時如何師曰東村王
老夜燒錢〇上堂一切衆生本源佛性
譬如朗月當空秖爲浮雲翳障不得顯
現爲明爲照爲道爲路爲舟爲楫爲依
爲止一切衆生本源佛性亦復如是時
汾陽昭和尚在衆出問朗月海雲遮不
得舒光直透水晶宮時如何師曰石壁
山河非障礙閻浮界外任昇騰陽曰恁
麼則千里共傳無底鉢時人皆唱太平
歌師曰太平曲子如何唱陽曰不隨五
音非關六律師曰還有人和得麼陽曰
請和尚不悋慈悲師曰仁者善自保任
紫陵微禪師僧問如何是大猛烈底人師
曰石牛步步火中行返顧休銜日中草
曰如何是五逆底人師曰放火夜燒無

相宅天明戴帽入長安曰如何是孝順
底人師曰步步手提無米飯斂手堂前
不舉頭〇問如何是祖師西来意師曰
紅爐焰上碧波流
興元大浪和尚僧問既是喝河神爲甚麼
被水推却師曰隨流始得妙住岸却成
迷
普寧顯禪師僧問曩劫共住爲甚麼不識
親疎師曰誰曰更待某甲道師曰將謂
不領話〇問千山萬水如何登陟師曰
青霄無間路到者不迷機
梁山緣觀禪師僧問家賊難防時如何師
曰識得不爲冤曰識得後如何師曰貶
向無生國裏曰莫是它安身立命處也
無師曰死水不藏龍曰如何是活水龍
師曰興波不作浪曰忽然傾湫倒嶽時
如何師下座把住曰莫教濕却老僧袈
裟角〇問如何是學人自己師曰寰中
天子塞外將軍曰便恁麼去時如何師
曰朗月懸空室中暗坐問如何是祖

師西来意師曰莫亂道
普淨常覺禪師初訪歸宗聞法省悟歸宗
將順寂召師撫之曰汝於法有緣它後
濟衆人莫測其量也〇師以時機淺昧
難任極旨尚啓之非器令彼招謗讟之
咎我寧不務開法每月三八施浴僧道
萬計師嘗謂諸徒曰但得慧門無壅則
福何滯哉〇給事中陶穀入院致禮而
問曰經云離一切相則名諸佛今目前
諸相紛然如何離得師曰給事見個甚
麼陶欣然仰重自是王公大人屢薦章
服師號皆却而不受
雲頂德敷禪師成都帥請就衙陞座有
樂營將出禮拜起回顧下馬臺曰一口
吸盡西江水即不問請師吞却堦前下
馬臺師展兩手唱曰細抹將来營將猛
省
石門遠禪師初在石頭作田頭問如何
是田頭水牯牛師曰角轉轆天地朝陽
處處春他日又問水牯牛安樂否師

曰水草不曾齩曰田中事作麼生師曰深耕淺種曰如法著師曰其甲不曾取次〇僧問如何是西来意師曰布袋盛烏龜

北禪懷感禪師僧問如何是諸聖為人底句師曰紅輪當萬戶光燭本無心

石門鈞首座有僧請喫茶次問如何是首座為人一著子師曰適来猶記得曰即今又如何師曰好生點茶来一日荷鉏入園僧問三身中那一身去作務師拄鉏而立僧曰莫便當也無師携鉏便行

大陽警玄禪師依智通禪師出家十九為大僧聽圓覺了義講席無能及者(頭)初到梁山問如何是無相道塲山指觀音曰這個是吳處士畫師擬進語山急索曰這個是有相底那個是無相底師遂有省便禮拜山曰何不道取一句師曰道不辭恐上紙筆山笑曰此語上碑去在師獻偈曰我昔初機學道迷萬水千山覓見知明今辨古終難會直說無心轉更疑蒙師點出秦時鏡照見父母未生時如今覺了何所得夜放烏雞帶雪飛山謂洞上之宗可倚一時聲價藉藉山歿辭塔至太陽謁堅禪師堅讓席使主之(頭)僧問如何是和尚家風師曰滿缾傾不出大地沒饑人〇問如何是透法身句師曰大洋海底紅塵起須彌頂上水横流〇師問僧甚處来曰洪山師曰先師在麼曰在師曰在即不無請渠出来我要相見僧曰嚮師曰這個猶是侍者僧無對師曰喫茶去〇上堂諸禪德須明平常無生句妙玄無私句體明無盡句第一句通一路第二句無賓主第三句兼帶去一句道得師子嚬呻二句道得師子返擲三句道得師子踞地縱也周徧十方擒也一時坐斷正當恁麼時作麼生通得個消息若不通得個消息来朝更獻楚王看僧問如何是平常無生句師曰白雲覆青山青山頂不露曰如何是妙玄無私句師曰寳殿無人不侍立不種梧桐免鳳来曰如何是體明無盡句師曰手指空時天地轉回途石馬出紗籠曰如何是師子嚬呻師曰終無回顧意爭肯落平常曰如何是師子返擲師曰周旋往返全歸父繁興大用體無虧曰如何是師子踞地師曰迴絕去来機古今無變異〇師嘗釋曹山三種墮曰此三語須明得轉位始得一作水牯牛是類墮師曰是沙門轉身語是異類中事若不曉此意即有所滯直是要伊一念無私即有出身之路二不受食是尊貴墮師曰須知那邊了却来這邊行履若不虛此位即坐在尊貴三不斷聲色是隨墮師曰以不明聲色故隨處墮須向聲色裡有出身之路作麼生是聲色外一句乃曰聲不自聲色不自色故云不斷指掌當指何掌也〇五位頌曰正中偏一輪皎潔正當天宛轉虛玄事不彰明暗秪在影中圓偏中正休覷朗月秦時鏡隱隱猶如日下燈

明暗混融誰辨影正中來脉路玄玄絶透迴靜照無私隨處現如行鳥道入鄽開偏中至法法無依即智智橫身物外兩不傷妙用玄玄善周偏兼中到叶路當風無中道莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙○師神觀奇偉有威重從兒稚中日秖一食自以先德付授之重足不越限脇不至席年八十漢無可以繼者遂作偈并皮履布直裰寄浮山遠禪師使爲求法器偈曰陽廣山頭草憑君待價焞異苗翻茂處深密固靈根偈尾云得法者潛衆十年方可闡揚遠拜而受之遂贊師像曰黑狗爛銀蹄白象崑崙騎於斯二無礙木馬火中嘶

藥山昱禪師上堂山河大地日月星辰與諸上座同生三世諸佛與諸上座同參三藏聖教與諸上座同時還信得及麼若也信得及陝府鐵牛吞却乾坤雖然如是被法身礙却轉身不得須知有出身之路作麼生是諸上座出身之路道良久曰若道不得永沉苦海珎重

郢州羅紋珎山主僧問親切處乞師指示師曰老僧元是廣南人

道吾詮禪師僧問如何是道吾境師曰溪花含玉露庭果落金臺曰如何是境中人師曰擁爐披古衲曝日枕山根

南禪聰禪師僧問如何是西來意師曰冬月深林雨三春平地風

投子義青禪師入洛聽華嚴義若貫珠嘗讀諸林菩薩偈至即心自性猛省曰法離文字寧可講乎即棄遊宗席時圓鑑禪師（即浮山遠居會聖巖）一夕夢畜青色鷹爲吉徵屆旦師來鑑禮延之令看外道問佛不問有言不問無言因緣經三載一日問曰汝記得話頭麼試舉看師擬對鑑掩其口師了然開悟遂禮拜鑑曰汝妙悟玄機耶師曰設有也須吐却時資侍者在旁曰青華嚴今日如病得汗師回顧曰合取狗口若更忉忉我即便嘔自此復經三年鑑時出洞下宗旨示之悉皆妙契付以太陽頂相皮履直裰囑曰代吾續其宗風無久滯此善自護持遂書偈送曰須彌立太虛日月輔而轉群峰漸倚他白雲方改變少林風起叢曹谿洞簾卷金鳳宿龍巢宸苔豈車碾令依圓通秀禪師師至彼無所參問唯嗜睡而已執事白通曰堂中有僧日睡當行規法通曰是誰曰青上座通曰未可待與按過通即曳杖入堂見師正睡乃擊牀呵曰我這裏無閑飯與上座喫了打眠師曰和尚教某何爲通曰何不參禪去師曰美食不中飽人喫通曰爭柰大有人不肯上座師曰待肯堪作甚麼通曰上座曾見甚麼人來師曰浮山通曰恠得甚麼頑賴遂握手相笑歸方丈

◎僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰威音前一箭射透兩重山曰如何是相傳底事師曰全因淮地月得照郢陽春曰恁麼則入水見長人也師曰秖知荊玉異那辨楚王心僧禮拜師以拂子擊之

僧問和尚適来拈香祝延　聖壽且道當今年多少師曰月籠丹桂遠星拱北辰高〇上堂默沉陰界語落深坑擬著則天地懸殊弃之則千生萬刼洪波浩渺白浪滔天鎮海明珠在誰收掌良久卓拄杖曰百雜碎〇師作五位頌幷序

夫長天一色星月何分大地無偏枯榮自異是以法無異法何迷悟而可及心不自心假言象而提唱其言也偏圓正到兼帶叶通其法也不落是非豈關萬象幽旨既融於水月宗源派混於金河不墜虛凝回途復妙須曰正中偏星河横轉月明前彩氣夜交天未曉隱隱俱彰暗裏圓偏中正夜半月明羞自影朦朧霧色辨何分混然不落秦時鏡正中来火裏金雞坐鳳臺玄路倚空通脉上披雲鳥道出壓埃兼中至雪刃籠身不回避天然猛將兩不傷暗裏全施善周備兼中到鮮走之人不觸道一般拈掇與君殊不落是非方始妙

十四

興陽剖禪師在大陽作園頭種瓜次陽問甜瓜何時得熟師曰即今熟爛了也曰揀甜底摘来師曰與甚麼人喫曰不入園者師曰未審不入園者還喫也無曰汝還識伊麼師曰雖然不識不得不與陽笑而去〇住後上堂西来大道理絕百非句裏投機全乖妙旨不已而已有屈祖宗豈况忉忉有何所益雖然如是事無一向且於唱教門中通一線道大家商量〇師卧疾次大陽問是身如泡幻泡幻終成辦若無個泡幻大事無由辦若要大事辦識取個泡幻作麼生師曰猶是這邊事陽曰那邊事作麼生師曰匝地紅輪秀海底不栽花陽笑曰乃爾惺惺耶師喝曰將謂我忘却竟爾趨寂

十五

福嚴審承禪師侍立大陽次陽曰有一人遍身紅爛卧在荊棘林中周匝火圍若親近得此人大敞鄽開若親近不得時中以何為據師曰六根不具七識不全陽曰你教伊出来我要見伊師曰適来別無左右秖對和尚陽曰官不容針師便禮拜〇李相公特上山問如何是祖師西来意師指庭前柏樹公如是三問師如是三荅公欣然乃有頌曰出沒雲間滿太虛元来真相一塵無重重請問西来意唯指庭前柏一株

羅浮顯如禪師初到大陽陽問汝是甚處人曰益州陽曰此去幾里曰五十里陽曰你與麼来還曾踏著麼曰不曾踏著陽曰汝鮮騰空那曰不鮮騰空陽曰爭得到這裏曰步步不迷方通身無辨處陽曰汝得超方三昧邪曰聖心不可得三昧豈彰名陽曰如是如是汝應信此即本體全彰理事不二善自護持

白馬喜禪師初問大陽學人蒙昧乞指個入路陽曰得良久乃召師師應諾陽曰與你個入路師於言下有省住後僧問如何是佛法大意師曰善犬帶牌

雲門運禪師上堂夜来雲雨散長空月在

森羅萬象中萬象靈光無內外當明一句若爲通不見僧問大哥和尚云月生雲際時如何大哥曰三個孩兒抱花鼓莫采攔我毬門路月生雲際是明甚麼邊事三個孩兒抱花鼓擬思即隔莫采

賞四　十六

攔我毬門路須有出身處始得若無出身處也似黑牛卧死水出身一句作麼生道不勞久立

梁山巖禪師頌僧祖西壁曰僧祖三昧最省力纔見僧來便西壁若是知心達道人不在揚眉便相悉

芙蓉道楷禪師謁投子於海會乃問佛祖言句如家常茶飯離此之外別有爲人處也無子曰汝道寰中天子勑還假堯舜禹湯也無師欲進語子以拂子摵師口曰汝發意來早有三十棒也師即開悟再拜便行子曰且來闍黎師不顧子曰汝到不疑之地耶師即以手掩耳○後作典座子曰廚務勾當不易師曰不敢子曰煮粥耶蒸飯耶師曰人工淘米著火行者煮粥蒸飯子曰汝作甚麼師曰和尚慈悲放他閑去○師侍投子遊菜園子度拄杖與師師接得便隨行子曰理合恁麼師曰與和尚提鞋挈杖也不爲分外子曰有同行在師曰那一人

賞四　十七

不受教子休去至晚問師早來說話未盡師曰請和尚舉子曰卯生日戌生月師即點燈來子曰汝上來下去總不徒然師曰在和尚左右理合如此子曰奴兒婢子誰家屋裏無師曰和尚年尊闕乞不可子曰得恁麼殷勤師曰報恩有分○僧問夜半正明天曉不露如何是不露底事師曰滿船空載月漁父宿蘆花○上堂晝入祇陀之苑皓月當天夜登靈鷲之山太陽溢目烏鴉似雪孤鴈成群鐵狗吠而凌霄泥牛鬬而入海正當恁麼時十方共聚彼我何分古佛場中祖師門下大家出一隻手接待往來知識諸仁者且道成得個甚麼事良久曰剩栽無影樹留與後人看○上堂喚作一句已是埋沒宗風曲爲今時通途消耗所以借功明位用在體處借位明功體在用處若也體用雙明如門扇兩開不得向兩扇上著意不見新豐老子道峰巒秀異鶴不停機靈木迢然鳳無依倚直得功成不處電火難追擬議之間長途萬里○上堂臘月三十日已前即不問臘月三十日事作麼生諸仁者到這裏佛也爲你不得法也爲你不得祖師也爲你不得天下老和尚也爲你不得山僧也爲你不得閻羅老子也爲你不得直須盡却今時去若也盡得今時佛也不柰他何法也不柰他何祖師也不柰他何天下老和尚也不柰他何山僧也不柰他何閻羅老子也不柰他

賞四　十八

何諸人且道如何是盡却今時底道理還會麼明年更有新條在惱亂春風卒未休○上堂鐘鼓喧喧報未聞一聲驚起夢中人圓常靜應無餘事誰道觀音別有門良久曰還會麼休問補陀巖上

客鶯聲啼斷海山雲上堂法身者理
妙言玄頻超終始之患諸仁者莫是幻
身外別有法身麽莫即幻身便是法身
麽若也恁麽會去盡是依它作解蒙昧
兩岐法眼未得通明不見僧問夾山如
何是法身山云法身無相如何是法眼
山云法眼無瑕所以道吾云未有師在
忽有人問老僧如何是法身羊便乾處
卧如何是法眼驢便濕處尿更有人問
作麽生是法身買帽相頭作麽生是法

坑坎堆阜若點檢將來夾山秖是學
處不玄如流俗閨閣裏物不能捨得致
使情關固閉識鎖難開老僧今日若不
當揚顯示後學何以知歸勸汝諸人不
用求真唯須息見諸見若盡昏霧不生
自然智鑑洞明更無他物諸人還會麽
良久云珠中有火君須信休向天邊問
太陽僧問師唱誰家曲宗風嗣
阿誰師曰金鳳夜棲無影樹峰巒纔露
海雲遮又示衆一篇見觸門

大洪恩禪師上堂拈起拄杖曰昔日德山
臨濟信手拈來便能坐斷十方壁立千
仞直得氷河燄起枯木花芳諸人若也
善能橫拈竪夯徧問諸方苟或不然少
林倒行此令去也擊禪牀一下○僧問
三玄三要即不問五位君臣事若何師
曰非公境界曰恁麽則石人拊掌木女
呵呵師曰杓卜聽虛聲熟睡饒譫語曰
若不上來伸此問焉能得見少林機師
曰放過即不可隨後便打師嘗設百問
以問學者其畧曰假使百千刧所作業
不忘爲甚麽一稱南無佛罪滅河沙刧
又作此○相曰森羅萬象總在其中具
眼禪人試請甄別張無盡書問三衆人要師答甚詳不係錄

洞山雲禪師上堂秋風卷地夜雨翻空可
中別有清凉個裏更無熱惱是誰活計
到者方知纔落見聞即居途路且道到
家後如何任運獨行無伴侶不居正位
不居偏

福應文禪師上堂明明百草頭明明祖師
意直下便承當錯認弓爲矢惺惺底築
著磕著懵懂底和泥合水龜毛拂子塞
虛空兔角杖撐天拄地日射珊瑚林知
心能幾幾擊禪牀下座

丹霞子淳禪師上堂乾坤之內宇宙之間
中有一寶秘在形山肇法師恁麽道秖
解指蹤話跡且不能拈示於人丹霞今
日擘開宇宙打破形山爲諸人拈出具
眼者辨取以拄杖卓一下曰還見麽鷺
鷥立雪非同色明月蘆花不似他○上
堂舉德山示衆曰我宗無語句實無一
法與人德山恁麽說話可謂是秖知入
草求人不覺通身泥水子細觀來秖具
一隻眼若是丹霞則不然我宗有語句
金刀剪不開深深玄妙旨玉女夜懷胎
○上堂亭亭日午猶虧半寂寂三更尚
未圓六戶不曾知暖意往來常在月明
前○僧問牛頭未見四祖時如何師曰
金菊昨開蜂競採曰見後如何師曰苗
枯花謝了無依

淨因枯木成禪師（嘉興崇德人也）上堂燈籠忽爾笑咍咍如何露柱亦懷胎天明生得白頭女至今遊蕩不歸来這冤家好歸来黃花與翠竹早晚爲誰栽○上堂知有佛祖向上事方有說話分諸禪德且道那個是佛祖向上事有個人家兒女六根不具七識不全是大闡提無佛種性逢佛殺佛逢祖殺祖天堂收不得地獄攝無門大衆還識此人麽良久曰對面不仙陀睡多饒寐語

寶峰照禪師上堂古佛道我初成正覺親見大地衆生悉皆成正覺後来又道深固幽遠無人能到囫沒見識漢好龍頭蛇尾便下座○上堂過去諸佛已入涅槃了也汝等諸人不應追念未来諸佛未出於世汝等諸人不要忌想正當今日你是何人參○上堂本自不生今亦無滅是死不得底樣子當處出生隨處滅盡是活生受底規模大丈夫漢直須處生死流卧荊棘林俯仰屈伸隨機施設能如是也無量方便莊嚴三昧大解脫門蕩然頓開其或未然無量煩惱一切塵勞嶽立面前塞却古路○上堂古人道墮肢體黜聰明離形去智同於大道正當恁麽時且道是甚麽人刪詩書定禮樂還委悉麽禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉○雪下僧問祖師西来即不問時節因緣事若何師曰一片兩片三四片落在眼中猶不驚

石門易禪師上堂十方同聚會個個學無爲此是選佛場心空及第歸大衆秖如聞見覺知未嘗有間作麽生說個心空底道理莫是見而不見聞而不聞爲之心空耶錯莫是忘機息慮萬法俱捐銷能所以入玄宗泯性相而歸法界爲之心空耶錯恁麽也不得不恁麽也不得恁麽不恁麽總不得未審畢竟作麽生還會麽良久曰若實無爲無不爲天堂地獄常相隨三尺杖子攪黃河八臂那吒冷眼覷無眼魚龍盡奔走捉得循河三脚龜脫取殼鐵鎚鎚吉凶之兆便分輝借問東村白頭老吉凶未兆若如何休休休古往今来春復秋白日騰騰隨分過更嫌何處不風流咄

天寧誧禪師初住韶山上堂韶山近日沒巴鼻眼裏聞聲鼻嘗味有時一覺到天明不在牀上不落地大衆且道在甚麽處諸人於斯下得一轉語非唯救得韶山亦乃不孤行脚其或未然三級浪高魚化龍癡人猶戽夜塘水○僧問如何是君師曰宇宙無雙日乾坤秖一人曰如何是臣師曰德分明主化道契物情機曰如何是臣向君師曰赤心歸舜日盡節報堯天曰如何是君視臣師曰玄眸凝不瞬妙體鑒旁求曰如何是君臣道合師曰帳符尊賤隔潜信往来通

天寧璉禪師上堂清虛之理佛祖同歸畢竟無身聖凡一體理則如是滿目森羅事作麽生纖塵絕際渠儂有眼豈在旁窺官不容針私通車馬若到恁麽田地

始可隨機受用信手拈來妙應無方當風玄路直得金針錦縫線脚不彰玉殿寶階朱欄未卷正當此時且道是甚麼人境界古渡秋風寒颼颼蘆花紅蓼滿江灣

梅山己禪師僧問如何是法身邊事師曰枯木綵花不犯春曰如何是法身向上事師曰石女不粧眉

普賢秀禪師僧問如何是正中偏師曰龍吟初夜後虎嘯五更前曰如何是偏中正師曰輕烟籠皓月薄霧鎖寒巖曰如何是正中來師曰松瘁何曾老花開滿未萌曰如何是兼中至師曰猿啼音莫辨鶴唳響難明曰如何是兼中到師曰撥開雲外路脫去月明前

鹿門燈禪師謁芙蓉蓉問曰如何是空劫已前自己師於言下心迹泯然從容進曰靈然一句超羣象逈出三乘不假修蓉撫而印之

資聖南禪師　聖節上堂顧視左右曰諸人還知麼夜明簾外之主萬化不渝琉璃殿上之尊四臣不昧端拱而治不令而行壽逾百億須彌化洽大千沙界且道正恁麼時如何行履野老不知黃屋貴六街慵聽靜鞭聲

洞山微禪師上堂日暖風和柳眼青氷消魚躍浪花生當鋒妙得空王印半夜崑崙戴雪行

太傅高世則居士初叅芙蓉求指心要蓉令去其所重扣已而叅一日忽造微密呈偈曰懸崖撒手任縱橫大地虛空自坦平照壑輝巖不借月庵頭別有一簾明

大洪守遂禪師上堂召大衆一拳拳倒黃鶴樓一踏踏翻鸚鵡洲慣向高樓縣玉馬曾於急水打金毬然雖恁麼爭柰有五色絲條拏手脚三銖金鎖鎖咽喉自饒錐砟金鎖割斷絲條須知更有一重礙汝在且道如何是那一重還會麼善吉維摩談不到目連鶖子看如盲

長蘆真歇清了禪師扣丹霞之室霞問如何是空劫已前自己師擬對霞曰你閙在且去一日登鉢盂峰豁然契悟徑歸侍立霞掌曰將謂你知有師欣然拜之翌日霞上堂曰日照孤峰翠月臨溪水寒祖師玄妙訣莫向寸心安便下座師直前曰今日陞座更瞞某不得也霞曰你試舉我今日陞座看師良久霞曰將謂你瞥地師便出○上堂我於先師一掌下伎倆俱盡覓個開口處不可得如今還有恁麼快活不徹底漢麼若無銜鐵負鞍各自著便○上堂上孤峰頂過獨木橋驀直恁麼行猶是時人脚高脚低處若見得徹不出戶身徧十方未入門常在屋裏其或未然趂凉般取一轉柴○上堂處處覔不得秖有一處不覔自得且道那一處良久曰賊身已露○上堂口邊白醭去始得入門通身紅爛去方知有門裏事更須知有不出門底乃曰喚甚麼作門○僧問三世諸佛向

火䭾橐轉大法輪還端的也無師大笑
曰我却疑著曰和尚爲甚麽却疑著師
曰野花香滿路幽鳥不知春〇上堂幻
化空身即法身遂作舞云見麽見麽恁
麽見得過橋村酒美又作舞云見麽見
麽恁麽不見㒳岸野花香〇上堂還有
不被玄妙汚染底麽良久曰這一點傾四
海水已是洗脫不下〇上堂窮微喪本
體妙失宗一句截流淵玄及盡是以金
針密處不露光結玉線通時潜舒異彩
雖然如是猶是交互雙明且道巧拙不
到作麽生相委良久曰雲籠秀處靑陰
合巖樹高低翠鎖深〇上堂轉功就位
是向去底人玉韞荆山貴轉位就功是
却來底人紅爐片雪春功位俱轉通身
不滯撒手亡依石女夜登機密室無人
掃正恁麽時絕氣息一句作麽生相委
良久曰歸根風墮葉照盡月潭空
天童宏智正覺禪師造丹霞霞問如何是
空刼已前自己師曰井底蝦蟇吞却月

三更不借夜明簾霞曰未在更道師擬
議霞打一拂曰又道不借師言下釋然
遂作禮霞曰何不道取一句師曰某甲
今日失錢遭罪霞曰未暇打得你且去
〇上堂黃閣簾垂誰傳家信紫羅帳合
暗撒真珠正恁麽時視聽有所不到言
詮有所不及如何通得個消息去夢回
夜色依俙曉笑指家風爛熳春〇上堂
空刼有眞宗聲前問已躬赤窮新活計
淸白舊家風的的三乘外寥寥一印中
却來行異類萬派自朝東〇上堂今日
是釋迦老子降誕之辰長蘆不解說禪
與諸人畫個樣子秪如在摩耶胎時作
麽生以拂子畫此⊙相曰秪如以淸淨
水浴金色身時又作麽生復畫此㊌相
曰秪如周行七步目顧四方指天指地
成道說法神通變化智慧辨才四十九
年三百餘會說靑道黃指東畫西入般
涅槃時又作麽生乃畫此㊉相復曰若
是具眼衲僧必也相許其或未然一一

歷過始得〇僧問淸虛之理畢竟無身
時如何師曰文彩未痕初消息難傳際
曰一步密移玄路轉通身放下刧壺空
師曰誕生就父時合體無遺照曰理旣
如是事作麽生師曰歷歷纔回分化事
十方機應又何妨曰恁麽則塵塵皆現
本來身去也師曰透一切色超一切心
曰如理如事又作麽生師曰路逢死蛇
莫打殺無底籃子盛將歸曰入市能長
嘯歸家著短衫師曰木人嶺上歌石女
溪邊舞
大洪預禪師上堂進一步踐他國王水草
退一步踏他祖父田園不進不退正在
死水中還有出身之路也無蕭騷晚籟
松釵短游漾春風柳線長
卮慧光禪師上堂舉趙州勘婆話乃曰趙
州舌頭連天老婆眉光覆地分明勘破
歸來無限平人瞌睡
圓通德止禪師上堂山僧二十年前兩目
皆盲了無所覩唯是聞人說道靑天之

上有大日輪照三千大千世界無有不偏之處籌策萬端終不能見二十年後眼光漸開又值天色連陰濃雲亂湧四方觀察上下推窮見雲行時便於行時作計較見雲住時便於住處立個窠臼

二十八

正如是閙忽遇著個多知漢問道莫是要見日輪麽何不向高山頂上去山僧却徵他道那裏是高山頂上他道紅壓不到處是諸仁者好個端的消息還會麽長連牀上佛陀耶

智通景深禪師始謁淨慈象禪師一日聞象曰思而知慮而觧皆鬼家活計與不自遏遂往寶峰求入室峰曰直須斷起滅念向空刼已前掃除玄路不涉正偏盡却今時全身放下放盡還教方有自由分師聞頓領厥旨峰擊鼓告衆曰深得閫提大死之道後學宜依之因號大死翁上堂來不入門去不出戶來去無痕如何提唱直得古路苔封㲲羊絕跡蒼梧月鑠丹鳳不棲所以道藏身處沒蹤跡沒蹤跡處莫藏身若是如是去住無依了無背向還委悉麽而今分散如雲鶴你我相逢觸處玄

華藥智朋禪師依寶峰有年無省因爲衆持鉢峰自題其像曰雨洗淡紅桃蕚嫩

二十九

風揉淺碧柳絲輕白雲影裏恠石露綠水光中古木清噫你是何人至焦山枯木成禪師見之歎曰今日方知此老親見先師來師遂請益其贊成曰豈不見法眼拈夾山境話曰我二十年秖作境話會師即契悟乃曰元來恁麽地成曰汝作麽生會師曰春生夏長秋收冬藏成曰直須保任師應喏

香山尼佛通禪師遂寧府人因誦蓮經有省往見石門乃曰成都喫不得也遂寧喫不得也門拈拄杖打出通忽悟曰榮者自榮謝者自謝秋露春風好不著便門拂袖歸方丈師亦不顧而出由此道俗景從得法者衆

雪竇嗣宗禪師僧問如何是正法眼師曰烏豆○問如何是君師曰磨礱三尺劒待斬不平人曰如何是臣師曰白雲閑不徹流水太忙生曰如何是君臣道合師曰雲行雨施月皎星輝○問如何是正中偏師曰麥花未照前曰如何是偏中正師曰圜闠無少剩曰如何是正中來師曰縮界絕纖埃曰如何是兼中至師曰鬬鏃功前戲曰如何是兼中到師曰十道不通耗○問如何是轉功就位師曰撒手無依全體現扁舟漁父宿蘆花曰如何是轉位就功師曰半夜嶺頭風月靜一聲高樹老猿啼曰如何是功位齊彰師曰出門不蹈來時路滿目飛塵絕點埃曰如何是功位俱隱師曰泥牛飲盡澄潭月石馬加鞭不轉頭

三十

善權智禪師上堂明月高懸未照前雪眉人凭玉欄干夜深雨過風雷息客散雲樓酒椀乾

淨慈自得慧暉禪師諱宏智智舉當明中有暗不以暗相遇當暗中有明不以明

相覷問之語不契初夜定回往聖僧前燒香而宏智適至師見之頻明前話次日入室智舉堪嗟去日顏如玉却嘆回時鬢似霜詰之師曰共入離共出微自爾問答無滯智許為室中真子（）上堂釋迦老子窮理盡性金口敷宣一代時教珠回玉轉被人喚作拭不淨故紙達磨祖師以一乘法𠀤指單傳面壁九年不立文字被人喚作壁觀婆羅門且道作麼生行履免被傍人指注去衲帔蒙頭萬事休此時山僧都不會○上堂巢知風穴知雨甜者甜兮苦者苦不須計較作思量五五從來二十五萬般施設到平常此是叢林飽參句諸人還委悉麼野老不知堯舜力鼕鼕打鼓祭江神○上堂谷之神樞之要裏許旁參回途得妙雲雖動而常閑月雖晦時彌照賓主交參正偏兼到十洲春盡花凋殘珊瑚樹林日杲杲

石窓恭禪師一夕誦法華至父母所生眼悉見三千界時聞風剌樓櫚葉聲忽然有省後依天童始明大旨○上堂春風楊柳眉春鳥弄百舌一片祖師心兩處俱漏泄不動步還家習漏頓消滅暗投玉線苙曉貫金針穴深固實幽遠無人執辨別慚愧可憐生頭頭皆合轍不念阿彌陀南無乾屎橛無智痴人前第一不得說

光孝徹禪師上堂羊頭車子推明月沒底船兒載曉風一句頓超情量外道無南北與西東所以劫前消息非口耳之所傳格外真規豈思量之能解須知佛佛祖祖了無一法為人子子孫孫直下承身荷負既已萬機寢削自然一絲不留湛湛之波碧水涵於秋色靈靈之照齊天淨洗於氷輪宛轉旁參叶通無滯夢手推開玉户翻身撥動機輪正令縱行又見一陽萌動化工密運俄鶴三世變遷雖則默爾無言爭柰熾然常說無遷無變今朝拈置一邊有故有新且道如何話會諸人還委悉麼群陰消剝盡來日是書雲

大洪為禪師上堂法身無相不可以音聲求妙道亡言豈可以文字會縱然超佛越祖猶落階梯直饒說妙談玄終挂唇齒須是功勳不犯影跡不留枯木寒巖更無津潤幻人木馬情識皆空方能垂手入鄽轉身異類不見道無漏國中留不住却來烟塢卧寒沙

長蘆琳禪師上堂拈拄杖曰其宗也離心意識其旨也超去來今離心意識故品萬類不見差殊超去來今故盡十方更無滲漏當頭不犯徹底無依悟向朕兆未生已前用在功勳不犯之處平常活計不用躊躇擬議之間即沒交涉

慧力悟禪師上堂一切聲是佛聲簷前水滴響泠泠一切色是佛色覿面相呈諱不得便恁麼若為明碧天雲散月華清

雪峰深禪師示眾未得入頭應切切入頭已得須教徹雖然得入本無無莫守無

無無閒欵大洪聞之乃曰深又說禪若
此惜福緣不勝耳
慧日安禪師僧問如何是和尚爲人一句
師曰狗走抖擻口曰意旨如何師曰猴
愁摟擻頭
賞四
吉祥實禪師自到天衣蚤夜精勤脇不至
席一日偶失笑喧衆衣擯之中夜宿田
里覩星月粲然有省曉歸趨方丈衣見
乃問洞山五位君臣如何話會師曰我
這裏一位也無衣令參堂謂侍僧曰這
三十三
夜宿田里
漢却有個見處柰不識宗旨何入室次
衣預令行者五人分序而立師至俱召
實上座師於是豁契與旨述偈曰一位
纔彰五位分君臣叶處五雲屯夜明簾
卷無私照金殿重重顯至尊
雪竇智鑑禪師上堂世尊有密語迦葉不
覆藏一夜落花雨滿城流水香

禪宗正脉卷第十四

禪宗正脉卷第十五　賞五
青原　雲門宗
雲門文偃禪師(嘉興人也)初參睦州州纔見來
便閉却門師乃扣門州曰誰師曰某甲
州曰作甚麼師曰己事未明乞師指示
州開門一見便閉却師如是連三日扣
門至第三日州開門師乃拶入州便擒
住曰道道師擬議州便推出曰秦時轆
轢鑽遂掩門損師一足師從此悟入州
指見雪峯師到雪峯莊見一僧迺問上
賞五
一
座今日上山去那僧曰是師曰寄一則
因緣問堂頭和尚秖是不得道是別人
語僧曰得師曰上座到山中見和尚上
堂衆纔集便出握腕立地曰這老漢項
上帶枷何不脫却其僧一依師教雪峯
見這僧與麼道便下座攔胸把住曰速
道速道僧無對峯拓開曰不是汝語僧
曰是某甲語峯曰侍者將繩棒來僧曰
不是某語是莊上一浙中上座教某甲
来道峯曰大衆去莊上迎取五百人善
知識来師次日上雪峯峯纔見便曰因
甚麼得到與麼地師乃低頭從茲契合
溫研積稔密以宗印授焉師出嶺徧謁
諸方覈窮殊軌鋒辯險絕世所盛聞後
抵靈樹冥符知聖禪師接首座之說初
知聖住靈樹二十年不請首座常云我
首座生也我首座牧牛也我首座行脚
也一日令擊鐘三門外接首座衆出迓
師果至直請入首座寮解包○後廣主
命師出世靈樹開堂日主親臨曰弟子
請益師曰目前無異路(法眼別云不可無益於人)師
乃曰莫道今日謾諸人好抑不得已向
諸人前作一場狼藉忽遇明眼人見成
一場笑具如今避不得也且問你諸人
從上来有甚事欠少甚麼向你道無事
已是相埋沒也雖然如是也須到這田
地始得亦莫趂口快亂問自己心裏黑
漫漫地明朝後日大有事在你若根思
遲回且向古人建化門庭東覷西覷看
是個甚麼道理你欲得會麼都緣是你
賞五
二

自家無量刧来妄想濃厚一期聞人說著便生疑心問佛問法問向上向下求覔解會轉沒交涉擬心即差況復有言有句莫是不擬心是麽莫錯會好更有甚麽事珎重○上堂我事不獲已向你諸人道直下無事早是相埋沒了也更欲踏步向前尋言逐句求覔解會千差萬别廣設問難贏得一場口滑去道轉遠有甚麽休歇時此事若在言語上三乘十二分教豈是無言語因甚麽更道教外别傳若從學解機智得秖如十地聖人說法如雲如雨猶被呵責見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊雖然如此若是得底人道火不能燒口終日說事未嘗挂著唇齒未嘗道著一字終日著衣喫飯未嘗觸著一粒米挂一縷絲雖然如此猶是門庭之說也須是實得恁麽始得若約衲僧門下句裏呈機徒勞佇思直饒一句下承當得猶是瞌睡漢時有僧問如何是一句師曰

舉○僧来參師乃拈起袈裟曰汝若道得落我袈裟圈樻裏汝若道不得又在鬼窟裏坐作麽生自代云某甲無氣力○上堂諸兄弟盡是諸方參尋知識決擇生死到處豈無尊宿垂慈方便之詞還有透不得底句麽出来舉看待老漢與你大家商量有麽有麽時有僧出擬伸問次師曰去去西天路迢迢十萬餘便下座●舉世尊初生下一手指天一手指地周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊師曰我當時若見一棒打殺與狗子喫却貴圖天下太平、、師在文德殿赴齋有鞠常侍問靈樹果子熟也未師曰甚麽年中得信道生●僧問如何是太修行人師曰一榼在手●上堂因聞鐘聲乃曰世界與麽廣闊為甚麽鐘聲披七條（聯珠又云僧無語師曰十里灘頭多蛤子）○上堂舉一則語教汝直下承當早是撒屎著汝頭上也直饒拈一毫頭盡大地一時明得也是剜肉作瘡雖然如此汝

亦須是實到這個田地始得若未切不得掠虛却須退步向自己根脚下推尋看是個甚麽道理實無絲毫許與汝作解會與汝作疑惑況汝等各各當人有一叚事大用現前更不煩汝一毫頭氣力便與祖佛無别自是汝諸人信根淺薄惡業濃厚突然起得許多頭角擔鉢囊千鄉萬里受屈作麽且汝諸人有甚麽不足處大丈夫漢阿誰無分獨自承當得猶不著便不可受人欺謾取人處分纔見老和尚開口便好把特石驀口塞便是屎上青蠅相似鬪唼將去三個五個聚頭商量苦屈兄弟古德一期為汝諸人不柰何所以方便垂一言半句通汝入路知是般事拈放一邊自著些子筋骨豈不是有少許相親處快與快與時不待人出息不保入息更有甚麽身心别處閑用切須在意珎重（又上堂文長不錄）●僧問靈樹如何是祖師西来意樹默然遷化後門人立行狀碑欲入此語

問師曰先師默然處如何上碑師對曰師[頌]普請般柴次師遂拈一片拋下曰一大藏教秪說這個[評頌]上堂人人自有光明在看時不見暗昏昏作麼生是諸人自己光明自代曰廚堂三門又曰好事不如無[評頌]示衆藥病相治盡大地是藥那個是你自己（云云）（五）[評頌]僧問如何是超佛越祖之談師曰餬餅[頌]上堂故知時運澆漓代千像季近日師僧北去言禮文殊南去謂遊衡嶽恁麼行脚名字比丘徒消信施苦哉苦哉問著黑漆相似秪管取性過時設有三個兩個狂學多聞記持話路到處覓相似語句印可老宿輕忽上流作薄福業它日閻羅王釘釘之時莫道無人向你說若是初心後學直須擺動精神莫空記人說處多虛不如少實向後秪是自賺有甚麼事近前[頌]上堂聞聲悟道見色明心遂舉起手曰觀世音菩薩將錢買餬餅放下手曰元來秪是饅頭[評頌]上堂乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山拈燈籠向佛殿裏將三門來燈籠上作麼生自代曰逐物意移又曰雲起雷興[評頌]示衆曰十五日已前不問汝十五日已後道將一句來衆無對自代曰日日是好日[頌]上堂拈拄杖曰凡夫實謂之有二乘析謂之無圓覺謂之幻有菩薩當體即空衲僧家見拄杖便喚作拄杖行但行坐但坐不得動著[頌]僧問如何是雲門一曲師曰臘月二十五日唱者如何師曰且緩緩○問牛頭未見四祖時如何師曰家家觀世音曰見後如何師曰火裏蝍蟟吞大蟲○問如何是雪嶺泥牛吼師曰山河走曰如何是雲門木馬嘶師曰天地黑（人天眼目至捉丁句析異）（六）○問十二時中如何即得不空過師曰向甚麼處著此一問曰學人不會請師舉師曰將筆硯來僧乃取筆硯來師作一頌曰舉不顧即差互擬思量何劫悟○僧問如何是學人自己師曰遊山翫水曰如何是和尚自己師曰賴遇維那不在[評頌]僧問樹凋葉落時如何師曰體露金風[頌]問如何是佛師曰乾屎橛[頌]問如何是諸佛出身處師曰東山水上行[頌]問古人面壁意旨如何師曰念七[頌]問如何是祖師西來意師曰日裏看山[頌]問如何是和尚家風師曰有讀書人來報[頌]問如何是透法身句師曰北斗裏藏身○問承古有言牛頭橫說豎說猶未知有向上關棙子如何是向上關棙子師曰東山西嶺青○上堂函蓋乾坤目機銖兩不涉世緣作麼生承當衆無對自代曰一鏃破三關[頌]僧問如何是雲門劍師曰祖[頌]問如何是正法眼師曰普[頌]問如何是啐啄之機師曰響[頌]問如何是吹毛劍師曰骼又曰胔[頌]問如何是雲門一路師曰親[頌]問殺父殺母向佛前懺悔殺佛殺祖向甚麼處懺悔師曰露[評頌]問如何是一代時教師曰對一說[評頌]問不是目前

法身向上事

機亦非目前事時如何師曰倒一說(頌)問如何是法身向上事師曰向上與汝道即不難作麼生會法身曰請和尚鑒師曰鑒即且置作麼生會法身曰與麼與麼師曰這個是長連牀上學得底我且問你法身還解喫飯麼僧無對(評唱)問僧近離甚處曰西禪師曰西禪近日有何言句僧展兩手師打一掌僧曰某甲話在師却展兩手僧無語師又打(頌)僧問秋初夏末前程若有人問作麼生

講僧祭

秖對師曰大衆退後曰未審過在甚麼處師曰還我九十日飯錢來(頌)講僧叅經時乃曰未到雲門時恰似初生月及乎到後曲彎彎地師得知乃召問是你道否曰是師曰甚好吾問汝作麼生是初生月僧乃斫額作望月勢師曰你如此已後失却目在僧經旬日復來師又問你還會也未曰未會師曰你問我僧便問如何是初生月師曰曲彎彎地僧罔措後果然失目○示衆真空不壞有

真空不異色僧便問作麼生是真空師曰還聞鐘聲麼曰此是鐘聲師曰驢年夢見麼(頌)上堂平地上死人無數過得荊棘林者是好手時有僧出曰與麼則堂中第一座有長處也師曰蘇嚕蘇嚕(頌)僧問佛法如水月是否師曰清波無透路曰和尚從何得師曰再問復何來曰正與麼時如何師曰重疊關山路(評唱)上堂拈拄杖曰拄杖子化為龍吞却乾坤了也山河大地甚處得來師有偈曰

不露風骨句未語先分付進步口喃喃知君大罔措○示衆一人因說得悟一人因喚得悟一人聞舉便回去你道便回去意作麼生復曰也好與三十棒(頌)上堂光不透脫有兩般病一切處不明面前有物是一又透得一切法空隱隱地似有個物相似亦是光不透漏又法身亦有兩般病得到法身為法執不忘已見猶存坐在法身邊是一直饒透得法身去放過即不可子細檢點將來有

甚麼氣息亦是病(頌)問僧光明寂照徧河沙豈不是張拙秀才語曰是師曰話墮也(頌)僧問一切智通無障礙時如何師曰掃地潑水相公來(評唱)問如何是法身師曰六不收(評唱)問如何是清淨法身師曰花藥欄曰便恁麼去時如何師曰金毛師子(評唱)問不起一念還有過也無師曰須彌山(評唱)問如何是塵塵三昧師曰鉢裏飯桶裏水○問如何是佛法大意師曰面南看北斗○師

到曹山

到天童童曰你還定當得麼師曰和尚道甚麼童曰不會則目前包裹師曰會則目前包裹○師到曹山見示衆云諸方盡把格則何不與它道却令它不疑去師問客客處為甚麼不知有山曰秖為客客所以不知有師曰此人如何親近山曰莫向客客處親近師曰不向客客處親近時如何山曰始解親近師應喏喏○師到鵝湖聞上堂曰莫道未了底人長時浮逼逼地設使了得底明明

得知有去處尚乃浮逼逼地師下問首座適来和尚意作麼生曰浮逼逼地師曰首座久在此住頭白齒黄作這個語話曰上座又作麼生師曰要道即得見即便見若不見莫亂道曰秖如道浮逼逼地又作麼生師曰項上著枷脚下著杻曰與麼則無佛法也師曰此是文殊大人境界○僧舉灌谿上堂曰十方無壁落四面亦無門淨躶躶赤灑灑沒可把師曰與麼舉即易出也大難曰上座不肯和尚與麼道那師曰你適来與麼舉那曰是師曰你驢年夢見灌谿曰某甲話在師曰我問你十方無壁落四面亦無門你道大梵天王與帝釋天商量甚麼事曰豈干他事師喝曰逐隊喫飯漢

師到江州有陳尚書者請齋纔見便問儒書中即不問三乘十二分教自有座主作麼生是衲僧行脚事師曰曾問幾人来書曰即今問上座師曰即今且置作麼生是教意書曰黄卷赤軸師曰這個是文字語言作麼生是教意書曰口欲談而辭喪心欲緣而慮忘師曰口欲談而辭喪爲對有言心欲緣而慮忘爲對妄想作麼生是教意書無語師曰見說尚書看法華經是否書曰是師曰經中道一切治生產業皆與實相不相違背且道非非想天有幾人退位書無語師曰尚書且莫草草三經五論師僧拋却特入叢林十年二十年尚不柰何尚書又爭得會書禮拜曰某甲罪過師每見僧必顧視曰鑑僧擬議乃曰咦後德山圓明大師刪去顧字謂之抽顧叢林目雲門顧鑑咦示衆云古佛與露柱相交是第幾機自代云南山起雲北山下雨

白雲子祥實性大師僧問祖意教意是同是別師曰不別曰恁麼則同也師曰不妨領話○上堂諸人會麼但向街頭市尾屠兒魁劊地獄鑊湯處會取若恁麼會得堪與人天爲師若向衲僧門下天地懸殊更有一般底秖向長連牀上作好人去汝道此兩般人那個有長處無事珍重○問僧不壞假名而談實相作麼生僧指椅子曰這個是椅子師以手撥椅曰與我將鞋袋来僧無對師曰這虛頭漢（雲門聞乃云須是我祥兄始得）

德山緣密圓明禪師上堂我有三句語示汝諸人一句函蓋乾坤一句截斷衆流一句隨波逐浪作麼生辯若辯得出有參學分若辯不出長安路上輥輥地○上堂但參活句莫參死句活句下薦得永劫無滯一塵一佛國一葉一釋迦是死句揚眉瞬目舉指竪拂是死句山河大地更無誵訛是死句時有僧問如何是活句師曰波斯仰面看曰恁麼則不謬去也師便打上堂大衆及盡去也直得三世諸佛口挂壁上猶有一人呵呵大笑若識此人參學事畢

巴陵新開顥鑒禪師初到雲門門曰雪峰和尚道開却門達磨来也我問你作麼

生師曰藥著和尚鼻孔門曰地神惡發
把須彌山一搊踍跳上梵天拶破帝釋
鼻孔你爲甚麽向日本國裏藏身師曰
和尚莫瞞人好門曰藥著老僧鼻孔又
作麽生師無語門曰将知你秖是學語
賞五　十二
巴陵三轉語
之流師住後更不作法嗣書秖将三轉
語上雲門〔頌〕僧問如何是道師曰明眼
人落井〔拈頌〕問如何是吹毛劍師曰珊
瑚枝枝撐著月〔拈頌〕問如何是提婆宗
師曰銀盌裏盛雪門曰它後老僧忌日
秖消舉此三轉語足以報恩自後忌辰
果如所囑〔頌〕問祖意教意是同是別師
曰雞寒上樹鴨寒下水
雲門雙泉問答
雙泉師寬明教禪師上堂舉拂子曰這個
接中下之人時有僧問上上人来時如
何師曰打鼓爲三軍○問洞山初和尚
如何是佛山曰麻三斤師聞之乃曰向
南有竹向北有木○問如何是定師曰
鰕跳不出斗曰如何出得去師曰南山
起雲北山下雨○問北斗裏藏身意旨

如何師曰雞寒上樹鴨寒下水○師遊
嵩山回
山回首座同衆出接座曰和尚遊山巇
嶮不易師提起拄杖曰全得這個力座
乃奪却師放身便倒大衆皆進前扶起
師拈拄杖一時趁散回顧侍者曰向道
賞五　十三
全得這個力
制香林問答
香林澄遠禪師在衆日普請鉏草次有一
僧曰看俗家失火師曰那裏火曰不見
那師曰不見曰這瞎漢是時一衆皆言
遠上座敗闕後明教寬聞舉嘆曰須是
我遠兄始得住後僧問美味醍醐爲甚
麽變成毒藥師曰導江紙貴○問如何
是祖師西来意師曰踏步者誰〔頌〕問如
何是室内一椀燈師曰三人證龜成鼈
〔頌〕問如何是衲衣下事師曰臘月火燒
寶問
山○問但有言句盡是賓如何是主師
曰長安城裏曰如何領會師曰千家萬
戶〔拈頌〕問如何是西来的的意師曰坐
久成勞曰便回轉時如何師曰墮落深
坑〔頌〕問萬頃荒田是誰爲主師曰看看

臘月盡〔拈頌〕○上堂是汝諸人盡是揞
鉢囊向外行脚還識得性也未若識得
試出来道看若識不得秖是被人熱謾
将去且問汝諸人是汝參學日久用心
掃地煎茶遊山翫水汝且釘釘喚甚麽
諸方行錄附
作自性諸人且道始終不變不異無高
無下無好無醜不生不滅究竟歸於何
處諸人還知得下落所在也未若於這
裏知得所在是諸佛解脫法門悟道見
性始終不疑不慮一任横行一切人不
柰汝何出言吐氣實有来處如人買田
須是收得元本契書若不得它元本契
書終是不穩遮莫經官判狀亦是不得
其柰不收得元本契書終是被人奪却
汝等諸人參禪學道亦復如是還有人
賞五　十四
買偷
收得元本契書麽試拈出看汝且喚甚
麽作元本契書諸人試道看若是靈利
底纔聞與麽說著便知去處若不知去
處向外邊學得千般巧妙記持解會口
似傾河終不究竟與汝自巳天地差殊

且去衣鉢下體當尋覓看若有個見處上來這裏道看老僧與汝證明若覓不得且依行隊去

雲門嗣

洞山守初禪師◎初參雲門門問近離甚處師曰查渡門曰夏在甚處師曰湖南報慈門曰幾時離彼師曰八月二十五門曰放汝三頓棒師至明日却上問訊昨日蒙和尚放三頓棒不知過在甚麼處門曰飯袋子江西湖南便恁麼去師於言下大悟遂曰它後向無人烟處不蓄一粒米不種一莖菜接待十方往來盡與伊抽釘拔楔拈却炙脂帽子脫却鶻臭布衫教伊洒洒地作個無事衲僧豈不快哉門曰你身如椰子大開得如許大口師便禮拜◎上堂言無展事語不投機承言者喪滯句者迷還得麼你衲僧分上到這裏須具擇法眼始得秖如洞山恁麼道也有一場過且道過在甚麼處◎僧問如何是正法眼師曰紙撚無油◎問如何是佛師曰麻三斤○問如何是無縫塔師曰十字街頭石師子

洞山三頓棒　賞五　十五

雲門嗣

泐潭謙禪師僧問如何是泐潭家風師曰闍黎到來幾日也○問但有纖毫即是塵不有時作麼生師以手掩兩目○問悟本無門如何得入師曰阿誰教汝恁麼問

雲門嗣

奉先深禪師◎師同明和尚到淮河見人牽網有魚從網透出師曰明兄俊哉一似個衲僧相似明曰雖然如此爭如當初不撞入網羅好師曰明兄你欠悟在明至中夜方省（明即金陵清涼智明禪師）

雲門嗣

披雲寂禪師僧問以字不成八字不是未審是甚麼字師曰聽老僧一偈以字不是八不成森羅萬象此中明直饒巧說千般妙不是謳和不是經○問如何是一塵師曰滿目是青山（前一則見聯珠誤去第一卷中）

雲門嗣

舜峰韶禪師僧問正法無言時如何師曰言曰學人不會乞師端的師曰兩重公案曰豈無方便師曰無禮難容○問祖意教意是同是別師曰日出東方夜落西

雲門嗣

般若柔禪師◎僧問西天以蠟人為驗此土如何師曰新羅人草鞋○上堂衆聞板聲集師因示偈曰妙哉三下板知識盡來參既善分時節吾今不再三便下座

賞五　十六

雲門嗣

薦福承古禪師操行高潔稟性虛明參大光敬玄禪師乃曰秖是個草裏漢遂參福嚴雅和尚又曰秖是個脫洒衲僧由是終日默然深究先德洪規一日覽雲門語忽然發悟自此韜藏不求名聞棲止雲居弘覺禪師塔所四方學者奔湊因稱古塔主也景祐四年范公仲淹出守鄱陽聞師道德請居薦福開闡宗風◎僧問大善知識將何為人師曰莫曰恁麼則有問有答去也師曰莫（聯珠稍異）○問一喝分賓主照用一時行此意如何師曰乾柴濕灸僧便喝師曰紅燄炎天○上堂夫出家者為無為法無為法中

無利益無功德近来出家人貪著福慧
與道全乖若爲福慧須至明心若要達
道無汝用心處所以常勸諸人莫學佛
法但自休心利根者盡時觧脫鈍根者
或三五年遠不過十年若不悟去老僧
與你入拔舌地獄㕘
雙峰欽禪師僧問如何是雙峰境師曰夜
聽水流庵後竹晝看雲起面前山○問
如何是和尚爲人一句師曰因風吹火
○上堂進一步則迷理退一步則失事
饒你一向兀然去又同無情僧問如何
得不同無情去師曰動静施爲曰如何
得不迷理失事去師曰進一步退一步
僧作禮師曰向来有人恁麼會老僧不
肯伊曰請師直指師便打出○問如何
是正法眼師曰山河大地○問如何是
法王劒師曰鉛刀徒逞不若龍泉曰用
者如何師曰藏鋒猶不許露刃更何堪
頌問賔頭盧應供四天下還得徧也無
師曰如月入水問如何是用而不雜師
曰明月堂前垂玉露水晶殿裏爍真珠
資福詮禪師僧問覿面相逢處如何顧鑒
唤乞師垂半偈免使後人疑師曰鋒前
一句超調御擬問如何歴刼違曰恁麼
則東山西嶺時人知有未審資福庭前
誰家風月師曰且領前話
黄雲元禪師上堂古人道觸目未曾無臨
機何不道山僧即不然觸目未曾無臨
機道甚麼珎重
龍境倫禪師開堂陞座提起拂子曰還會
麼若會頭上更增頭若不會斷頭取活
僧問如何是佛師曰勤耕田曰學人不
會師曰早收禾
大容諲禪師僧問既是大容爲甚麼趂出
僧師曰大海不容塵小溪多搕𢶍○問
如何是古佛一路師指地僧曰不問這
個師曰去○師與一老宿相期他往偶
因事不去宿曰佛無二言師曰法無一
向
華嚴慧禪師僧問承古有言妄心無處即
菩提正當妄時還有菩提也無師曰来
音已照曰不會師曰妄心無處即菩提
黄檗法濟禪師僧問如何是和尚家風師
曰與天下人作榜樣
谷山豐禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿
誰師曰雪嶺梅花綻雲洞老僧驚
洞山清稟禪師㕘雲門門問今日離甚處
曰慧林門舉拄杖曰慧林大師恁麼去
汝見麼曰深領此問門顧左右微笑而
已師自此入室印悟○金陵主請居光
睦未幾命入澄心堂集諸方語要經十
稔迎住洞山
北禪寂禪師上堂拈拄杖曰過去未来現
在三世諸佛微塵菩薩一時在拄杖頭
上轉大法輪盡向諸人鼻孔裏過還見
麼若見與我拈將来若不見大似立地
死漢良乂曰風恬浪静不如歸堂
淨源真禪師上堂古人道山河大地普真
如大衆若得真如即隱却山河大地若
不得即違古人至言衆中道得者出来

道看若道不得不如各自歸堂珍重

大梵圓禪師因見聖僧乃問僧此個聖僧年多少僧曰恰共和尚同年師喝曰這竭斗不易道得

藥山圓光禪師問新到南來北來曰北來師曰不落言詮速道速道曰甲是福建道人善會鄉談師曰叅衆去僧曰灼然師曰更躊躇便打

奉國海禪師僧問青青翠竹盡是真如如何是真如師曰點鐵成金容聞名不見形曰恁麼則禮謝去也師曰昔時妄想至今猶存

雲門球禪師僧問如何是隨色摩尼珠師曰色即不無作麼生是珠曰學人不會特伸請益師曰雲有出山勢水無投澗聲

佛陀遠禪師僧問如何是佛師曰銅頭鐵額曰意旨如何師曰簸土揚塵

慈雲深禪師僧問寶鏡當軒時如何師曰天地皆失色○問如何是教外別傳一句師曰扣牙恐驚齒

化城鑒禪師上堂十方薄伽梵一路涅槃門諸禪德且作麼生是涅槃門莫是山僧這裏聚㑹少時便爲涅槃門麼莫錯會好諸禪德總不恁麼會莫別有商量底麼山僧這裏早是事不獲已向諸人恁麼道已是相鈍置了也更擬踏步向前有何所益諸禪德但自無事自然安樂任運天真隨緣自在莫用巡它門戶求覓解會記憶在心被他繫縛不得自在便被生死之所拘何時得出頭可惜光陰倏忽便是來生速須努力時有僧問生死到來如何免得師曰柴鳴竹爆驚人耳曰學人不會請師直指師曰家犬聲獰夜不休○僧問如何是向上關捩子師曰扳䌷攪龍門

護國和尚上堂實際理地不受一塵佛事門中不捨一法又曰一法若有毗盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界諸上座作麼生理論朝夕恁麼上來向諸上座說個甚麼即得若說三乘十二分教自有座主律師若說世諦因緣又非僧家之所議若論佛法從上祖宗多少佛法可與評量總不如是須知各各當人分上事作麼生是諸上座分上事知有麼對衆吐露個消息以表平生行脚叅善知識具爍迦羅目不被人瞞豈不快哉還有麼良久云若無人出頭賣買不當價徒勞更商量珍重

西禪欽禪師僧問如何是函蓋乾坤句師曰天上有星皆拱北曰如何是截斷衆流句師曰大地坦然平曰如何是隨波逐浪句師曰春生夏長

覺華照禪師僧問如何是真如涅槃師曰秋風聲颯颯澗水響潺潺

延長山和尚僧問從上古聖向甚麼處去師曰不在山間即居樹下曰未審成得個甚麼師曰汝還知落處麼僧無語師便打

黃龍贊禪師僧問如何是和尚關棙子師

只少人踏得著曰忽踏得著時如何師
曰汝試進前看僧便喝師便打
雲門朗上座自幼肄業講肆聞僧問雲門
如何是透法身句門曰北斗裏藏身師
罔測微旨遂造雲門門纔見便把住曰
道道師擬議門拓開乃示頌曰雲門聳
峻白雲低水急遊魚不敢棲入戶已知
來見解何勞再舉轢中泥師因斯大悟
○僧問如何是觧脫師曰穿靴水上行
蔡子山庵主僧問如何是透法身句師曰
朝看東南暮看西北
大歷和尚初叅白雲雲舉拳曰我近來不
恁麼也師領旨禮拜自此入室僧問如
何是西來意師曰破草鞋○問如何是
無爲師乃撮手○問施主供養將何報
賓五 二十三
答師以手撚鬚曰有鬚即撚無鬚又如
何師曰非公境界
寶華和尚見一僧從法堂階下過師乃敲
繩牀僧曰若是這個不請拈出師喜下
地詰之僧無語師便打

月華山月禪師初謁白雲雲問業個甚麼
曰孔雀經雲曰好個人家男女隨烏雀
後走師聞語驚異遂依附久之乃契旨
尋住月華○有一老宿上法堂東西顧
視曰好個法堂要且無主師聞乃召曰
且坐喫茶宿問曰玄中最的猶是龜毛、
兎角不向二諦中修如何容用師曰側
宿曰恁麼則拗折拄杖劄斷草鞋去也
師曰細而詳之
樂淨匡禪師僧問但得本莫愁末如何是
本師曰不要問人曰如何是末師乃竪
指○因普請打籮次僧問古人種種開
方便門和尚爲甚麼却攔截師曰牢下
概著
後白雲和尚僧問古琴絕韻請師彈師曰
賓五 二十三
伯牙雖妙手時人聽者希曰恁麼則再
遇子期也師曰笑發驚絃斷窮知調不
同
文殊真禪師○僧問萬法歸一一歸何處
師曰黃河九曲○問古人拊掌意旨

如何師曰家無小使不成君子
南臺勤禪師○僧問如何是祖師西來意
師曰一寸龜毛重七斤
德山晏禪師僧問如何是祖師西來意師
曰桃源水遶白雲亭○上堂一塵纔起
大地全收一毛頭上師子全身且道一
塵纔起大地全收須彌山重多少一毛
頭上師子全身大海水有幾滴有人道
得與汝拄杖子天下橫行若道不得須
彌山盖却汝頭大海水溺却汝身
乾明普禪師僧問萬行齊脩古人不許不
落功勳還許也無師曰一日學人未曉
乞師再指師曰三十年後
中梁崇禪師僧問垂絲千尺意在深潭時
如何師曰紅鱗掌上躍
黃龍愿禪師僧問迦葉上行衣何人合得
披師曰一片燒痕地春入又逢青
普安道禪師三句頌函盖乾坤曰乾坤并
萬象地獄及天堂物物皆真見頭頭用
不傷截斷衆流曰堆山積嶽來一一盡

塵埃更擬論玄妙氷消瓦解推隨波逐浪曰辯口利舌問高低總不虧還如應病藥診候在臨時三句外曰當人如舉唱三句豈能該有問如何事訢獄與天台檯薦商量曰相見不揚眉君東我亦西紅霞穿碧落白日繞須彌

汾潭靈澄散聖師有西來意頌曰因僧問我西來意我話居山七八年草履秖栽三個耳麻衣曾補兩番肩東庵每見西庵雪下澗長流上澗泉半夜白雲消散後一輪明月到牀前

五祖師戒禪師僧問如何是隨色摩尼珠師曰隨曰隨後如何師曰一個婆婆兩個瘦智門問曰暑往寒來即不問林下相逢事若何師曰五鳳樓前聽玉漏門曰爭柰主山高案山低師曰須彌頂上撃金鐘僧問如何是佛師曰踏著秤鎚硬似鐵

福昌善禪師僧問如何是正法眼師曰夜觀乾象曰學人不會意旨如何師曰日裏看山○上堂盡乾坤大地微塵諸佛總在福昌這裏拈拄杖畫一畫曰說佛說法諸禪德若也會得出來與汝證據若也不會花須連夜發莫待曉風吹便下座

建福同禪師僧問如何是透法身句師曰鷃鵡慕西秦僧禮拜師曰聽取一頌雲門透法身法身何許人鴈回沙塞北鷃鵡慕西秦

智門光祚禪師先住北塔隨州人也僧問如何是佛師曰踏破草鞋赤脚走曰如何是佛向上事師曰拄杖頭上挑日月　問如何是般若體師曰蚌含明月曰如何是般若用師曰兎子懷胎　問蓮華未出水時如何師曰蓮華曰出水後如何師曰荷葉○上堂一法若有毗盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界正當恁麼時文殊向甚麼處出頭若也出頭不得金毛師子腰折辛好一盤飯莫待糝椒薑○上堂汝等諸人橫擔拄杖出一叢林入一叢林你道叢林有幾種或有栴檀叢林栴檀圍繞或有荊棘叢林荊棘圍繞或有荊棘叢林栴檀圍繞或有栴檀叢林荊棘圍繞秖如四種叢林是汝諸人在阿那箇叢林裏安身立命若無安身立命處匿踏破草鞋闕羅王徵你草鞋錢有日在○上堂雪峯輥毬羅漢書字歸宗斬蛇大隨燒畬且道明甚麼邊事還有人明得麼試道看若明不得所以道斬蛇須是斬蛇手燒畬須是燒畬人瞥起情塵生妄見眼裏無筋一世貧

福嚴良雅禪師居洞山第一座山參次僧出問如何是佛山荅曰麻三斤參罷山至寮謂師曰我今日荅這僧話得麼曰恰值某淨髮山曰你元來作這去就拂袖便出師曰這老漢將謂我明他這話頭不得因作偈呈曰五彩畫牛頭黃金為點額春晴二月初農人皆取則寒日賀新正鐵錢三五百山見深肯之

開福賢禪師僧問如何是衲僧活計師曰耳裏種田（此則聯珠有頌見香林遠章內）○上堂不用思而知不用慮而鮮知鮮俱泯合談何事師曰一葉落天下秋

丫山盛禪師上堂鐘聲清鼓聲響早晚相聞休妄想蔫得徒勞別問津莫道山僧無伎倆咄

蓮華峰祥庵主僧問如何是雪裡泥牛吼師曰聽曰如何是雲中木馬嘶師曰響

示寂日拈拄杖示衆曰古人到這裏爲甚麽不肯住衆無對師乃曰爲它途路不得力復曰畢竟如何以杖橫肩曰榔栗橫擔不顧人直入千峰萬峰去言畢而逝

德山遠禪師上堂枕石漱流任運天真不見古者道撥霞掃雪和雲母掘石移松得茯苓當恁麽時復何言哉諸禪德要會麽聽取一頌雪霽長空迴野飛鴻段雲片片向西向東

開先照禪師僧問向上宗乘乞師垂示師曰白雲斷處見明月曰猶是學人疑處師曰黃葉落時聞擣衣○上堂叢林規矩古佛家風一叅一請一粥一飯且道明得箇甚麽秖如諸人心心不停念念不住若能不停處停念處無念自合無生之理與麽說話笑破他人口叅

金陵天寶和尚僧問如何是和尚家風師曰刿半作三曰學人未曉師曰鼻孔針筒（又雲門示衆曰拆半烈三針筒鼻孔云云載于聯珠頌古）

法雲善禪師僧問如何是古佛道場師曰山青水綠

藍田真禪師上堂戍山假就於始貿脩途託至於初步上座適來從地爐邊來還與初步同別若言同即不會不遷若言別亦不會不遷上座作麽生會還會麽這裡不是那裏那裏不是這裏且道是一處兩處是遷不遷是來去不是來去若於此顯明得便乃古今一如初終自爾念念無常心心永滅所以道觀方知彼去去者不至方上座適来恁麽来却請恁麽去叅

雪峰欽山主上堂昨日一今日二不用思量快須瞥地不瞥地蹉過平生沒巴鼻咄

西峰豁禪師謁清凉問佛未出世時如何凉曰雲遮海門樹曰出世後如何凉曰擘破鐵圍山師於言下大悟凉印可之歸住寶龍嘗有問易中要旨者師曰夫神生於無形而成於有形從有以至於無然後能合乎妙圓正覺之道故自四十九衍以至於萬有一千五百二十以窮天下之理以盡天下之性不異吾聖人之教也

洞山曉聰禪師在雲居作燈頭見僧說泗州大聖近在揚州出現△有設問曰既是泗州大聖爲甚麽却向揚州出現師曰君子愛財取之以道後僧舉似蓮華峰祥庵主主大驚曰雲門兒孫猶在中夜望雲居拜之△問達磨未傳心地印釋迦未解髻中珠此時若問西來意還

有西來意也無師曰六月雨淋淋寬其萬姓心曰恁麼則雲散家家月春來處處花師曰脚跟下到金剛水際是多少僧無語師曰祖師西來特唱此事自是上座不薦所以從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯既是祖師西來特唱此事又何必更對衆忉忉珎重○上堂晨雞報曉粥後便天明燈籠猶瞌睡露柱却惺惺復曰惺惺直言惺惺歷歷直言歷歷明朝後日莫認奴作郎珎重

○上堂舉寒山云井底生紅塵高峰起白浪石女生石兒龜毛寸寸長若要學菩提但看此模樣良久曰還知落處也無若也不知落處看看菩提入僧堂裏去也久立○上堂春寒凝沍夜來好雪還見麼大地雪漫漫春風依舊冽說禪說道易成佛成祖難珎重○因事示衆天晴蓋却屋乘乾刈却禾早輸王稅了皷腹唱巴歌○僧問德山入門便棒猶是起模畫樣臨濟入門便喝未免揑目生花離此二途未審洞山如何為人師曰天晴久無雨近日有雲騰曰他日若有人問洞山宗旨教學人如何舉似師曰園蔬枯槁甚擔水潑菠稜

石霜誠禪師僧問古者道捲簾當白晝移榻對青山如何是捲簾當白晝師曰過淨瓶來曰如何是移榻對青山師曰却安舊處著○上堂心外無法法外無心隨緣蕩蕩更莫沉吟你等諸人纔上階道便好回去更待要第二惡水潑作甚麼

汾潭澄禪師僧問見者是色聞者是聲離此二途請師別道師曰古寺新碑額

師一日見僧披衲師曰得恁麼好針線曰秖要牢固師曰打草驚蛇作甚麼曰客來須看師曰秖有這個更別有曰雲生嶺上師曰未在更道曰水滴巖前

雲蓋顒禪師僧問如何是祖師西來意師曰古寺碑難讀曰意旨如何師曰讀者盡攢眉

上方嶽禪師上堂旋收黃葉燒青烟竹榻和衣半夜眠粥後放參三下皷孰能更話祖師禪便下座

育王坦禪師僧問有中有師曰金河峰上曰如何是無中無師曰般若臺前○上堂千花競發百鳥啼春是向上句諸佛出世知識興慈是向下句作麼生是不涉二途句若識得頂門上出氣若識不得土牛耕石田犂禅牀下座

金山新禪師僧問吾有大患為吾有身父母未生未審此身在甚麼處師曰曠大劫來無處所若論生滅盡成非曰恁麼則周徧十方心不在一切處師曰泥裏撼椿○上堂世間所貴者和氏之璧隋侯之珠金山喚作驢屎馬糞出世間所貴者真如解脫菩提涅槃金山喚作屎沸碗鳴且道恁麼說話落在甚麼處故不是取捨心重信邪顛見諸人要知麼猛虎不顧几上肉洪爐豈鑄囊中錐○

雪竇重顯明覺禪師橫經講席究理窮玄詰問鋒馳機辯無敵咸知法器僉指南

遊首造智門即伸問曰不起一念云何有過門召師近前師纔近前門以拂子驀口打師擬開口門又打師豁然開悟出住翠峰後遷雪竇開堂日僧問吹大法螺擊大法鼓朝宰歸筵如何即是師曰清風來未休曰恁麼則得遇於師也師曰一言已出駟馬難追僧禮拜師曰放過一著乃普觀大衆曰人天普集合發明個甚麼事焉可互分賓主馳騁問荅便當宗乘去廣大門風威德自在輝騰今古把定乾坤千聖秖言自知五乘莫能建立所以聲前悟旨猶迷顧鑑之端言下知宗尚昧識情之表諸人要知真實相為麼但以上無攀仰下絕己躬自然常光現前個個壁立千仞還辨明得也無未辨辨取未明明取即辨明得能截生死流同據佛祖位妙圓超悟正在此時堪報不報之恩以助無為之化○上堂僧問如何是維摩一默師曰寒山訪拾得曰恁麼則入不二之門師噓一噓復曰維摩大士去何從千古令人望莫窮不二法門休更問夜來明月上孤峯○上堂春山疊亂青春永漾虛碧寥寥天地間獨立望何極便下座碩謂侍者曰適來有人看方丈麼者曰有師曰作賊人心虛○上堂大衆這一片田地分付來多時也爾諸人四至界畔猶未識在若要中心樹子我也不惜 僧問如何是諸佛本源 師曰千峰寒色曰未委向上更有也無師曰雨滴巖花○上堂十方無壁落四面亦無門古人向甚麼處見客戎若道得接手句許你天上天下○示衆曰龍泉與刀斧同質利鈍懸殊駑駘與驥馬同途遲速有異喝○僧問山花開似錦澗水湛如藍學人分上為甚麼不會師曰枯木裏膛眼曰恁麼則從苗辨地因語識人也師曰三十棒且待別時拄杖○僧問如何是佛師曰四山圍繞拄杖

(嗣智門祚)雲蓋鵬禪師○初謁雙泉雅禪師泉令充侍者示以芭蕉拄杖話經久無省發一日泉向火次師侍立泉忽問拄杖子話試舉來與子商量師擬舉泉拈火筯便摵師豁然大悟○上堂高不在絕頂富不在福嚴樂不在天堂苦不在地獄良久曰相識滿天下知心能幾人

(嗣智門祚)彰法泗禪師僧問如何是佛法大意師曰多少人摸索不著曰忽然摸著又作麼生師曰堪作甚麼

(嗣福嚴雅)北禪賢禪師○僧問如何是佛師曰匙挑不上○歲夜小參曰年窮歲盡無可與諸人分歲老僧烹一頭露地白牛炊黍米飯煮野菜羹燒榾柮火大家喫了唱村田樂何故免見倚他門戶傍它墻剗被時人喚作郎便下座歸方丈至夜深維那入方丈問訊曰縣裏有公人到勾和尚師曰作甚麼那曰道和尚宰牛不納皮角師遂將下頭帽擲在地上那便拾去師跳下禪牀攔胸擒住叫曰賊賊那將帽子覆師頂曰天寒且還和尚師

呵呵大笑那便出去時洪昌為侍者師頌昌曰這公案作麽生昌曰潭州紙貴一狀領過

開贊 日芳上座僧問如何是函蓋乾坤句師豎起拄杖僧曰如何是截斷衆流句師橫按拄杖僧曰如何是隨波逐浪句師擲下拄杖僧曰三句外請師道師便起去○師贊開福真曰清儀瘦兮可瞻可仰仰之非親妙筆圖兮可擬可像像之非真非親非真秋月盈輪有言無味兮的中的既往如在兮覓馬覓當機隱顯兮絲髮謫訛金烏卓午兮迅風霹靂

開道 先暹禪師操行清苦徧游師席以開悟為志參德山見山上堂顧視大衆曰師子嚬呻象王回顧師忽有省入室陳所解山曰子作麽生會師回顧曰後園驢喫草山然之 賞五 後丞雪竇賓與語喜其超邁目曰海上橫行暹道者遂命分座四方英衲敬畏之他日竇舉師出世金鵞 三十四 師聞潛書二偈于壁而去曰不是無心繼祖燈道慚未厠嶺南能三更月下離巖竇眷眷無言戀碧層二十餘年四海問尋師擇友未嘗聞今朝得到無心地却被無心趂出山晚年衆請滋甚遂開法開先以慰道俗之望

總道 秀州資聖勤禪師上堂多生覺悟非干衲一點分明不在燈拈拄杖曰拄杖頭上祖師燈籠脚下彌勒須彌山腰皷細即不問你作麽生是分明一點你若道得無邊剎境總在你眉毛上你若道不得作麽生過得羅剎橋良久曰水流千派月山鎖一谿雲卓拄杖下座

潭州鹿苑圭禪師上堂凡有因緣須曉其宗若曉其宗無是無不是用則波騰海沸全真體以運行體則鏡淨水沉舉隨緣而會寂 賞五 且道兜率天宮幾人行幾人 三十五 坐若向這裏辨得緇素許你諸人東西南北如雲似鶴於此不明踏破草鞋未有了日在參

雲居曉舜禪師 號老夫 少年麤猛忽悟浮幻投師出家乃修細行[illegible]參洞山一日如武昌行乞首謁劉公居士家士高行為時所敬意所與奪莫不從之師時年少不知其飽參頗易之士曰老漢有一問若相契即開疏如不契即請還山遂問古鏡未磨時如何師曰黑似漆曰磨後如何師曰照天照地士長揖曰且請上人還山拂袖入宅師懡㦬即還洞山山問其故師具言其事山曰你問我我與你道師理前問山曰此去漢陽不遠師進後語山曰黃鶴樓前鸚鵡洲師於言下大悟機鋒不可觸上堂舉夾山道鬧市門頭識取天子百草頭上薦取老僧雲居即不然婦搖機軋軋兒弄口喎喎○上堂諸方有弄蛇頭撥虎尾跳大海劍刃裏藏身雲居這裡寒天熱水洗脚夜間脫襪打睡早朝旋打行纏風吹籬倒喚人夫劈篾縛起

禪宗正脉卷第十五

青原 曹洞一

杭州佛日契嵩禪師得法于洞山師夜則頂戴觀音像而誦其號必滿十萬乃寢以為常自是世間經書章句不學而能作原教論十萬餘言明儒釋之道一貫以抗宗韓排佛之說讀之者畏服後君永安蘭若著禪門定祖圖傳法正宗記輔教編上進　仁宗皇帝覧之加嘆付傳法院編次入蔵下詔褒寵賜號明教宰相韓琦大叅歐陽脩皆延見而尊禮之洎東還熈寧四年六月四日晨興寫偈曰後夜月初明吾今獨行不學大梅老貪隨䑕聲至中夜而化闍維不壞者五曰頂曰耳曰舌曰童真曰數珠其頂骨出舍利紅白晶潔道俗合諸不壞葬于故居永安之左後住淨慈北硐居簡甞著五種不壞賛師有文集二十卷目曰鐔津盛行于世

洪州太守許式叅洞山得正法眼一日與泐潭澄上藍溥坐次潭問聞郎中道夜坐連雲石春栽帶雨松當時荅洞山甚麽話公曰今日放衙早潭曰聞荅泗州大聖在揚州出現底是否公曰别點茶来潭曰名不虛傳公曰和尚早晚回山潭曰今日被上藍覷破藍便喝潭曰須是你始得公曰不柰船何打破戽斗

育王璉禪師齠齓出家丱角圓頂篤志道學寢食無廢一日洗面潑水于地微有省發即慕叅尋遠造泐潭法席投機印可師事之十餘年去遊廬山掌記于圓通訥禪師所皇祐中　仁廟有詔住淨因禪院召對化成殿問佛法大意奏對稱旨賜號大覺禪師○上堂太陽東昇爍破大千之暗諸人若向明中立猶是影響相馳若向暗中立也是蔵頭露影漢到這裏作麽生吐露良久曰逢人秖可三分語未可全拋一片心叅○上堂世法裏面迷却多少人佛法裏面醉却多少人秖如不迷不醉是甚麽人分上事○上堂言鋒纔發義海交深若用徑截一路各請歸堂○上堂應物現形如水中月遂拈起拄杖曰這箇不是物即今現形也且道月在甚麽處良久曰長空有路還須透潭底無蹤不用尋擊香臺下座

承天簡禪師上堂夫遮那之境界衆妙之玄門知識說之而莫窮善財酌之而莫竭文殊體之而寂寂普賢證之以重重若也隨其法性如雲收碧漢本無一物若也隨其智用如花開春谷應用無邊雖說遍恒沙乃同遵一道且問諸人作麽生是一道良久曰白雲斷處見明月黃葉落時聞擣衣叅

九峰韶禪師上堂山僧說禪如蚝蝠吐油捏着便出若不捏着一點也無何故秖為不曾看讀古今因縁及預先排疊勝妙見知等候陞堂便磨唇捋觜將粥飯氣熏炙諸人凡有一問一荅盖不得已豈獨山僧看他大通智勝如来默坐十

切無開口處後因諸天梵王及十六王
子再三勸請方始說之却不是秘惜秖
爲不敢埋沒諸人山僧既不埋沒諸人
不得道山僧會陞座叅
西塔殊禪師上堂黄梅席上數如麻句裏
呈機事可嗟直是本来無一物青天白
日被雲遮叅
雲居億禪師上堂馬祖繞陞堂雄峰便卷
席春風一陣来滿地花狼藉便下座
令滔首座久叅泐潭潭因問祖師西来單
傳心印直指人心見性成佛亇作麼生
會師曰某甲不會潭曰子未出家時作
箇甚麼師曰牧牛潭曰作麼生牧師曰
早朝騎出去晚後復騎歸潭曰子大好
不會師於言下大悟遂成頌曰放却牛
繩便出家剃除鬚髮著袈裟有人問我
西来意拄杖横挑𠺕哩囉
玉泉承皓禪師叅北塔發明心要得大自
在三昧製犢鼻裩書歷代祖師名字乃
曰文殊普賢較些子且書於帶上故叢
林目爲皓布裩元豐間首衆於谷隱有
鄉僧亦效之師見而詬曰汝具何道理
敢以爲戲事耶嘔血無及耳尋於㢘門
如所言而逝^亦冬至示衆曰晷運推移
布裩赫赤莫怪不洗無来換替○自贊
粥稀後坐牀窄先卧耳聵愛高聲眼昏
宜字大
雲居慶禪師僧問如何是函蓋乾坤句師
曰合曰如何是隨波逐浪句師曰闊曰
如何是截斷衆流句師曰窄○上堂道
本無爲法非延促一念萬年千古在日
月白風恬山清水綠法法現前頭頭具
足祖意教意非直非曲要識廬陵米價
會取山前麥熟以拂子擊禪牀下座
國慶順宗禪師上堂心生則種種法生心
滅則種種法滅拈起拄杖曰此箇是法
那箇是滅底心若人道得許你頂上具
眼其或未然雲暗不知天早晚雪深難
辨路高低叅
天聖守道禪師上堂日月遶須彌人間分
晝夜南閻浮提人秖被明暗色空留礙
且道不落明暗一句作麼生道良久曰
柳色黄金嫩梨花白雪香叅○上堂不
從一地至一地寂滅性中寧有位釋迦
稽首問然燈仁者何名爲受記便下座
天衣義懷禪師天聖中試經得度謁金鑾
善葉縣省皆蒙印可遂由洛抵龍門復
至都下欲繼宗風意有未決忽遇言法
華拊師背曰雲門臨濟去及至姑蘇禮
明覺於翠峰覺問汝名甚麼曰義
懷覺曰何不名懷義曰當時致得覺曰
誰爲汝立名曰受戒来十年矣覺曰汝
行脚費却多少草鞋曰和尚莫瞞人好
覺曰我也没量罪過汝也没量罪過你
作麼生師無語覺打曰脫空謾語漢出
去入室次覺曰恁麼也不得不恁麼也
不得恁麼不恁麼總不得師擬議覺又
打出如是者數四尋爲水頭因汲水折
擔忽悟作投機偈曰一二三四五六七
萬仞峰頭獨足立驪龍領下奪明珠一

言勘破維摩詰覺開楞几稱善後七坐
道場化行海內嗣法者甚衆（頌）上堂衲
僧橫說豎說未知有頂門上眼時有僧
問如何是頂門上眼師曰衣穿瘦骨露
屋破看星眠○上堂夫為宗師須是驅
耕夫之牛奪饑人之食遇賤即貴遇貴
即賤驅耕夫之牛令它苗稼豐登奪饑
人之食令它永絕饑渴遇賤即貴握土
成金遇貴即賤變金成土老僧亦不驅
耕夫之牛亦不奪饑人之食何謂耕夫
之牛我復何用饑人之食我復何餐我
也不握土成金也不變金作土何也金
是金土是土玉是玉石是石僧是僧俗
是俗古今天地古今日月古今山河古
今人倫雖然如此打破大散關幾箇迷
逢達磨（頌）上堂鴈過長空影沉寒水鴈
無遺蹤之意水無留影之心若能如是
方解向異類中行不用續鳧截鶴夷嶽
盈壑放行也百醜千拙收來也攣攣拳
拳用之則敢與八大龍鬪富不用都來

不直半分錢參○上堂靈源絕联普現
色身法離斷常有無堪示所以塵塵不
見佛剎剎不聞經要會靈山親授記晝
見月夜見星良久曰若到諸方不得錯
舉參○上堂虛明自照不勞心力上士
見之鬼神茶飯中士得之狂心頓息更
有一人切忌道著○上堂青蘿夤緣直
上寒松之頂白雲淡泞出沒太虛之中
何似南山起雲北山下雨若也會得甜
瓜徹蔕甜若也不會苦瓠連根苦寒山
問僧無手人能行拳無舌人解言語忽
然無手人打無舌人無舌人道箇甚麼
又曰蜀魄連宵呌鵽鳩終夜啼圓通門
大啓何事隔雲泥（頌）師舉金剛經云若
見諸相非相即見如來法眼云若見諸
相非相即不見如來師曰若見諸相非
相眼在甚麼處此語有兩負門（增收）（頌）
示衆曰百骸俱潰散一物鎮長靈百骸
潰散皆歸土一物長靈甚處安南堂與云一
物長靈甚處安長空雲散碧天寬蓮宮

佛剎花無數貶起眉毛子細觀（增收）
永天宗禪師僧問如何是般若體師曰雲
籠碧嶠曰如何是般若用師曰月在清
池
南明慎禪師僧問祖意教意是同是別師
曰水天影交碧曰畢竟是同是別師曰
松竹聲相寒
君山昇禪師上堂大方無外含裹十虛至
理不形圓融三際高超名相妙體全彰
迥出古今真機獨露握驪珠而鑑物物
物流輝擲寶劍以揮空空絕跡把定
則摩竭掩室淨名杜詞放行則拾得搖
頭寒山拊掌且道是何人境界拈拄杖
卓一下曰瞬目揚眉處憑君子細看
洞庭惠金典座依明覺於雪竇聞舉須彌
山話默有契一日欲往訊遇之殿軒覺
問汝名甚麼曰惠金覺曰阿誰惠汝金
曰容少間去方丈致謝覺曰即今聻曰
這裏容和尚不得
脩撰曾會居士幼與明覺同舍及冠異途

天禧間公守池州一日會于景德寺公
遂引中庸大學叅以楞嚴符宗門語句
質明覺覺曰這箇尚不與教乘合况中
庸大學耶學士要徑捷理會此事乃彈
指一下曰但恁麼薦取公於言下領旨
天聖初公守四明以書幣迎師補雪竇
既至公曰某近與清長老商量趙州勘
婆子話未審端的有勘破處也無覺曰
清長老道箇甚麼公曰又與麽去也覺
曰清長老且放過一著學士還知天下
衲僧出這婆子圈樻不得麼公曰這裏
别有箇道處趙州若不勘破婆子一生
受屈覺曰勘破了也公大笑
圓通訥禪師肄業講肆耆年多下之會禪
者南遊回力勉其行於是徧叅荆楚間
迄無所得至襄州洞山留止十年因讀
華嚴論有省後遊廬山道價日起
法昌遇禪師有大志自受具遊方名著叢
席浮山遠和尚嘗指謂人曰此後學行
脚樣子也叅北禪禪問近離甚處師曰
福嚴禪曰思大鼻孔長多少師曰與和
尚當時見底一般禪曰汝道我見時長
多少師曰和尚大似不曾到福嚴禪曰
學語之流又問来時馬大師安樂否師
曰安樂禪曰向汝道甚麼師曰教和尚
莫亂統禪曰念汝新到不能打得你師
曰某甲亦放和尚過茶罷禪問鄉里甚
處師曰漳州禪曰三平在彼作甚麼師
曰說禪說道禪曰年多少師曰與露柱
齊年禪曰有露柱且從無露柱年多少
師曰無露柱一年也不少禪曰夜半放
烏雞師留北禪最久於是師資敲唱妙
出一時○晚至西山睠雙嶺深邃棲息
三年始應法昌之請師在雙嶺受請與
英勝二首座相别曰三年聚首無事不
知檢點将来不無滲漏以拄杖畫一畫
曰這箇即且止宗門事作麼生英曰須
彌安鼻孔師曰恁麼則臨崖看滸眼特
地一塲愁英曰深沙努眼睛師曰爭柰
聖凡無異路方便有多門英曰鐵蛇鑽
不入師曰這般漢有甚共語處英曰自
緣根力淺莫怨太陽春却畫一畫曰宗
門事且止這箇事作麼生師便掌英曰
這漳州子莫無去就師曰你這般見解
不打更待何時又打英曰也是老僧招
得上堂祖師西来特唱此事秖要時人
知有如貧子衣珠不從人得三世諸佛
秖是弄珠底人十地菩薩秖是求珠底
人汝等正是蛉蛘乞丐懷寶迷邦靈利
漢纔聞舉著眨上眉毛便知落處若更
踏步向前不如策杖歸山去長嘯一聲
烟霧深(頌)示衆我要一箇不會禪底作
國師○上堂春山青春水綠一覺南柯
夢初足携節縱步出松門是處桃英吞
馥郁因思昔日靈雲老三十年来無處
討如今競愛摘楊花紅香滿地無人掃
○上堂拈起拄杖曰我若拈起你便喚
作先照後用我若放下你便喚作先用
後照我若擲下你便喚作照用同時忽
然不拈不放你向甚麼處卜度直饒會

得個儻分明若遇臨濟德山便須腦門著地且道伊有甚麽長處良久曰曾經大海休誇水除却須彌不是山

廣因要禪師上堂古者道秪恐爲僧心不了爲僧心了總輸僧且如何是諸上座了底心良久曰潦翁睡重深潭闊白鳥不飛舟自橫

雲居了元佛印禪師僧問如何是佛師曰木頭雕不就曰恁麽則皆是虛妄也師曰梵音深遠令人樂聞○問如何是諸佛說不到底法師曰蟻子解尋腥處走蒼蠅偏向臭邊飛曰學人未曉請師再指師曰九萬里鵬從海出一千年鶴遶天歸○問大修行人還入地獄也無師曰在裏許曰大作業人還上天堂也無師曰蝦跳不出斗曰恁麽則鑊湯爐炭吹教滅劍樹刀山喝使摧師曰自作自受乃曰適來禪客出衆禮拜各以無量珎寶布施大衆又於面門上放大光明照耀乾坤㳂諸人普得相見於此明得可謂十方諸佛各坐其前常爲勞生演說大法豈假山僧重重註破如或未然不免橫身狥物乃橫按拄杖曰萬般草木根苗異一得春風便放花○師一日與學徒入室次適東坡居士到面前師曰此間無坐榻居士來此作甚麽士曰暫借佛印四大爲坐榻師曰山僧有一問居士若道得即請坐道不得即輸腰下玉帶子士欣然曰便請師曰居士適來道暫借山僧四大爲坐榻秪如山僧四大本空五蘊非有居士向甚麽處坐士不能荅遂留玉帶師却贈以雲山衲衣士乃作偈三首其一曰病骨難堪玉帶圍鈍根仍落箭鋒機會當乞食歌姬院奪得雲山舊衲衣餘不俱錄

智海逸正覺禪師僧問古鏡未磨時如何師曰青青河畔草曰磨後如何師曰鬱鬱園中柳曰磨與未磨是同是別師曰同別且置還我鏡來僧擬議師便喝○上堂拈拄杖曰這拄杖在天也與日月並明在地也與山河同固在王侯也以代蒲鞭在百姓也防身禦惡在衲僧也晝橫肩上渡水穿雲夜宿旅亭撐門拄戶且道在山僧手裏用作何爲要會麽有時放步東湖上與僧遙指遠山青擊禪牀下座○上堂憶得老僧年十七歲時於村校書處得一法門超情離見絕妙絕玄爰自染神逾六十載今日輙出普告大衆若欲傳持宜當諦聽遂曰寒原耕種罷牽犢負薪歸此夜一爐火渾家身上衣諸禪德逢人不得錯舉○上堂古者道接物利生絕妙外甥終是不肯他家自有兒孫將來應用恰好諸禪德還會麽菜園墻倒晴方築房店籬穿雨過修院宇漏時隨分整兒孫大小盡風流

○道士問如何是道師曰龍吟金鼎虎嘯丹田曰如何是道中人師曰吐故納新曰道與道中人相去多少師曰胥鶴頗崖上冲天眛米民

天章楚禪師上堂鼓聲錯落山色崔嵬本

既不有甚處得来良久曰高著眼

蔣山泉禪師僧問古人說不到處請師說師曰夫子入太廟曰學人未曉師曰春暖柳條青○聖節上堂拈拄杖擊法座一下曰以此功德祝延聖壽便下座○上堂時人欲識南禪路門前有箇長松樹脚下分明不較多無柰行人恁麼去莫恁去急回顧樓臺烟鎖鐘鳴處○師因雪下上堂召大衆曰還有過得此色者麼良久曰文殊笑普賢嗔眼裏無筋一世貧相逢盡道休官去林下何曾見一人○上堂快人一言快馬一鞭若更眼睛定動未免紙裹麻纏脚下是地頭上是天不信但看八九月紛紛黃葉滿山川

慈雲慧禪師上堂片月浸寒潭微雲滿空碧若於達道人好箇真消息還有達道人麼微雲穿過你髑髏片月觸着你鼻孔𢗅重

歸宗通禪師僧問如何是函盖乾坤句師曰日出東方夜落西曰如何是截斷衆流句師曰鐵山横在路曰如何是隨波逐浪句師曰船子下揚州(人天眼目云鐵船枋子踏)○上堂從無入有易從有入無難有無俱盡處且莫自顢頇舉来看寒山拾得禮豐干

天官微禪師上堂八萬四千波羅蜜門門門長開三千大千微塵諸佛佛佛說法不說有不說無不說非有非無不說亦有亦無何也離四句絶百非相逢舉目少人知昨日霜風漏消息梅花依舊綴寒枝

福昌信禪師上堂召大衆衆舉頭師曰南山風色緊便下座

慧林宗本圓照禪師遊方至池陽謁振宗舉天親從彌勒内宫而下無著問云人間四百年彼天爲一晝夜彌勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審說甚麼法天親曰秖說這箇法如何是這箇法師久而開悟宗一日問師即心即佛時如何師曰殺人放火有甚麼難於是名播寰宇○僧問上是天下是地未審中間是甚麼物師曰山河大地曰恁麼則謝師荅話師曰大地山河曰和尚何得瞞人師曰却是老僧罪過○上堂頭圓像天足方似地古貌稜層丈夫意氣趯倒須彌踏翻海水帝釋與龍王無著身處乃拈拄杖曰却来拄杖上回避咄任汝神通變化究竟須歸這裏以拄杖卓一下

法雲圓通秀禪師習圓覺華嚴妙入精義因謁鐵佛懷禪師懷問曰座主講甚麼經師曰華嚴曰華嚴以何爲宗師曰法界爲宗曰法界以何爲宗師曰以心爲宗曰心以何爲宗師無對懷曰毫釐有差天地懸隔汝當自看必有發明後聞僧舉白兆叅報慈情未生時如何慈曰隔師忽大悟直詣方丈陳其所證懷曰汝真法器吾宗異日在汝行矣○僧問不離生死而得涅槃不出魔界而入佛

界此理如何師曰赤土茶塗一作牛妳曰
謝師荅話師曰你話頭道甚麼僧擬議
師便喝○上堂看風使帆正是隨波逐
浪截斷衆流未免依前滲漏量才補職
寧越短長買帽相頭難得恰好直饒上
不見天下不見地東西不辨南北不分
有甚麼用處任是鈍鋼打就生鐵鑄成
也須額頭汗出總不恁麼如何商量良
久曰赤心片片誰知得笑殺黃梅石女
兒○上堂山僧不會巧說大都應箇時
節相喚喫挽茶湯亦無祖師妙訣禪人
若也未相諳踏著秤鎚硬似鐵
慧林若冲覺海禪師上堂碧落靜無雲秋
空明有月長江瑩如練清風來不歇林
下道人幽相看情共悅諸仁者適來道
箇清風明月猶是建化門中事作麼生
是道人分上事良久曰閒來石上觀流
水欲洗禪衣未有塵○上堂無邊義海
咸歸顧盼之中萬象形容盡入照臨之
内你諸人綠著磕著因甚麼却不知良
久曰莫帷山僧太多事光陰如箭急相
催珍重
長蘆應夫禪師上堂召衆曰江山遶檻宛
如水墨屏風殿閣凌空羅若神仙洞府
森羅萬象海印交參一道神光更無遮
障諸人還會麼良久曰寥寥天地間獨賞六夫
立望何極參
佛日智才禪師上堂城裏喧繁空山寂靜
然雖如此動靜一如死生不二四時輪
轉物理湛然夏不去而秋自來風不凉
而人自爽今也古也不改絲毫誰少誰
多身無二用諸禪德既身無二用爲甚
麼龍女現十八變君不見弄潮須是弄
潮人珍重○上堂風雨蕭騷塞汝耳根
落葉交加塞汝眼根香臭莽雜塞汝鼻
根冷熱甘甜塞汝舌根衣綿溫冷塞汝
身根顛倒妄想塞汝意根諸禪德直饒
汝翻得轉也是平地骨堆參○上堂舉
栢樹子話師曰趙州庭柏說與禪客黑
漆屏風松羅亮槅
天鉢元禪師初遊講肆頗達宗教嘗燕坐
古室忽聞空中有告師學上乘者無滯
於此驚駭出視杳無人跡翌日客至出
寒山集師一覽之即慕參玄至天衣法
席遇衆請益豁然大悟衣印可曰此吾
家千里駒也賞六○上堂冬不受寒十七夏不受
熱身上衣口中食應時應節既非天然
自然盡是人人膏血諸禪德山僧恁麼
說話爲是世法爲是佛法若也擇得分
明萬兩黃金亦消得喝一喝
棲賢遷禪師上堂是甚麼物得恁碩碩磊
磊睸睸晛晛拊掌呵呵大笑曰今朝𢌞
鼻直是黃面瞿曇通身是口也分疎不
下久立
梵言首座示衆南陽國師道說法有所得
斯則野干鳴說法無所得是名師子吼
師曰國師恁麼道大似掩耳偷鈴何故
說有說無盡是野干鳴諸人要識師子
吼麼咄
三祖會禪師僧問理雖頓悟事假漸除除

即不問如何是頓悟底道理師曰言中有響曰便恁麼又且如何師曰金毛師子問生也猶如著衫死也猶如脫袴未審意旨如何師曰譬如閑曰爲甚麼如此師曰因行不妨掉臂

澄照慈禪師上堂若論此事貶上眉毛早是蹉過那堪進步向前更要山僧說破而今說破了也還會麼昨日雨今日晴

崇德澄禪師秀州人上堂覿面相呈更無餘事若也如此豈不俊哉山僧盡不得已曲爲諸人若向衲僧面前一點也著不得諸禪德且道衲僧面前說箇甚麼良久曰深秋簾幙千家雨落日樓臺一笛風

定慧雲禪師僧問如何是爲人一句師曰見之不取曰學人未曉師曰思之千里

報本存禪師在天衣受請上堂曰長江聖壽見召住持進退不遑且隨緣分此咨堂頭和尚提耳訓育終始獎諭若據今日正令當行便好一棒打殺那堪更容立在座前雖然如是養子方知父慈

開聖棲禪師開堂垂語曰選佛場開人天普會莫有久歷覺場罷參禪客出來相見時有僧出師曰作家作家僧曰莫著忙師曰元來不是作家僧提起坐具曰看看摩竭陀國親行此令師曰秖令作麼生僧禮拜師曰龍頭蛇尾

衡山禮禪師上堂若論此事直下難明三賢罔測十聖不知到這裏須高提祖令橫按鏌鎁佛尚不在纖塵何立直教須彌粉碎大海焦枯放一線道與諸人商量且道商量箇甚麼良久曰鹽貴米賤

雲門佩禪師上堂塵勞未破觸境千差心鑑圓明絲毫不立靈光皎皎獨露現前今古兩忘聖凡路絕到這裏始能卷舒自在應用無虧出沒往還人間天上大衆雖然如是忽被人把住問你道拄杖子向甚麼處著又如何秖對還有人道得麼出來道看衆無對乃拍禪牀下座

太平坦禪師上堂是法無宗隨緣建立聲色動靜不昧見聞舉用千差如鐘待扣於此薦得且隨時著衣喫飯若是德山臨濟更須打草鞋行脚參

佛足祥禪師僧問一色無變異喚作露地白牛還端的也無師曰頭角生也曰頭角未生時如何師曰不要犯人苗稼

明因贇禪師上堂橫按拄杖曰若恁麼去直得天無二日國無二王釋迦老子飲氣吞聲一大藏教如蟲蝕木設使鑽仰不及正是無孔鐵鎚假饒信手拈來也是殘羹餿飯一時吐却方有少分相應更乃墮在空亡依舊是鬼家活計更會麼雨後始知山色翠事難方見丈夫心卓拄杖下座

侍郎楊傑居士號無爲歷參諸名宿晚從天衣遊衣每引老龐機語令研究深造後奉祀泰山一日雞一鳴睹日如盤涌忽大悟乃別有男不婚有女不嫁之偈曰男大須婚女長須嫁討甚閑工夫更說無生話書以寄衣衣稱善後會芙蓉

揩禪師公曰與師相別幾年荅曰七年
公曰學道来叅禪来荅曰不打這皷笛
公曰恁麼則空遊山水百無所能也荅
曰別来未久善能高鑑公大笑公有辭
世偈曰無一可戀無一可捨太虛空中
之乎者也将錯就錯西方極樂

慧日堯禪師僧問古者道我有一句待無
舌人解語却向汝道未審意旨如何師
曰無影樹下好商量僧禮拜師曰瓦解
氷消

中際遵禪師上堂八萬四千深法門門門
有路超乾坤如何箇箇蹈不著秖為蜈
公太多脚不唯多脚亦多口釘觜鐵舌
徒增醜拈鎚竪拂泥洗泥揚眉瞬目籠
中雞要知佛祖不到處門掩落花春鳥
啼

百丈悟禪師僧問如何是佛師曰問誰曰
特問和尚師曰鷂子過新羅

義權忝禪師上堂諸佛出世廣演三乘達
磨西来密傳大事上根之者言下頓超
中下之流須當漸次發明心地或一言
唱道或三句敷揚或善巧應機遂成多
義撮其樞要總是空花一句窮源沉埋
祖道敢問諸人作麼生是依時及節底
句良久曰微雲淡河漢踈雨滴梧桐叅

崇福基禪師上堂若於這裏會得便能入
一佛國坐一道場水鳥樹林共談斯要
樓臺殿閣同演真乘續千聖不盡之燈
照八面無私之燄所以道在天同天在
人同人還有知音者麼良久曰水底金
烏天上日眼中瞳子面前人

大中隆禪師上堂法無異法道無別道時
時逢見釋迦處處撞着達磨放步即交
肩開口即齩破不齩破大小大○上堂
夫欲智拔先須定動卓拄杖曰唵𡁠嚕
嗘唎娑婆訶歸堂喫茶○上堂平旦寅
曉何人處處彌陀佛家家觀世音月裏
麒麟看北斗向陽榸子一邊青

僉判劉經臣居士少以逸才登仕版於佛
法未之信年三十二會東林照覺總禪
師與語啓廸之乃敬服因醉心祖道既
而抵京師謁慧林冲禪師於僧問雪竇
如何是諸佛本源荅曰千峰寒色語下
有省歲餘官雒慕就叅韶山杲禪師将
去任辭韶山山囑曰公如此用心何愁
不悟爾後或有非常境界無量歡喜且
急收拾若收拾得去便成法器若收拾
不得則有不寧之疾成失心之患矣未
幾復至京師趨智海依正覺逸禪師請
問因緣海曰古人道平常心是道你十
二時中放光動地不自覺知向外馳求
轉踈轉遠公益疑不解一夕入室海舉
傳燈所載香至國王問波羅提尊者何
者是佛尊者曰見性是佛之語問之公
不能對疑甚遂歸就寢熟睡至五皷覺
来方追念間見種種異相表裏通徹六
根震動天地回旋如雲開月現喜不自
勝忽憶韶山臨別所囑之言姑抑之逗
明趨智海悉以所得告海為證據且曰
更須用得始得公曰莫要踐履否海厲

聻曰這箇是甚麼事却說踐履公默契
乃作發明心地頌八首及著明道諭儒
篇以警世
清獻公趙抃居士字悅道年四十餘擯去
聲色系心宗教會佛慧來居衢之南禪
公日親之慧未嘗容措一詞後典青州
政事之餘多宴坐忽大雷震驚即契悟
作偈曰默坐公堂虛隱几心源不動湛
如水一聲霹靂頂門開喚起從前自家
底慧聞笑曰趙悅道撞彩耳○富鄭公
初於宗門未有所趣公勉之書曰伏惟
執事富貴如是之極道德如是之盛福
壽康寧如是之備退休閑逸如是之高
其所未甚留意者如來一大事因緣而
已能專誠求所證悟它日為門下賀也
公年七十有二以太子少保致仕作高齋自適
法雲善本禪師僧問寶塔元無縫如何指
示人師曰烟霞生背面星月繞簷楹曰
如何是塔中人師曰竟日不知清世事
長年占斷白雲鄉曰向上更有事也無
師曰太無厭生○上堂上不見天下不
見地邑塞虛空無處回避為君明破即
不中且向南山看鼈鼻擲拄杖下座
金山善寧禪師上堂顧視大衆曰古人道
在眼曰見在耳曰聞在鼻嗅香在舌談
論在身覺觸在意攀緣雖然如是秖見
錐頭利不見鑿頭方若是金山即不然
有眼覷不見有耳聽不聞有鼻不知香
有舌不談論有身不覺觸有意絕攀緣
一念相應六根解脫敢問諸禪德且道
與前來是同是別莫有具眼底衲僧出
來通箇消息若無復為諸人重重註破
放開則私通車馬捏聚則毫末不存若
是飽戰作家一任是非貶剝
壽州資壽巖禪師僧問入藏經中還有奇
特事也無師曰秖恐汝不信曰如何即
是師曰黑底是墨黃底是紙曰謝師荅
話師曰領取鉤頭意莫認定盤星○上
堂乾坤肅靜海晏河清風不鳴條雨不
破塊春生夏長秋收冬藏這箇是世間
法作麼生是佛法良久曰欲得不招無
間業莫謗如來正法輪
秀州本覺一禪師僧問如何是句中玄師
曰崑崙騎象鷺鷥牽曰如何是體中玄
師曰影浸寒潭月在天曰如何是玄中
玄師曰長連床上帶刀眠曰向上還有
事也無師曰放下著○上堂折半列三
人人道得去一拈七亦要商量正當今
日雲門道底不要別作麼生露得箇消
息良久曰日月易流
投子顒禪師上堂巍巍少室永鎮群峰有
時雲中捧出有時霧罩無蹤有時突出
目前有口道不得被人喚作壁觀胡僧
諸仁者作麼生免得此過休休不如且
持課良久曰一元和二佛陀三釋迦自
餘是甚椀躂丘叅
地藏恩禪師上堂雨後鳩鳴山前麥熟何
處牧童兒騎牛笑相逐更把鐵笛橫吹
風前一曲兩曲叅
靈雁良禪師上堂不知時分之延促不知

日月之大小灰頭土面且與麼過山僧每遇月朔特地開釘家風抑揚問答一場笑具雖然如是因風撮上借水獻花有箇葛藤露布竒諸人共相解摘看驀拈拄杖擊香臺曰參堂去

香山泳禪師上堂心隨境現境逐心生心境兩忘是箇甚麼拈起柱杖曰且道這箇甚處得來若道是柱杖瞎却汝眼若道不是柱杖眼在甚麼處是與不是一時拈却且騎柱杖出三門去也遂曳杖下座

靈泉一禪師上堂美玉藏頑石蓮華出淤泥須知煩惱處悟得即菩提咄

石佛通禪師僧問如何是頓教師曰月落寒潭曰如何是漸教師曰雲生碧漢曰不漸不頓時如何師曰八十老婆不言嫁

法雲惟白佛國禪師上堂過去已過去未來且莫筭正當現在事今朝正月半明月正團圓打皷普請看大衆看即不無畢竟喚甚麼作月休於天上覓莫向水中尋師有續燈録三十卷入蔵

偃巖純禪師僧問德山棒臨濟喝和尚如何作用師曰老僧今日困僧便喝師曰却是你惺惺

慈濟聰禪師上堂終日孜孜相爲恰似牽牛上壁大衆何故如此貪生逐日區區去喚不回頭爭奈何

白兆珪禪師上堂幸逢嘉會須采異聞既遇寶山莫令空手不可他時後日門扇後壁角頭自說大話也窮天地亘古今即是當人一箇自性於是中間更無它物諸人每日行時行着卧時卧著坐時坐著祇對語言時滿口道著以至揚眉瞬目嗔喜愛憎寂默游戲未始間斷因甚麼不肯承當自家歇去良由無量劫來愛欲情重生死路長背覺合塵自生疑惑譬如空中飛鳥不知空是家鄉水裏遊魚忘却水為性命何得自抑却問傍人大似捧飯稱饑臨河叫渴諸人要得休去麼各請立地定著精神一念回光豁然自照何異空中紅日獨運無私盤裏明珠不撥自轉然雖如是秪為初機向上機關未曾踏著且道作麼生是向上機關良久曰仰面看天不見天

福嚴初禪師上堂即性之相一亘晴空即相之性千波競起若徹来源清流無阻所以舉一念而塵沙法門頓顯拈一毫而無邊刹境齊彰且道文殊普賢在甚麼處下坡不走快便難逢便下座

德山仁繪禪師上堂至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白山僧即不然至近最難須是揀擇若無憎愛爭見明白

香積旻禪師上堂木馬衝開千騎路鐵牛透過萬重關木馬鐵牛在甚麼處良久曰鶯起暮天沙上鴈海門斜去兩三行

瑞相來禪師上堂顧視衆曰夫為宗匠隨處提綱應機問荅殺活臨時心眼精明那容妖怪若也棒頭取證喝下承當埋沒宗風恥它先作轉身一路不在遲疑

一息不来還同死漢大衆直饒到這田地猶是句語埋蔵未有透脫一路敢問諸人作麽生是透脫一路還有人道得麽若無山僧不免與諸人說破良久曰玉離荊楚寒光動劍出豐城紫氣横

（嗣冰雪芳）真空一禪師上堂心鏡明鑑無礙遂拈起拄杖曰喚這個作拄杖即是礙不喚作拄杖亦是礙離此之外畢竟如何要會麽礙不礙誰爲對大地山河廓然粉碎

（嗣悟心林冲）華嚴智明禪師上堂若論此事在天則列萬象而齊現在地則運四時而發生在人則出殁巻舒六根互用且道在山僧拄杖頭上又作麽生良久卓一下曰高也著低也著

（嗣慈小冲）永泰航禪師上堂龍騰碧漢變化無方鳳翥青霄誰知蹤跡可行則行不出百千三昧可止則止寧忘萬象森羅所以道取不得舍不得不可得中秖麽得且道得個甚麽良久曰莫妄想

（嗣慈林冲）壽聖邦禪師僧問祖意教意拈放一邊如何得速成佛去師曰有成終不是是佛亦非真僧擬議師叱曰話頭道甚麽

（嗣良蔵夫）長蘆贖禪師上堂樓外紫金山色秀門前甘露水聲寒古槐陰下清風裏試爲諸人再指看拈拄杖曰還見麽擊香卓曰還聞麽靠却拄杖曰眼耳若通隨處足水聲山色自悠悠

（嗣佛日才）夾山齡禪師上堂良久打一圓相曰大衆五千餘巻詮不盡三世諸佛讚不及令人却憶賣油翁狼忙走下繩牀立參

（嗣天鉢元）元豐滿禪師上堂此劍刃上事須劍刃上漢始得有般名利之徒爲人天師懸羊頭賣狗肉壊後進初機滅先聖洪範你等諸人聞恁麽事豈不寒心由是疑悞衆生墮無間獄苦哉苦哉取一期快意受萬刼餘殃有甚麽死急來爲釋子啗曰牘人徒側耳便下座

（嗣天鉢元）善勝悟禪師上堂揚聲止響不知聲是響根弄影逃形不知形爲影本以法問法不知法本非法以心傳心不知心本無心心本無心知心如幻了法非法知法如夢心法不實莫謾追求夢幻空花何勞把捉到這裏三世諸佛一大蔵教祖師言句天下老和尚路布葛藤盡使不著何故太平本是將軍致不許將軍見太平

（嗣淨梵言）西京招提湛禪師上堂偏不偏正不正那事從来難比並滿天風雨骨毛寒何須更入那伽定卓拄杖下座

○上堂六塵不惡還同正覺馬上誰家白面郎穿花折柳戴巾角夜来一醉明月樓呼盧輸却黄金宅臂鷹走犬歸不歸娥眉皓齒嗔無力此心能有幾人知黄頭碧眼非相識囉囉哩拍手一下下座

（嗣法雲本）淨慈楚明禪師上堂出門見山水入門見佛殿靈光觸處通諸人何不薦若不薦淨慈今日不著便○上堂若論此事如散鋪寶貝亂堆金玉眛已者自甘窮困有眼底信手拈来所以道閻浮有大寶

皃少得還稀若人将獻我成佛一餉時乃拈拄杖曰如今一時呈似普請大衆高著眼擲拄杖下座

雪峯思慧禪師上堂大道秖在目前要且目前難睹欲識大道真體今朝三月十五不勞久立○上堂一切法無差雲門胡餅趙州茶黃鶴樓中吹玉笛江城五月落梅花慚愧太原孚上座五更聞皷角天眈弄琵琶喝一喝○上堂南詢諸友踏破草鞋絕學無為坐消日月凡情易脫聖解難忘但有纖毫皆成滲漏可中為道似地擎山應物現形如驢覰井總無計較途轍已成若論柞應轉沒交涉勉諸仁者莫錯用心各自歸堂更求何事

三十

資福明禪師上堂若論此事譬如伐樹得根炙病得穴若也得根豈在千枝徧斫若也得穴不假六分全燒以拄杖卓一下曰這個是根那個是穴擲下拄杖曰這個是穴又與甚麼作根咄是何言歟

雲峯瑢禪師上堂休去歇去一念萬年去寒灰枯木去古廟香爐去一條白練去大衆古人見處如日暉空不著二邊豈墮陰界堪嗟後代兒孫多作一色邊會山僧即不然不休去不歇去業識茫茫去七顛八倒去十字街頭閙浩浩地聲色裏坐卧去三家村裏盈衢塞路荊棘裏遊戲去刀山劒樹劈腹剜心鑊湯爐炭皮穿骨爛去如斯舉唱大似三歲孩兒輥繡毬○上堂瘦竹長松滴翠香流風踈月度炎凉不知誰住原西寺每日鐘聲送夕陽○上堂僧問如何是西来意師曰築著額頭磕著鼻曰意旨如何師曰驢駝馬載曰向上還有事也無師曰朝到西天暮歸東土曰謝師荅話師曰大乘砑郎當僧退師乃曰僧問西来意築著額頭磕著鼻意旨又如何驢駝馬載朝到西天暮歸唐大乘恰似砑郎當何故汝量大人被語脉裏轉却遂拊掌大笑下座○僧問丹霞燒木佛院

三十一

主為甚麼眉鬚墮落師曰一人傳虛萬人傳實曰恁麼則不落也師曰兩重公案曰學人未曉特伸請益師曰筠袁虔吉頭上插筆

延慶復禪師上堂胡来胡現漢来漢現忽然胡漢俱来時如何秖凖良久曰落霞與孤鶩齊飛秋水共長天一色衆

道場頎禪師上堂世尊按指海印發光拈拄杖曰莫忘想便下座

天竺從諫講師具大知見聲播講席於止觀深有所契每與禪衲游嘗以道力扣大通通一日作書寄之師發緘睹黑白二圓相乃悟荅偈曰黑相白相擔枷過狀了不了兮無風起浪若問究竟事如何洞庭山在太湖上

晉濟淳禪師上堂雨過山青雲開月白帶雪寒松摇風庭柏山僧恁麼說話還有祖師意也無其或未然良久曰看看

尼法海禪師首叅法雲秀和尚後領旨於法真言下諸名儒屢挽應世堅不從殂

日說偈曰霜天雲霧結山月冷涵輝夜
接故鄉信曉行人不知届明坐脫
丞相富弼居士由清獻公警勵之後不舍
晝夜力進此道聞顒禪師主投子法席
徑淮甸往質所疑會顒為衆登座見其
頤視如象王回旋公微有得因執弟子
禮趨函丈命侍者請為入室顒見即曰
相公已入来富弼猶在外公聞汗流浹
背即大悟尋以偈寄圓照本曰一見顒
公悟入深寅緣傳得老師心東南謾說
江山遠目對靈光與妙音後奏署顒師
證悟號
尼文照禪師上堂靈源不動妙體何依歷
歷孤明是誰光彩若道真如實際大似
好肉剜瘡更作祖意商量正是迷頭認
影老胡四十九年說夢即且止僧堂裏
憍陳如上座為你諸人舉覺底還記得
麽良久曰惜取眉毛好
萬年幽禪師上堂先聖行不到處凡流恰
到凡流既到先聖莫知到與不到知與

不知總置一壁秖如僧問乾峯十方薄
伽梵一路涅槃門未審路頭在甚麽處
峯以拄杖畫一畫曰在這裏且道此老
與它先聖凡流相去幾何南山虎齩石
羊兒須向其中識生死
慧林懷深慈受禪師依淨照於嘉禾資聖
照舉良遂見麻谷因緣問曰如何是良
遂知處師即洞明出住資福屨滿户外
蔣山佛鑑懃禪師行化至茶退師引巡
寮至千人街坊鑑問既是千人街坊為
甚麽秖有一人師曰多虛不如少實鑑
曰恁麽那師赧然偶朝廷以資福為神
霄宮因棄往蔣山留西庵陳請益鑑曰
資福知是般事便休師曰某實未穩望
和尚不外鑑舉倩女離魂話反覆窮之
大豁疑礙呈偈曰秖是舊時行履處等
閑舉著便誵訛夜来一陣狂風起吹落
桃花知幾多鑑拊几曰這箇豈不是活
祖師意○上堂雲是何山起風從甚澗
生好個入頭處官路少人行○上堂不

是境亦非心喚作佛時也陸沉個中本
自無階級切忌無階級處尋總不尋過
猶深打破雲門飯袋子方知赤土是黄
金呲
萬壽積禪師凡見僧必問近日如何僧擬
議即拊其背曰不可思議將示寂衆集
復曰不可思議乃合掌而終
天衣哲禪師有以瑞巖喚主人公話問者
師荅以偈曰瑞巖長喚主人公突出須
彌最上峯大地掀翻無覓處笙歌一曲
畫樓中
智者詮禪師上堂要知玄關須是有節操
極慷慨斬得釘截得鐵硬剝剝地漢始
得若是隈刀避箭碌碌之徒看即有分
以拂子擊禪牀下座
報恩然禪師上堂學者無事空言須求妙
悟去妙悟而事空言其猶逐臭耳然雖
如是罕逢穿耳客多遇刻舟人一日謂
衆曰世緣易染道業難辨汝等勉之語
卒而逝

雪峯演禪師上堂遣迷求悟不知迷是悟
之鉗鎚愛聖憎凡不知凡是聖之爐鞴
秖如聖凡雙泯迷悟俱忘一句作麼生
道半夜彩霞籠玉象天明峯頂五雲遮

衛州王大夫參元豐於言下知歸既而回
壇山之陽縛茅自豢者三載偶歌曰壇
山裏日何長青松嶺白雲鄉吟鳥啼猿
作道場散髮采薇歌又笑從教人道野
夫狂

嶽林真禪師上堂古人道秋初夏末合有
責情三十棒岳林則不然靈山會上世
尊拈華迦葉微笑正當恁麼時好與三
十棒何故如此太平時節強起干戈教
人吹大法螺擊大法鼓舉步則金蓮捧
蹀端居則寶座巍峨梵王引之於前香
花繚繞帝釋隨之於後龍象駢羅致令
後代兒孫遞相倣傚三三兩兩皆亡正出
格風標切切波波未肯歸家穩坐鼓唇
搖舌宛如鐘磬笙竽奮臂點胸何啻稻
麻竹葦更逞遊山翫水撥草瞻風人前
說得石點頭天上飛來花撲地也好與
三十棒且道坐夏賞勞如何酬奬良久
曰萬寶功成何享蒞千鈞價重自低昂

秀州觀音和尚僧問如何是佛師曰半夜
烏龜火裏行曰意作麼生師曰虛空無
背面僧禮拜師便打

淨慈象禪師上堂古者道一翳在眼空花
亂墜拈拄杖曰淨慈拈起拄杖豈不是
一翳在眼百千諸佛總在拄杖頭現丈
六紫磨金色之身乘其國土遊歷十方
說一切法度一切衆豈不是空花亂墜
即今莫有向拄杖未拈已前坐斷得麼
出來與淨慈相見如無切忌向空本無
花眼本無翳處著到乃擲拄杖下座

隱憲淳禪師上堂吾心似秋月碧潭清
皎潔乃喝曰寒山子話墮了也諸禪德
皎潔無塵豈中秋之月可比虛明絕待
非照世之珠可倫獨露乾坤光吞萬象
普天匝地耀古騰今且道是個甚麼良
久曰此夜一輪滿清光何處無

淨慈月堂道昌禪師上堂未透祖師關千
難與萬難既透祖師關千難與萬難未
透時難即且置既透了因甚麼却難放
下笊籬雖得價動它柄杓也無端

徑山照堂了一禪師上堂參玄之士觸境
遇緣不能直下透脫者蓋為業識深重
情妄膠固六門未息一處不通點絕純
清含生難到直須入林不動草入水不
動波始可順生死流入人間世諸人要
會麼以拄杖畫曰秖向這裏薦取

金山了心禪師上堂佛之一字孰云無木
馬泥牛滿道途倚遍欄干春色晚香風
吹斷碧珊瑚還有同聲相應同氣相求
者麼百鳥不來樓閣閑秖聞夜雨滴芭
蕉

香嚴如壁禪師上堂變化密移何太急刹
那念念一呼吸八萬四千方便門且道
何門不可入入不入曉來雨打芭蕉濕
殷勤更問個中人門外堂堂相對立

國清妙印禪師上堂滿口道得底為甚麼

不知有十分知有底為甚麼道不得凡道諸訛在甚麼處若也知處許你照用同時明闇俱了其或未然道得道不得知有不知有南山石大蟲解作師子吼

中竺癡禪元妙禪師僧問如何是截斷衆流句師曰佛祖開口無分曰如何是函蓋乾坤句師曰匝地普天曰如何是隨波逐浪句師曰有時入荒草有時上孤峯

靈巖日禪師上堂悟無不悟得無不得九年面壁空勞力三脚驢兒跳上天泥牛入海無蹤跡為甚如此九九八十一

玉泉達禪師僧問如何是一印印空師曰萬象收歸古鑑中曰如何是一印印水師曰秋蟾影落千江裏曰如何是一印印泥師曰細纖文彩未生時

光孝深禪師上堂維摩一默普賢廣說歷代聖人互呈醜拙君不見落花三月子規啼一聲聲是一點血()上堂風蕭蕭葉飄飄雲片片水茫茫江干獨立向誰說天外飛鴻三兩行

禪宗正脉卷第十六

禪宗正脉卷第十七　賞十

南嶽

黃龍慧南禪師◯依泐潭澄禪師分座接物名振諸方偶同雲峯悅禪師游西山夜話雲門法道峰曰澄公雖是雲門之後法道異矣師詰其所以異峰曰雲門九轉丹砂點鐵成金澄公藥汞銀徒可翫入煅則流去師怒以枕投之明日峰謝過又曰雲門氣宇如王甘死語下乎澄公有法授人死語也死語其能活人乎即背去師挽之曰若如是則誰可汝意峰曰石霜圓手段出諸方子宜見之不可後也師默記之曰悅師翠巖使我見石霜於悅何有哉即造石霜中途聞石霜不事事忽叢林遂登衡嶽乃謁福嚴賢賢命掌書記俄賢卒郡守以慈明補之既至目其貶剝諸方件件數為邪解師為之氣索遂造其室明日書記領徒游方借使有疑可坐而商畧師哀懇愈切明日公學雲門禪必善其旨如云

開法同安 泐潭不憚

放洞山三頓棒是有喫棒分無喫棒分師曰有喫棒分明色莊曰從朝至暮鵲噪鴉鳴皆應喫棒明即端坐受師炷香作禮明復問趙州道臺山婆子我爲汝勘破了也且那裏是他勘破婆子處師汗下不能加荅次日又詣明詬罵不已師曰罵豈慈悲法施耶明曰你作罵會那師於言下大悟作頌曰傑出叢林是趙州老婆勘破沒來由而今四海清如鏡行人莫與路爲讎呈慈明明頷之○

後開法同安初受請日泐潭遣僧來賀師提唱之語有曰智海無性因覺妄而成凡覺妄元虛即凡心而見佛便爾休去將謂同安得折合隨汝顛倒所欲南斗七北斗八僧歸眾似燈燈不憚自是泐潭舊好絕矣○僧問儂家自有同風事如何是同風事師良久僧曰恁麼則起動和尚去也師曰靈利人難得僧禮拜○示眾曰江南之地春寒秋熱近日已來滴水滴凍僧問滴水滴凍時如何

妙玄 二人黃龍

師曰未是衲僧分上事曰如何是衲僧分上事師曰滴水滴凍○上堂說妙談玄乃太平之姦賊行棒行喝爲亂世之英雄英雄姦賊棒喝玄妙皆爲長物黃檗門下總用不著且道黃檗門下尋常用箇什麼喝一喝○上堂撞鐘鐘鳴擊鼓鼓響大眾殷勤問訊同安端然合掌這箇是世法那箇是佛法咄○上堂有一人朝看華嚴暮觀般若晝夜精勤無有暫暇有一人不參禪不論義把箇破

席日裏睡於是二人同到黃龍一人有爲一人無爲安下那一箇即是良久曰功德天黑暗女有智主人二俱不受○上堂道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即神乃拈拄杖曰道之與聖總在歸宗拄杖頭上汝等諸人何不識取若也識得十方剎土不行而至百千三昧無作而成若也未識有寒暑兮促君壽有鬼神兮妬君福○上堂舉大珠和尚道身口意清淨是名佛出世身口意不淨

黃龍三關 晦堂 開悟

是名佛滅度也好箇消息古人一期方便與你諸人討箇入路既得箇入路又須得箇出路登山須到頂入海須到底登山不到頂不知宇宙之寬廣入海不到底不知滄溟之淺深既知寬廣又知淺深一踏踏翻四大海一摑摑倒須彌山撒手到家人不識鵲噪鴉鳴柏樹間○上堂千般說萬般喻秖要教君早回去去何處良久云夜來風起滿庭香吹落桃花三五樹○師室中常問僧曰人人盡有生緣上座生緣在何處正當問荅交鋒却復伸手曰我手何似佛手又問諸方參請宗師所得却復垂脚曰我脚何似驢脚三十餘年示此三問學者莫有契其旨脫有酬者師未嘗可否叢林目之爲黃龍三關

黃龍晦堂心禪師參雲峯悅禪師三年無所得辭去悅曰必往依黃檗南禪師師至黃檗四年不大發明又辭再上雲峯會悅謝世就止石霜因閱傳燈至僧問

多福如何是多福一莖竹福曰一莖兩莖斜曰不會福曰三莖四莖曲師於此開悟徹見二師用處徑回黃檗方展坐具檗曰子已入吾室矣師踴躍曰大事本來如是和尚何得教人看話百計搜尋檗曰若不教你如此究尋到無心處自見自肯即吾埋沒汝也○上堂愚人除境不忘心智者忘心不除境不知心境本如如觸目遇緣無障礙遂舉拂子曰看拂子走過西天却來新羅國裏知我者謂我拖泥帶水不知我者麤得一場怪誕○上堂大凡窮生死根源直須明取自家一片田地教伊去處分明然後臨機應用不失其宜秖如鋒鋩未兆已前都無是箇非箇瞥爾爆動便有五行金土相生相尅胡來漢現四姓雜居各任方隅是非鋒起致使玄黃不辨水乳不分疾在膏肓難爲救療若不當陽曉示窮子無以知歸欲得大用現前便乃頓忘諸見諸見既盡昏霧不生大智

洞然更非它物珎重○上堂若也單明自已不悟目前此人有眼無足若悟目前不明自已此人有足無眼據此二人十二時中常有一物礙在胷中物既在胷不安之相常在目前既在目前觸途成滯作麼生得平穩去祖不言乎執之失度必入邪路放之自然體無去住○師室中常舉拳問僧曰喚作拳頭則觸不喚作拳頭則背喚作甚麼○上堂夫玄道者不可以設功得聖智者不可以有心知真諦者不可以存我會至功者不可以營事爲古人一期應病與藥則不可若是丈夫漢出則經濟天下不出則卷而懷之爾若一向聲和響順我則排斥諸方爾若示現酒肆婬坊我則孤峯獨宿且道甚處是黃龍爲人眼

東林常總照覺禪師久依黃龍密授大法決旨出住泐潭次遷東林皆符讖記上堂乾坤大地常演圓音日月星辰每談實相翻憶先黃龍道秋雨淋漓連宵徹曙點點無私不落別處復云滴穿汝眼睛浸爛汝鼻孔東林則不然終歸大海作波濤擊禪床下座

寶峯克文真淨禪師坐夏大溈聞僧舉僧問雲門佛法如水中月是否門曰清波無透路師乃領解往見黃龍不契却曰我有好處這老漢不識我遂往香城見順和尚順問甚處來師曰黃龍來曰黃龍近日有何言句師曰黃龍近日州府委請黃檗長老龍垂語曰鐘樓上念讚林脚下種菜有人下得語契便往住持勝上座云猛虎當路坐龍遂令去住黃檗順不覺云勝首座秖下得一轉語便得黃檗住佛法未夢見在師於言下大悟方知黃龍用處遂回見黃龍龍問甚處來師曰特來禮拜和尚龍曰恰值老僧不在師曰向甚麼處去龍曰天台普請南嶽遊山師曰恁麼則學人得自在去也龍曰脚下鞋甚處得來師曰廬山七百五十文唱來龍曰何曾得自在師

指鞋曰何嘗不自在龍駭之○僧問如
何是佛師呵呵大笑僧曰何哂之有師
曰笑你隨語生解曰偶然失利師喝曰
不得禮拜僧便歸衆師復笑曰隨語生
解○問江西佛手驢脚接人和尚如何
接人師曰鮎魚上竹竿曰全因今日師
曰烏龜入水○上堂佛法兩字直是難
得人有底不信自已佛事唯憑少許古
人影響相似般若所知境界定相法門
動則背覺合塵黏將去脫不得或學者
來如印印泥遞相印授不唯自誤亦乃
誤它洞山門下無佛法與人秖有一口
劒凡是來者一一斬斷使伊性命不存
見聞俱泯却向父母未生前與伊相見
見伊纔向前便爲斬斷然則剛刀雖利
不斬無罪之人莫有無罪底麼也好與
三十拄杖
雲居元祐禪師上堂月色和雲白松聲帶
露寒好箇真消息憑君子細看黃龍先
師和身放倒還有人扶得起麼祖禰不
了殃及子孫擊禪牀下座○上堂一切
聲是佛聲以拂子擊禪牀曰梵音深遠
令人樂聞又曰一切色是佛色乃拈起
拂子曰今佛放光明助發實相義已到
之者頂戴奉行未到之者應如是知應
如是信擊禪牀下座今諸方三塔師始
創也
黃檗惟勝禪師居講聚時偶以扇勒窓櫺
有聲忽憶教中道十方俱擊鼓十處一
時聞因大悟白本講講令叅問師徑往
黃龍後因瑞州太守委龍遴選黃檗主
人龍集衆垂語曰鐘樓上念讃牀脚下
種菜若人道得乃往住持師出荅曰猛
虎當路坐龍大悅遂令師往由是諸方
宗仰之○上堂臨濟喝德山棒留與禪
人作模範歸宗磨雪峯毬此箇門庭接
上流若是黃檗即不然也無喝也無棒
亦不推磨亦不輥毬前面是案山背後
是主山塞却你眼睛撥破你面門於此
見得得不退轉地盡未來際不向他求
若見不得醍醐上味翻成毒藥
祐聖居禪師上堂此事如醫家驗病方且
雜毒滿腹未易攻治必瞑眩之藥而後
可瘳就令徇意投之適足狂惑增其沉
痼求其已病不亦左乎法堂前草深於
心無愧
開元琦禪師謁翠巖真禪師問佛法大意
真唾地曰這一滴落在什麼處師捫膺
曰學人今日脾疼巖解頤辭叅積翠歲
餘盡得其道乘閒侍翠商推古今適大
雪翠指曰斯可以一致者否師曰不
能然則天霽日出雲物解駁豈復有我
知有底人於一切言句如破竹雖百節
當迎刃而解詎容聲於擬議乎一日翠
遣僧逆問老和尚三關語如何師厲聲
曰你理會久遠時事作麼翠闚益奇之
於是名著叢席翠殁四祖演禪師命分
座室中垂語曰一人有口道不得姓字
爲誰後傳至東林總禪師歎曰琦首座
如鐵山萬仞卒難追它語脉

（嗣黃龍南）仰山偉禪師挈囊遊方至南禪師法席六遷星序一日扣請尋被喝出足擬跨門頭省玄旨出世仰山道風大著○上堂大衆會麼古今事掩不得日用事藏不得既藏掩不得則日用現前且問諸人現前事作麼生絫○上堂道不在聲色而不離聲色凡一語一默一動一靜隱顯縱横無非佛事日用現前古今凝然理何差互

（嗣黃龍南）福嚴慈感禪師上堂古佛心秖如今若不會苦況吟秋雨微微秋風颯颯作此作彼若爲酬荅沙岸蘆花青黃交雜禪者何依良久曰劄

（嗣黃龍南）雲蓋智禪師聞法昌遇禪師韜藏西山即之昌問曰汝何所來師曰大寧又問三門夜来倒汝知麼師愕然曰不知昌曰吳中石佛大有人不曾得見師惘然即展拜昌使謁翠巖真禪師雖久之無省且不捨寸陰及謁黃龍於積翠始盡所疑後首衆石霜遂開法道吾徒雲蓋○上堂昨日高山看釣魚步行騎馬失却驢有人拾得駱駝去重賞千金一也無若向這裏薦得不著還草鞋錢○示衆不離當處常湛然覓即知君不可見雖然先聖恁麼道且作箇楔子搭却若也出不得秖抱得古人底若也出得方有少分相應雲蓋則不然騎駿馬繞須彌過山尋蟻跡能有幾人知

報本元禪師上堂僧問諸佛所說法種種皆方便是否師曰是曰爲甚麼諸法寂滅相不可以言宣師曰且莫錯會僧以坐具一畫師喝曰諸法寂滅相不可以言宣令之學者方見道不可以言宣便擬絕慮忘緣杜塞視聽如斯見解未有自在分諸人還會寂滅相麼出門不見一纖毫滿目白雲與青嶂

（嗣黃龍南）隆慶慶閑禪師謁黃龍於黃檗龍問甚處来師曰百丈曰幾時離彼師曰正月十三龍曰脚跟好痛與三十棒師曰非但三十棒龍喝曰許多時行脚無點氣息師曰百千諸佛亦乃如是曰汝與麼来何曾有纖毫到諸佛境界師曰諸佛未必到慶閑境界龍問如何是汝生緣處師曰早晨喫白粥如今又覺飢問我手何似佛手師曰月下弄琵琶問我脚何似驢脚師曰鷺鷥立雪非同色龍嗟咨而視曰汝剃除鬚髮當爲何事師曰秖要無事曰與麼則數聲清磬是非外一箇閒人天地間也師曰是何言歟曰靈利衲子師曰也不消得龍曰此間有辯上座者汝著精彩師曰它有甚長處曰他拊汝背一下人如何師曰作甚麼曰它展兩手師曰甚處學這虛頭来龍大笑師却展兩手龍喝之

（嗣黃龍南）三祖宗禪師上堂明晃晃活鱍鱍十方世界一毫末拋向面前知不知莫向意根上拈掇拍一拍

（嗣黃龍南）泐潭英禪師因閱華嚴十明論乃證宗要即詣黃檗南禪師席檗與語逆旦曰荷擔大法盡在爾躬厚自愛所至議論奪

席晚遊西山與勝首座棲雙嶺後開法石門火之遷泐潭○上堂顧視大衆曰石門巇嶮鐵關牢舉目重重萬仞高無角鐵牛衝得破毘盧海内作波濤且道不涉波濤一句作麼生道良久曰一句不遑無著問迄今猶作野盤僧師因知事紛爭止之不可乃謂衆曰領衆不肅正坐無德吾有愧黃龍叙行脚始末曰吾滅後火化以骨石藏普同塔明生死不離清衆也言卒而逝

保寧圓璣禪師上堂廣尋文義鏡裡求形息念觀空水中捉月與傳心印特地乖端德山臨濟柱用工夫石鞏子湖翻成特地若是保寧總不恁麼但自隨緣飲啄一切尋常深遁白雲甘爲無學之者敢問諸人保寧畢竟將何報荅四恩三有良久曰愁人莫向愁人說說與愁人愁殺人

雲峯道圓禪師依積翠日宴坐下板時二僧論野狐話一云不昧因果也未脫得野狐身一云不落因果又何曾墮野狐來師聞之悚然因詣積翠庵渡澗猛省述偈曰不落不昧僧俗本無忌諱丈夫氣宇如王爭受囊藏被蓋一條榔栗任縱橫野狐跳入金猊隊翠見爲助喜

四祖洪演禪師僧問如何是心相師曰山河大地曰如何是心體師曰汝喚甚麼作山河大地

清隱潛菴源禪師上堂先師初事棲賢湜泐潭澄歷二十年宗門奇與經論玄要莫不貫穿及因雲峯指見慈明則一字無用遂該三關語以驗學者而學者如葉公畫龍龍現即怖

廣泉曇秀禪師僧問如何是學人轉身處師曰掃地澆花曰如何是學人親切處師曰高枕枕頭曰總不恁麼時如何師曰鷲嶺上花發巖前

靈鷲慧覺禪師上堂大衆百千三昧無量妙義盡在諸人脚跟下各請自家回互取會麼回互不回互認取歸家路智慧爲橋梁柔和作依怙居安則慮危在樂須知苦君不見龐居士黃金拋却如糞土父子團圝頭共說無生語無生語仍記取九夏雪花飛三冬汗如雨

積翠永庵主示衆山僧住菴來無禪可說無法可傳亦無差珍異寶秪收得續火柴頭一箇留與後人令它烟燄不絕火光長明遂擲下拂子時有僧就地拈起吹一吹師便喝曰誰知續火柴頭從這漢邊烟消火滅去乃拂袖歸庵僧吐舌而去

歸宗芝庵主依黃龍遂領深旨有偈曰未到應須到到了令人笑眉毛本無用無渠底波俏未幾龍引退芝陸沉于衆一日普請罷書偈曰茶芽蔍蔌初離焙筍角狼忙又吐泥山舍一年春事辦得閑誰管板頭低由是衲子親之師不懌結庵絕頂作偈曰千峯頂上一間屋老僧半間雲半間昨夜雲隨風雨去到頭不似老僧閑

黃龍死心悟新禪師謁晦堂堂竪拳問曰喚作拳頭則觸不喚作拳頭則背汝喚作甚麼師罔措經二年方領解然尚談辯無所抵捂堂患之偶與語至其銳堂遽曰住住說食豈能飽人師窘乃曰某到此弓折箭盡望和尚慈悲指箇安樂處堂曰一塵飛而翳天一芥墮而覆地安樂處政忌上座許多骨董直須死却無量劫來全心乃可耳師趨出一日聞知事捶行者而迅雷忽震即大悟趨見晦堂忘納其屨即自譽曰天下人總是參得底禪某是悟得底堂笑曰選佛得甲科何可當也因號死心叟○僧問如何是黃龍接人句師曰開口要罵人曰罵底是接人句驗人一句又作麼生師曰但識取罵人○上堂清珠下於濁水濁水不得不清念佛投於亂心亂心不得不佛佛既不亂濁水自清濁水既清功歸何所良久曰幾度黑風翻大海未曾聞著釣舟傾○室中問僧月晦之陰以五色彩著於瞑中令百千萬人夜視其色寧有辯其青黃赤白者麼僧無語師代曰箇箇是盲人○師因王正言問嘗聞三緣和合而生又聞即死即生何故有奪胎而生者某甚疑之師曰如正言作漕使隨所住處即居其位還疑否王曰不疑師曰復何疑也王於言下領解

黃龍靈源清禪師印心於晦堂每謂人曰今之學者未脫生死病在甚麼處病在偷心未死耳然非其罪為師者之罪也如漢高帝紿韓信而殺之信雖死其心果死乎古之學者言下脫生死效在甚麼處在偷心已死然非學者自能爾實為師者鉗鎚妙密也如梁武帝御大殿見侯景不動聲氣而景之心已枯竭無餘矣諸方所說非不美麗要之如趙昌畫花花雖逼真而非真花也○上堂江月照松風吹永夜清宵更是誰霧露雲霞遮不得個中猶道不如歸復何歸荷葉團團似鏡菱角尖尖似錐○上堂至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白祖師恁麼說話瞎却天下人眼識是非別緇素底衲僧到這裏如何辯明未能行到水窮處難解坐看雲起時

泐潭草堂清禪師初謁大溈喆禪師無所得後謁黃龍龍示以風幡話久而不契一日龍問風幡話子作麼生會師曰迥無入處乞師方便龍曰子見猫兒捕鼠乎目睛不瞬四足踞地諸根順向首尾一直擬無不中子誠能如是心無異緣六根自靜默然而究萬無失一也師從是屏去閒緣歲餘豁然契悟以偈告龍曰隨隨隨昔昔昔隨隨隨後無人識夜來明月上孤峯元來秖是這個賊龍領之復告之曰得道非難弘道為難弘道猶在己說法為人難既明之後在力行之大凡宗師說法一句中具三玄一玄中具三要子入處真實得坐披衣向後自看自然七通八達去師復依止七年

乃辭徧訪叢林〇僧問牛頭未見四祖
時如何師曰京三卞四曰見後如何師
曰灰頭土面曰畢竟如何師曰一場懡
㦬〇上堂色心不異彼我無差竪起拂
子曰若喚作拂子入地獄如箭不喚作
拂子有眼如盲直饒透脫兩頭也是黑
賞七 十六
牛卧死水

贊總
青原信禪師上堂老僧三十年前未叅禪
時見山是山見水是水及至後来親見
知識有個入處見山不是山見水不是
水而今得個休歇處依前見山秖是山
見水秖是水大衆這三般見解是同是
別有人緇素得出許汝親見老僧

贊總
夾山純禪師嘗以木刻作一獸師子頭牛
足馬身每陞堂時持出示衆曰喚作師
子又是馬身喚作馬身又是牛足且道
畢竟喚作甚麽令僧下語莫有契者師
示頌曰軒昂師子首牛足馬身材三道
如能入玄關疊疊開

贊總
雙嶺化禪師上堂翠竹黄花非外境白雲
明月露全真頭頭盡是吾家物信手拈
来不是塵遂舉拂子曰會麽認著依前
還不是擊禪牀下座

贊總
龜山曉津禪師上堂田地穩密過犯彌天
灼然擡脚不起神通遊戲無瘡自傷特
賞七 十七
地下脚不得且道過在甚麽處具叅學
眼底出来共相理論要見本分家山不
支岐路莫秖管自家點頭蹉過歲月他
時異日頂上一錐莫言不道

贊總
保福權禪師漳州人也性質直而勇於道乃於
晦堂舉拳處徹證根源機辯捷出黄山
谷初有所入問晦堂此中誰可與語堂
曰漳州權師方督役開田山谷同晦堂
往致問曰直歲還知露柱生兒麽師曰
是男是女黄擬議師揮之堂謂曰不得
無禮師曰這木頭不打更待何時黄大
笑〇上堂舉寒山偈曰吾心似秋月碧
潭清皎潔無物堪比倫教我如何說老
僧即不然吾心似燈籠點火内外紅有
物堪比倫来朝日出東傳者以爲笑叱
心和尚見之歎曰權兄提唱若此誠不
負先師所付囑也

贊總
護國新禪師上堂三界無法何處求心欲
知護國當陽句且看門前竹一林

贊總
黄龍明禪師一日上堂衆纔集師乃曰不
可更開眼說夢去也便下座

贊總
道吾圓禪師上堂不是心不是佛不是物
古人恁麽道譬如管中窺豹但見一斑
設或入林不動草入水不動波亦如騎
馬向氷凌上行若是射鵰手何不向蛇
頭上揩痒具正眼者試辨看良久曰鴛
鴦繡出自金針

贊總
太史黄庭堅居士以般若夙習雖膴仕濳
如也出入宗門未有所向好作艶詞嘗
謁圓通秀禪師秀呵曰大丈夫翰墨之

頌古
賞七 十八
妙甘施於此乎秀方戒李伯時畫馬事
公誚之曰無乃復置我於馬腹中耶秀
曰汝以艶語動天下人婬心不止馬腹
中正恐生泥犂耳公悚然悔謝由是絶
筆惟孳孳於道著發願文痛戒酒色但

朝粥午飯而已〇往依晦堂乞指徑捷處堂曰秖如仲尼道二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾者太史居常如何理論公擬對堂曰不是不是公迷悶不已一日侍堂山行次時巖桂盛放堂曰聞木犀華香麼公曰聞堂曰吾無隱乎爾公釋然即拜之曰和尚得恁麼老婆心切堂笑曰秖要公到家耳〇謁死心新禪師隨衆入室心見張目問曰新長老死學士死燒作兩堆灰向甚麼處相見公無語心約出曰晦堂處衆得底使未著在後左官黔南道力愈勝於無思念中頓明死心所問報以書曰往年嘗蒙苦提撕長如醉夢依稀在光影中蓋疑情不盡命根不斷故望崖而退耳謫官在黔南道中晝卧覺來忽爾尋思被天下老和尚謾了多少唯有死心道人不肯乃是第一相爲也不勝萬幸

觀文王部居士出刺洪州乃延晦堂問道默有所契因述投機頌曰晝曾忘食夜忘眠捧得驪珠欲上天却向自身都放下四稜塌地恰團圓呈堂堂深肎之

秘書吳恂居士居晦堂入室次堂謂曰平生學解記憶多聞即不問你父母未生已前道將一句來公擬議堂以拂子擊之即領深旨

泐潭乾禪師上堂靈光洞耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛古人恁麼道殊不知是個坑穽貼肉汗衫脫不去過不得直須是師子兒辟立千仞方能勦絕去然雖如是也是布袋裏老鴉拍禪牀下座

開先瑛禪師上堂登山須到頂入海須到底學道須到佛祖道不得處若不如是盡是依草附木底精靈喫野狐涕唾底鬼子華嚴恁麼道譬如良藥然則苦口且要治疾阿㖿㖿

象田梵卿禪師嘉興人僧問大悲菩薩用許多手眼作甚麼師曰富嫌千口少曰畢竟如何是正眼師曰從來共住不知名〇上堂春已暮落花紛紛下紅雨南北行人歸不歸千林萬林鳴杜宇我無家兮何處歸十方刹上奚相依老夫有個真消息昨夜三更月在池

褒親瑞禪師初衆黃龍南禪師龍問汝爲人事來爲佛法來師曰爲佛法來龍曰若爲佛法來即今便分付遂打一拂子師曰和尚也不得惱亂人龍即器之後依照覺深悟玄奧〇上堂有佛世界以一塵一毛而作佛事令見一法者而具足一切法故權爲架閣有佛化内以忘言寂默爲大佛事使其學者離一切相即名諸佛故好與三下火抄有佛土中以黃花翠竹而爲佛事令覩相者見色即空故且付與彌勒有佛實刹以法空爲座而示佛事俾其行人不著佛求故勘破了勾下有佛道場以四事供養而成佛事使知足者斷異念故可與下載有佛妙域以一切語言三昧作其佛事

令隨機入者不捨動靜故為渠裝載大衆且道於中還有優劣也無良久曰到者須知是作家叅

慧力昌禪師上堂佛法根源非正信妙智不能悟入祖師關鍵非大悲重願何以開通具信智則權實雙行如金在鑛全悲願則善惡可辨似月離雲大衆秖如父母未生時許多譬喻向甚麼處吐露良久曰十語九中不如一默

慧圓上座游廬山至東林每以己事請問朋輩見其貌陋舉止乖踈皆戲侮之一日行殿庭中忽足顛而仆了然開悟作偈俾行者書于壁曰這一交這一交萬兩黃金也合消頭上笠腰下包清風明月杖頭挑即自離東林衆傳至照覺覺大喜曰衲子叅究若此善不可加令人迹其所往竟無知者(大悲武庫謂悟頭語非也證)

內翰蘇軾居士因宿東林與照覺論無情話有省黎明獻偈曰溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身夜來八萬四千偈它日如何舉似人

兜率從悅禪師初首衆於道吾領數衲謁雲蓋智和尚智與語未數句盡知所蘊乃笑曰觀首座氣質不凡柰何出言吐氣如醉人耶師面熱汗下曰願和尚不吝慈悲智復與語鎚劄之師茫然遂求入室智曰曾見法昌遇和尚否師曰曾看他語錄自了可也不願見之智曰曾見洞山文和尚否師曰關西子沒頭腦拖一條布裙作尿臭氣有甚長處智曰你但向尿臭氣處叅取師依教即謁洞山深領奧旨復謁智智曰見關西子後大事如何師曰若不得和尚指示洎乎蹉却一生遂禮謝師復謁真淨後出世鹿苑有清素者久叅慈明寓居一室未如與人交師因食蜜漬荔枝偶素過門師呼曰此老人鄉果也可同食之素曰自先師亡後不得此食久矣師曰先師為誰素曰慈明也某忝侍十三年耳師乃疑駭曰十三年堪任執侍之役非得其道而何遂饋以餘果稍稍親之素問師所見者何人曰洞山文素曰洞見何人師曰黃龍南素曰南匾頭見先師不久法道大振如此師益疑駭遂袖香詣素作禮素起避之曰吾以福薄先師授記不許為人師益恭素乃曰憐子之誠違先師之記子平生所得試語我師具通所見素曰可以入佛而不能入魔師曰何謂也素曰豈不見古人道末後一句始到牢關如是累月素乃印可仍戒之曰文示子者皆正知正見然子離文太早不能盡其妙吾今為子點破使子受用得大自在它日切勿嗣吾也師後嗣真淨○僧問提兵統將須憑帝主虎符領衆匡徒密佩祖師心印如何是祖師心印師曰滿口道不得曰秖這箇別更有師曰莫將支遁鶴喚作右軍鵞()問如何是兜率境師曰一水挼藍色千峰削玉青曰如何是境中人師曰七凹八凸無人見百首千頭秖自知○上堂

夜夜抱佛眠朝朝還共起起坐鎮相隨語默同居止欲識佛去處秖這語聲是諸禪德大小傅大士秖會抱橋柱澡洗把纜放船印板打將来模子裏脫將去豈知道本色衲僧塞除佛祖窟打破玄妙關跳出斷常坑不依清淨界都無一物獨奮雙拳海上横行建家立國有一般漢也要向百尺竿頭疑然獨坐洎乎翻身之際捨命不得豈不見雲門大師道知是般事拈向一邊直得擺動精神著些筋骨向混沌未判已前薦得猶是鈍漢那堪更於它人舌頭上咂啖滋味終無了日諸禪容要會麼剔起眉毛有甚難分明不見一毫端風吹碧落浮雲盡月上青山玉一團喝一喝下座○室中設三語以驗學者一曰撥草瞻風秖圖見性即今上人性在甚麼處二曰識得自性方脫生死眼光落地時作麼生脫三曰脫得生死便知去處四大分離向甚麼處去（洞山文郎 晉令真淨）

法雲佛照杲禪師謁圓通璣禪師入室次璣舉僧問投子大死底人却活時如何子曰不許夜行投明須到意作麼生師曰恩大難酬璣大喜遂命首衆至晚為衆秉拂璣進而訥衆笑之師有赧色次日於僧堂點茶因觸茶瓶墜地見瓶跳乃得應機三昧後依真淨因讀祖偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法豁然大悟每謂人曰我於紹聖三年十一月二十一日悟得方寸

禪○上堂西来祖意教外别傳非大根器不能證入其證入者不被文字語言所轉聲色是非所迷亦無雲門臨濟之殊趙州德山之異所以唱道須明有語中無語無語中有語若向這裏薦得可謂終日著衣未嘗挂一縷絲終日喫飯未嘗齩一粒米直是訶佛罵祖有甚麼過雖然如是欲得不招無間業莫謗如来正法輪喝一喝下座○上堂拈拄杖曰歸宗會斬蛇禾山解打皷萬象與森羅皆從這裏去擲下拄杖曰歸堂○師以力叅深到語不入時每示衆常舉老僧熙寧八年文帳在鳳翔府供申當年崩了華山四十里壓倒八十村人家汝輩後生茄子瓠子幾時知得或問曰寶華王座上因甚麼一向世諦師曰癡人佛性豈有二種耶

泐潭湛堂準禪師初謁真淨淨問近離甚處師曰大仰淨曰夏在甚處師曰大溈淨曰甚處人師曰興元府淨展手曰我手何似佛手師罔措淨曰適来秪對一一靈明一一天真及乎道箇我手何似佛手便成窒礙且道病在甚處師曰某甲不會淨曰一切現成更教誰會師當下釋然服勤十載所往必隨紹聖三年真淨移石門衆盛凡衲僧扣問但瞑目危坐無所示見来學則往治疏圃率以為常師謂同行恭上座曰老漢無意於法道乎一日舉杖决渠水濺衣忽大悟淨詬曰此乃敢爾蓊茸耶自此遍愈

晦而名益著○師自浙回沩潭謁深禪
師尋命分座閩有悟侍者見所擲爨餘
有省詣方丈通所悟深喝出因喪志自
縊於延壽堂廁後出沒無時衆憚之師
聞半夜特往登溷方脫衣悟即提淨水
至師曰待我脫衣脫罷悟復到未幾悟
供籌子師滌淨已召接淨桶去悟纔接
師執其手問曰汝是悟侍者那悟曰諾
師曰是當時在知客寮見掉火柴頭有
箇悟處底麼參禪學道秖要知箇本命
元辰下落處汝剗地作此去就汝在藏
殿移首座鞋豈不是汝當時悟得底又
在知客寮移宅抗子豈不是汝當時悟
得底汝每夜在此提水度籌豈不是汝
當時悟得底因甚麼不知下落却在這
裏惱亂大衆師猛推之素然如倒壘甓
由是無復見者

淨覺本禪師僧問同聲相應時如何師曰
鵓鳩樹上啼曰同氣相求時如何師曰
猛虎巖前嘯

報慈英禪師上堂與麼上来猛虎出林與
麼下来驚蛇入草不上不下日輪杲杲
喝一喝曰瀟湘江水碧溶溶出門便是
長安道

寶華鑑禪師上堂參禪別無奇特秖要當
人命根斷疑情脫千眼頓開如大洋海
底輥一輪赫日上昇天門照破四天之
下萬別千差一時明了便能握金剛王
寶劍七縱八橫受用自在豈不快哉其
或見諦不真影像彷彿尋言逐句受人
指呼驢年得快活去不如屏息塵緣豎
起脊梁骨著些精彩究教七穿八穴百
了千當向水邊林下長養聖胎亦不枉
受人天供養然雖如是卧雲門下有箇
鐵門限更須猛著氣力跳過始得擬議
之間墮坑落壍以拂子擊禪牀下座

九峰廣禪師謁雲蓋智和尚乃問興化打
克賓意旨如何智下禪牀展兩手吐舌
示之師打一坐具智曰此是風力所轉
又問石霜琳禪師琳曰你意作麼生師
亦打一坐具琳曰好一坐具秖是不知
落處又問真淨淨曰你意作麼生師復
打一坐具淨曰它打你也打師於言下
大悟後住九峰衲子宗仰

黄檗全禪師上堂以拂子擊禪牀曰一槌
打透無盡藏一切珍寶吾家有拈来普
濟貧乏人免使波吒路邊走遂喝曰誰
是貧乏者

清涼慧洪覺範禪師從宣秘講成實唯識
論逾四年棄謁真淨於歸宗淨遷石門
師隨至淨患其深聞之弊每舉玄沙未
徹之語發其疑凡有所對淨曰你又說
道理耶一日頓脫所疑述偈曰靈雲一
見不再見紅白枝枝不著花叵耐釣魚
船上客却来平地摝魚鰕淨見爲助喜
○後住清涼示衆舉首楞嚴如来語阿
難曰汝應嗅此爐中栴檀此香若復然
於一銖室羅筏城四十里内同時聞氣
於意云何此香爲復生栴檀木生於汝
鼻爲生於空阿難若復此香生於汝鼻

稱鼻所生當從鼻出鼻非旃檀云何鼻中有旃檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉鑪中爇此枯木若生於木則此香質因爇成烟若鼻得聞合蒙烟氣其烟騰空未及遙遠四十里內云何已聞是故當知香臭與聞俱無處所即嗅與香二處虛妄本非因緣非自然性師曰入此臭觀親證無生又大智度論問曰聞者云何聞用耳根聞耶用耳識聞耶用意識聞耶若耳根聞耳根無覺識知故不能聞若耳識聞耳識一念故不能分別不應聞若意識聞意識亦不能聞何以故先五識識五塵然後意識識意識不能識現在五塵唯識過去未來五塵若意識能識現在五塵者盲聾人亦應識聲也何以故意識不破故師曰究此聞塵則合本妙既證無生又合本妙畢竟是何境界良久曰白猿已叫千巖晚碧縷初橫萬字鑪○崇寧二年

會無盡居士張公於峽之善谿張嘗自謂得龍安悅禪師末後句叢林畏與語因夜話及之曰可惜雲庵不知此事師問僧以張曰商英須自金陵酒官移知豫章過歸宗見之欲為點破方敘悅末後句未卒此老大怒罵曰此吐血秃丁脫空妄語不得信既見其盛怒更不欲敘之師笑曰相公但識龍安口傳末後句而真藥現前不能辨也張大驚起執師手曰老師真有此意耶曰疑則別參

乃取家藏雲庵頂相展拜贊之書以授師其詞曰雲庵綱宗能用能照天鼓希聲不落凡調冷面嚴眸神光獨耀孰傳其真覿面為肖前悅後洪如融如肇大慧處衆日嘗親依之每歎其妙悟辯慧

超化靜禪師上堂聲前認得已涉廉纖句下承當猶為鈍漢電光石火尚在遲疑點著不來橫屍萬里良久云有甚用處咄

石頭懷志庵主肆講十二年宿學敬慕嘗欲會通諸宗正一代時教有禪者問曰杜順乃賢首宗祖師也談法身則曰懷州牛喫禾益州馬腹脹此偈合歸天台何義耶師無對即出遊方晚至洞山謁真淨問古人一喝不作一喝用意旨如何淨叱之師趨出淨笑呼曰浙子齋後遊山好師忽領悟久之辭去淨曰子所造雖逸格惜緣不勝耳因識其意自是諸方力命出世師卻之庵居二十年不與世接士夫踵門略不顧有偈曰萬機休罷付癡憨蹤跡時容野鹿參不脫麻衣拳作枕幾生夢在綠蘿庵或問住山多年有何旨趣師曰山中住獨掩柴門無別趣三箇柴頭品字煨不用援毫文彩露

雙谿印首座一日偶書曰折脚鐺兒謾自煨飯餘長是坐堆堆一從近日生涯拙百鳥銜花去不來又以觸衣碎甚作偈曰不挂寸絲方免寒何須特地覓長竿而今落落零零也七佛之名甚處安

禪宗正脉卷第十七

禪宗正脉卷第十八　　賞八

南嶽　臨濟宗

羅漢南禪師上堂禪不禪道不道三寸舌
頭胡亂掃昨夜日輪飄桂花今朝月窟
生芝草阿呵呵萬兩黃金無處討一句
絕思量諸法不相到

慈雲彥隆禪師上堂舉玄沙示衆曰盡大
地都來是一顆明珠時有僧問既是一
顆明珠學人爲甚不識沙曰全體是珠
更教誰識曰雖然全體是爭柰學人不
識沙曰問取你眼師曰諸禪德這箇公
案喚作嚼飯餧小兒把手更與杖還會
麼若未會須是扣巴而叅直要真實不
得信口掠虛徒自虛生浪死

大溈祖瑃禪師上堂道無定亂法離見知
言句相投都無定義自古龍門無宿客
至今鳥道絕行蹤欲會箇中端的意火
裏蝍蟟吞大蟲咄○上堂兩下堦頭濕
晴乾水不流鳥巢滄海底魚躍石山頭
衆中大有商量前頭兩句是平實語後
頭兩句是格外談若如是會秖見石磊
磊不見玉落落若見玉落落方知道究
廓嘵

福嚴演禪師僧問如何是佛師當面便唾

昭覺白禪師上堂寒便向火熱即搖扇饑
時喫飯困來打眠所以趙州庭前柏香
嚴嶺後松栽來無別用秖要引清風且
道畢竟事作麼生甲子乙丑海中金丙
寅丁卯爐中火

爲福道英禪師上堂據道而論語也不得
默也不得直饒語默兩忘亦沒交涉何
故句中無路意在句中無意無不意非
計較之所及若是劈頭踮一點頂門豁
然眼開者於此却有疾速分若低頭向
意根下尋思卒摸索不著是知萬法無
根欲窮者錯一源絕迹欲返者迷看他
古佛光明先德風彩一一從無欲無依
中發現或時孤峻峭拔竟不可攀或時
含融混會了無所睹終不揩定一處亦
不擊係兩頭無是無不是無非無不非

得亦無所得失亦無所失不曾隔越纖毫不曾移易絲髮明明古路不屬玄微覿面擎来皆然便過不居正位豈落邪途不蹈大方那趍小徑騰騰兀兀何住何爲回首不逢觸目無對一念普觀廓然空寂此之宗要千聖不傳直下了知當處超越是知赤灑灑處恁麼即易明歷歷處恁麼還難不用沾黏點染直須剥脱屏除若是本分手脚放去無收不来底一一放光現瑞一一削跡絕蹤機

上了不停語中無可露徹底攪不渾通身撲不碎且道畢竟是箇甚麼得恁麼靈通得恁麼奇特得恁麼堅確諸仁者休要識渠面孔不用安渠名字亦莫覓渠所在何故渠無所在渠無名字渠無面孔纔起一念追求如微塵許便隔十生五生更擬管帶思惟益見紛紛蘩雜不如長時放教自由自在要發便發要住便住即天然非天然即如如非如如即湛寂非湛寂即敗壞非敗壞無生戀

無死畏無佛求無魔怖不與菩提會不與煩惱俱不受一法不嫌一法無在無不在非離非不離若能如是見得釋迦自釋迦達磨自達磨干我甚麼拕恁麼說話衲僧門下推勘將来布裩芒鞁不免撩它泚泚泥水豈況汝等諸人更道這箇是平實語句這箇是差別門庭這箇是關捩巴鼻這箇是道眼根塵遍相教習如七家村裏傳口令相似有甚交涉無事珎重

尊勝朋講師多歷教肆嘗䟽楞嚴維摩等經學者宗之每疑祖師直指之道故多與禪衲游一日謁開元跡未及閫心忽領悟元出遂問座主来作甚麼師曰不敢貴耳賤目元曰老老大大何必如是師曰自是者不長元曰朝看華嚴夜讀般若則不問如何是當今一句師曰日輪正當午元曰閑言語更道来師曰平生仗忠信今日任風波然雖如是秖如和尚恁麼道有甚交涉須要新戒草鞋穿元曰這裏且放你過忽遇達磨問你作麼生道師便喝元曰這座主今日見老僧氣衝牛斗師曰再犯不容元拊掌大笑

慧日明禪師上堂不用求心唯須息見三祖大師雖然回避金鈎殊不知已吞紅線慧日又且不然不用求真并息見倒騎牛兮入佛殿牧笛一聲天地寬稽首瞿曇真箇黃面

道場如禪師叅雲蓋悟汾陽十智同真話尋常多說十智同真故叢林號爲如十同也水庵圓極皆依之圓極嘗賛之曰生鐵面皮難湊泊等閑舉步動乾坤戲拈十智同真話不負黃龍嫡骨孫

寶壽樂禪師上堂諸佛不真實說法度羣生菩薩有智慧見性不分明白雲無心意瀟爲世間雨大地不含情餘長諸草木若也會得猶存知解若也不會墮在無記去此二途如何即是海闊難藏月山深分外寒

廣慧杲禪師上堂佛爲無心悟心因有佛
述佛心清淨處雲外野猿啼
永安正禪師上堂天人群生類皆承此恩
力大衆有一人道我不承佛恩力不居
三界不屬五行祖師不敢定當先佛不
敢安名你且道是箇甚麽人良久曰倚
石巖前燒鐵鉢就松枝上挂銅餅
光孝奐禪師上堂今朝六月旦一年已過
半奉報叅玄人識取嬷生面孃生面鷹
不鷹鷺鷥飛入碧波中抖擻一團銀繡
線
法輪添禪師上堂喝一喝曰師子哮吼又
喝一喝曰象王嚬呻又喝一喝曰狂狗
趂塊又喝一喝曰鰕跳不出斗乃曰此
四喝有一喝堪與祖佛爲師明眼衲僧
試請揀看若揀不出大似日中迷路
育王淨曇禪師嘉禾人也晚歸錢塘之法慧一
日上堂本自深山卧白雲偶然來此寄
閑身莫來問我禪兼道我是喫飯阿屎
人

真如戒香禪師上堂孟冬改旦晴天寒葉
落歸根露遠山不是見聞生滅法當頭
莫作見聞看
月珠祖鑑禪師僧請筆師語要師曰達磨
西來單傳心印曹谿六祖不識一字今
日諸方出世語句如山重增繩索乃拍
禪牀曰於斯薦得猶是鈍根若也未然
白雲深處從君卧切忌寒猿中夜啼
萬壽念禪師僧問龍華勝會肇啓茲晨未
審彌勒世尊現居何處師曰猪肉案頭
曰既是彌勒世尊爲甚麽却在猪肉案
頭師曰不是弄潮人休入洪波衆曰畢
竟事又且如何師曰嵒人不繫腰
叅政蘇轍居士元豐三年以睢陽從事左
選瑞州搉筦之任是時洪州上藍順禪
師與其父文安先生有契因往訪焉相
得歡甚公咨以心法順示搐鼻因緣已
而有省作偈呈曰中年聞道覺前非邂
逅相逢老順師搐鼻徑叅真面目掉頭
不受別鉗鎚枯藤破衲公何事白酒青
鹽我是誰慚愧東軒殘月上一杯甘露
滑如飴
禾山方禪師上堂舉拂子曰看看秖這箇
在臨濟則照用齊行在雲門則理事俱
備在曹洞則偏正叶通在溈山則暗機
圓合在法眼則何止於心然五家宗派
門庭施設則不無直饒辯得倜儻分明
去猶是光影邊事若要抵敵生死則霄
壤有隔且超越生死一句作麽生道良
久曰泊合錯下注脚
崇覺空禪師上堂十方無壁落四面亦無
門淨躶躶赤灑灑沒可把遂舉拂子曰
灌谿老漢向十字街頭逞風流賣惺惺
道我解穿真珠解玉板濄亂絲卷筒絹
婬坊酒肆瓦合輿儓虎穴魔宮那吒忿
怒遇文王興禮樂逢傑紂逞干戈今日
被崇覺覷見一塲懡㦬
九頂惠泉禪師僧問心迷法華轉心悟轉
法華未審意旨如何師曰風暖鳥聲碎
日高花影重○上堂昔日雲門有三句

謂函盖乾坤句截斷衆流句隨波逐浪
句九頂今日亦有三句所謂饑来喫飯
句寒即向火句困来打睡句若以佛法
而論則九頂望雲門直立下風若以世
諦而論則雲門望九頂直立下風二語
相違且如何是九頂爲人處
性空妙普庵主久依死心獲證乃抵
秀水追船子遺風結茅青龍之野吹鐵
笛以自娱多賦詠得之者必珎藏其山
居曰心法雙忘猶隔妄色塵不二尚餘
塵百鳥不來春又過不知誰是住庵人
○建炎初徐明叛道經烏鎮肆殺戮民
多逃亡師獨荷策而往賊見其偉異疑
必詭伏者問其來師曰吾禪者欲抵密
印寺賊怒欲斬之師曰大丈夫要頭便
斫取奚以怒爲吾死必矣願得一飯以
爲送終賊奉肉食師如常齋出生畢乃
曰孰當爲我文之以祭賊笑而不荅師
索筆大書曰嗚呼惟靈勞我以生則大
塊之過役我以壽則陰陽之失乏我以

貧則五行不正困我以命則時日不吉
吁哉至哉賴有出塵之道悟我之性與
其妙心則其妙心孰與爲隣上同諸佛
之真化下合凡夫之無明纖塵不動本
自圓成妙矣哉妙矣哉日月未足以爲
明乾坤未足以爲大磊磊落落無罣無
礙六十餘年和光混俗四十二臘逍遥
自在逢人則喜見佛不拜笑矣乎笑矣
乎可惜少年郎風流太光彩坦然歸去
付春風體似虚空終不壞尚享遂舉筯
飯餐賊徒大笑食罷復曰劫數既遭離
亂我是快活烈漢如今正好乘時便請
一刀兩段乃大呼斬斬賊方駭異稽首
謝過令衛而出烏鎮之廬舍免焚實師
之惠也道俗聞之愈敬有僧睹師見佛
不拜歌逆問曰既見佛爲甚麼不拜師
掌之曰會麼云不會師又掌曰家無二
主
空室道人智通者龍圖范珣女也幼聦慧
長歸丞相蘇頌之孫悌未幾厭世相還

家求祝髮父難之遂清脩因看法華觀
頓有省後父母俱亡兄消領分寧尉通
偕行聞死心名重往謁之心見知其所
得便問常啼菩薩賣卻心肝教誰學般
若通曰你若無心我也休又問一雨所
滋根苗有異無陰陽地上生箇甚麼通
曰一花五葉復問十二時中向甚麼處
安身立命通曰和尚惜取眉毛好心打
曰這婦女亂作次第通禮拜心然之於
是道聲籍甚○政和間居金陵嘗設浴
於保寧揭榜于門曰一物也無洗箇甚
麼纖塵若有起自何来道取一句子玄
乃可大家入浴古靈秖解揩背開士何
曾明心欲證離垢地時須是通身汗出
盡道水能洗垢焉知水亦是塵直饒水
垢頓除到此亦須洗却後爲尼名惟久
上封佛心才禪師依海印隆禪師見老宿
達道者看經至一毛頭師子百億毛頭
一時現師指問曰一毛頭師子作麼生

得百億毛頭一時現達曰汝作入𦬊林
豈可便理會許事師因疑之遂發心領
淨頭職一夕汛掃次印適夜叅至則遇
結座擲拄杖曰了即毛端吞巨海始知
大地一微塵師豁然有省及出閩造䃂

童黃龍山與死心機不契乃叅靈源凡
入室出必揮淚自頌曰此事我見得甚
分明秖是臨機吐不出若為案何靈源
知師勤篤告以須是大徹方得自在也
未幾寓觀隣案僧讀曹洞廣錄至藥山
採薪歸有僧問甚麼處來山曰討柴來
僧指腰下刀曰鳴剎剎是箇甚麼山拔
刀作斫勢師忽忻然擱隣案僧一掌揭
簾趨出衝口說偈曰徹徹大海乾枯虛
空迸裂四方八面絕遮攔萬象森羅齊
漏泄

法輪端禪師謁真淨文禪師機不諧至雲
居會靈源分座為衆激昂師扣其旨然
以妙入諸經自負源肯痛劄之師乃援
馬祖百丈機語及華嚴宗旨為表源笑
曰馬祖百丈固錯矣而華嚴宗旨與箇
事喜沒交涉師憤然欲它往因請辭及
揭簾忽大悟汗流浹背源見乃曰是子
識好惡矣馬祖百丈文殊普賢幾被汝
帶累

長靈卓禪師上堂譬如眼根不自見眼性
自平等無平等者便恁麼去無孔鐵鎚
聊且安置直得入林不動草入水不動
波也是一期方便若也離內竹掏離外
筍澗東花發澗西紅要待勘過了打

寺丞戴道純居上洛扣靈源一日有省乃
呈偈曰杳冥源底全機處一片心花露
印紋知是幾生曾供養時時微笑動香
雲

黃龍山堂道震禪師謁丹霞淳禪師一日
與論洞上宗旨師呈偈曰白雲深覆古
寒巖異草靈花彩鳳銜夜半天明日當
午騎牛背面著靴衫淳器之師自以為
礙弃依草堂一見契合日取藏經讀之
一夕聞晚叅鼓步出經堂舉頭見月遂
大悟亟趨方丈望見即為印可

萬年雪巢法一禪師上堂拈拄杖曰拄杖
子有時作出水蛟龍萬里雲烟不斷有
時作踞地師子百年妖怪潛蹤有時心
法兩忘照體獨立有時照用同時主賓
互用以拄杖畫曰延福門下總用不著
且道延福尋常用箇甚麼卓拄杖喝一
喝下座○上堂仰面不見天低頭不見
地古紉髑髏前大海波濤沸

雪峰慧空禪師上堂俊快底默著便行癡
鈍底推挽不動便行則人人歡喜不動
則箇箇生嫌山僧而今轉此癡鈍為俊
快去也彈指一下曰從前推挽不出而
今出從前有院不住而今住從前嫌佛
不做而今做從前嫌法不說而今說出
不出住不住即且置敢問諸人做底是
甚麼佛空王佛耶然燈佛耶釋迦佛耶
彌勒佛耶說底又是甚麼法根本法耶
無生法耶世間法耶出世間法耶衆中
莫有道得底麼若道得山僧出世事畢

如或未然逢人不得錯舉喝一喝下座

正法希明禪師解制上堂林葉紛紛落乾坤報早秋分明西祖意何用更馳求若恁麼會得始信佛祖之道本自平夷大解脫門元無關鑰彌綸宇宙徧塞虛空量不可窮智不能測若也未明此旨不達其源任是百劫熏功千生煉行徒自疲苦了無交涉若深明此旨洞達其源乃知動靜施爲經行坐卧頭頭合道念念朝宗祖不云乎迷生寂亂悟無好惡得失是非一時放却如是則誰迷誰悟誰是誰非自是諸人獨生異見覩大觀小執有執無巳靈獨耀不肎承當心月孤圓自生違背何異家中捨父衣內忘珠致使菩提路上荊棘成林解脫空中迷雲蔽日山僧今日幸值衆僧自恣化主還山諸上善人得得光訪不可緘默隨分葛藤曲爲今時少開方便也須是諸人著服各自諦觀若更擬議尋思白雲萬里遂拈拄杖曰於斯明得靈山一會儼在目前其或未然更待來晨分付

祖庵主見青原之後縛茅衡嶽間三十餘年人無知者偶遺興作偈曰小鍋煮菜上蒸飯菜熟飯香人正餓一補饑瘡了無事明朝依樣畫猫兒由是衲子披榛扣之無盡張公力挽其開法不從竟終于此山

勝因靜禪師上堂遊遍天下當知寸步不曾移歷盡門庭家家竈裡少烟不得所以肩筇峭履乘興而行掣釣沉絲任性而住不爲故鄉田地好因緣熟處便爲家今日信手拈來從前幾曾計較不離舊時科段一回舉著一回新明眼底瞥地便回未悟者識取面目且道如何是本來面目良久曰前臺花發後臺見上界鐘聲下界聞以拂子擊禪牀下座○上堂舉世尊在摩竭陀國爲衆說法是時將欲白夏乃謂阿難曰諸大弟子人天四衆我常說法不生敬仰我今入因沙曰室中坐夏九旬忽有人來問法之時汝待爲我說一切法不生一切法不滅言訖掩室而坐師召衆曰釋迦老子初成佛道之時大都事不獲已繞方成箇保社便生退倦之心勝因當時若見將釘釘却室門教乜一生無出身之路免得後代兒孫遞相倣傚不見道若不傳法度衆生是不名爲報恩者擊拂子下座

龍牙宗密禪師上堂休把庭花類此身庭花落後更逢春此身一往知何處三界茫茫愁殺人

東禪從密禪師上堂開口不是禪合口不是道踏步擬進前全身落荒草

天童交禪師往南屏聽台教因爲檀越懺摩有問曰公之所懺罪爲自懺耶爲乜懺耶若自懺罪罪性何來若懺他罪他罪非汝烏能懺之師不能對遂敗服游方造泐潭足繞踵門潭即呵之師擬問潭即曳杖逐之一日忽呼師至丈室曰我有古人公案要與你商量師擬進

語潭遂喝師豁然領悟乃大笑潭下繩牀執師手曰汝會佛法耶師便喝復拓開潭大笑

圓通旻禪師徧往叅激皆染指親溈山喆禪師最久晚慕泐潭往謁潭見默器之師陳歷叅所得不蒙印可潭舉世尊拈花迦葉微笑語以問復不契後侍潭行次潭以拄杖架肩長噓曰會麼師擬對潭便打有頃復拈草示之曰是甚麼師亦擬對潭遂喝於是頓明大法作拈花勢乃曰這回瞞旻上座不得也潭挽曰更道更道師曰南山起雲北山下雨即禮拜潭首肯後開法灌谿次居圓通上堂諸佛出世無法與人秖是抽釘拔楔除疑斷惑學道之士不可自謾若有一疑如芥子許是汝真善知識喝一喝曰是甚麼切莫刺腦入膠盆

二靈和庵主謁泐潭湛見乃問作甚麼師擬對潭便打復喝曰你喚甚麼作禪師驀領旨即曰禪無後無先波澄大海月印青天又問如何是道師曰道紅塵浩浩不用安排本無欠少潭然之元符間抵雪竇之中峰栖雲兩庵逾二十年嘗有偈曰竹筧二三升野水松窻七五片閒雲道人活計秖如此留與人間作見聞有志於道者多往見之○師初偕天童交禪師問道盟曰他日吾二人宜踞孤峰絕頂目視霄漢為世外之人不可作今時籍名官府屈節下氣於人者後交奕盟至則師竟不接正言陳公以計誘師出山住二靈三十年間居無長物唯二虎侍其右一日感於人以偈遣之

慈氏瑞仙禪師習毗尼因覩戒性如虛空持者為迷倒師謂戒者束身之法也何自縛乎遂探台教又閱諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生疑曰又不自他不共不無因生畢竟從何而生即省曰因緣所生空假三觀抑揚性海心佛眾生名異體同十境十乘轉識成智不思議境智照方明非言詮所及乃謁諸方後至投子廣鑑問鄉里甚處師曰兩浙東越鑑曰東越事作麼生師曰秦望峰高鑑湖水闊曰秦望峰與你自己是同是別師曰西天梵語東土唐言鑑曰此猶是藝林祇對畢竟是同是別師便喝鑑便打師曰恩大難酬便禮拜後歸里開法慈氏室中嘗問僧三箇寀駞兩隻脚日行萬里趂不著而今收在玉泉山不許時人亂斟酌諸人向甚麼處與仙上座相見

雪竇持禪師上堂悟心容易息心難息得心源到處閑斗轉星移天欲曉白雲依舊覆青山

石佛益禪師上堂一葉落天下秋一塵起大地收一法透萬法周且道透那一法遂喝曰切忌錯認驢鞍橋作阿爺下頷便下座

踈山了常禪師上堂等閑放下佛手掩不住特地收來大地絕纖埃向君道莫疑猜處處頭頭見善財鞋下分明如得旨

無限勞生眼自開

兜率慧照禪師上堂龍安山下道路縱橫兜率宮中樓閣重疊雖非天上不是人間到者安心全忘諸念善行者不移雙足善入者不動雙扉自能笑傲烟蘿誰管坐消歲月既然如是且道向上還有事也無良久曰莫敎推落巖前石打破下方遮日雲

丞相張商英居士元祐六年爲江西漕首謁東林照覺總禪師覺詰其所見處與己符合乃印可覺曰吾有得法弟子住玉谿乃慈古鏡也亦可與語公復因按部過分寧諸禪迓之公到先致敬玉谿慈次及諸山最後問兜率悅禪師悅爲人短小公曾見龔德莊說其聰明可人乃曰聞公善文章悅大笑曰運使失却一隻眼了也從悅臨濟九世孫對運使論文章政如運使對從悅論禪也公不然其語乃强屈指曰是九世也問玉谿去此多少曰三十里曰兜率聻曰五里

工夫公邀悅至建昌途中一一同𠫵有十頌叙其事悅亦有十頌酬之時元祐八年八月也公一日謂大慧曰余閱雪竇拈古至百丈再𠫵馬祖因緣曰大冶精金應無變色投卷嘆曰審如是豈得有臨濟今日耶遂作一頌曰馬師一喝大雄峯深入髑髏三日聾黃檗聞之驚吐舌江西從此立宗風後平禪師致書云去夏讀臨濟宗派乃知居士得大機大用且求頌本余作頌寄之曰吐舌耳

門事悅曰東林既印可運使運使於佛祖言教有少疑否公曰有悅曰疑何等語公曰疑香嚴獨脚頌德山托鉢話悅曰既於此有疑其餘安得無耶秖如巖頭言末後句是有耶是無耶公曰有悅大笑便歸方丈閉却門公一夜睡不穩至五更下牀觸翻溺器乃大徹猛省前話遂有頌曰皷寂鐘沉托鉢回巖頭一拶語如雷果然秖得三年活莫是遭他授記來遂扣方丈門曰某已捉得賊了

悅曰贓在甚處公無語悅曰都運且去來日相見翌日公遂舉前頌悅乃謂曰𠫵禪秖爲命根不斷依語生解如是之說公已深悟然至極微細處使人不覺不知墮在區宇乃作頌證之曰等閑行處步步皆如雖居聲色寧滯有無一心靡異萬法非殊休分體用莫擇精麤臨機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除誰得誰失何親何踈拈頭作尾指實爲虛翻身魔界轉脚邪途了無逆順不犯

工夫公邀悅至建昌途中一一同𠫵有十頌叙其事悅亦有十頌酬之時元祐八年八月也公一日謂大慧曰余閱雪竇拈古至百丈再𠫵馬祖因緣曰大冶精金應無變色投卷嘆曰審如是豈得有臨濟今日耶遂作一頌曰馬師一喝大雄峯深入髑髏三日聾黃檗聞之驚吐舌江西從此立宗風後平禪師致書云去夏讀臨濟宗派乃知居士得大機大用且求頌本余作頌寄之曰吐舌耳

聾師巳曉挞胸秖得哭蒼天盤山會裏
翻筋斗到此方知普化顛諸方往往以
余聰明博記少知余者師自江西法窟
来必辨優劣試爲老夫言之大慧曰居
士見處與真淨死心合公曰何謂也大
慧舉真淨頌曰客情步步隨人轉有大
威光不能現突然一喝雙耳聾那吒眼
開黄檗面死心拈曰雲巖要問雪竇既
是大冶精金應無變色爲甚麽却三日
耳聾諸人要知麽從前汗馬無人識秖
要重論蓋代功公拊几曰不因公語争
見真淨死心用處若非二大老難顯雪
竇馬師爾公於宣和四年十一月黎明
口占遺表命子弟書之俄取枕擲門窓
上聲如雷震衆視之巳薨矣公有頌古
行于世

西蜀鑾法師通大小乘郎照謝事居景德
師問照曰禪家言多不根何也照曰汝
習何經論曰諸經粗知頗通百法照曰
秖如昨日雨今日晴是恁麽法中收師

憪然照舉癢和子擊曰莫道禪家所言
不根好師憤曰昨日雨今日晴畢竟是
甚麼法中收照曰第二十四時分不相
應法中收師恍悟即禮謝後歸蜀居講
會以直道示徒不泥名相而衆多引去
遂說偈罷講曰衆賣華兮獨賣松青青
顏色不如紅算来終不與時合歸去来
兮翠靄中由是隱居二十年道俗追慕
復命演法笑荅偈曰遁跡隱高峯高峯
又不容不如歸錦里依舊賣青松衆列
拜悔過兩川講者爭依之

典牛游禪師依湛堂於泐潭一日潭普說
曰諸人若苦就準上座見佛法遂拊膝
曰會麽雪上加霜又拊膝曰若也不會
豈不見乾峯示衆曰舉一不得舉二放
過一著落在第二師聞脫然頴悟出世
雲蓋次遷雲巖嗣和忠道者牧牛頌曰
兩角指天四足踏地拽斷鼻繩牧甚屎
屁張無盡見之甚擊節後退雲巖過廬
山棲賢主翁意不欲納乃曰老老大大

正是曾庫中典牛也師聞之述一偈而
去曰質庫何曾解典牛秖緣價重實難
酬想君本領無多子畢竟難禁這一頭
因庵于武寧扁曰典牛終身不出塗毒
見之巳九十三矣○上堂日可冷月可
熱衆魔不能壞真說作麽三是真說初
三十一中九下七君信不及雲巖與汝
道破萬人齊指處一鴈落寒空
九仙法清禪師上堂舉睦州示衆曰汝等
諸人未得箇入頭處須得箇入頭處既
得箇入頭處不得忘却老僧明明向汝
道尚自不會何況蓋覆將來師曰睦州
恁麽道意在甚麽處其或未然聽覺苑
下箇注脚張僧見王伴王伴叫張僧昨
夜放牛處嶺上及前村溪西水不飲溪
東草不吞教覺苑如何即得會麽不免
與麽去遂以兩手按空下座
覺海法因庵主游方生東林詔瑟日日衆
靈雲悟道機語問之師擬對日曰不是
不是師忽有所契占偈曰巖上桃華開

華從何處来靈雲繞一見叩首舞三臺
日曰子所見雖已入微然更著鞭當明
大法師承教居廬阜三十年不與世接
叢林尊之嘗謂衆曰汝等飽持定力無
憂晨炊而事千求也

德山琝禪師受請日上堂曰作家勞籠不
肯住呼喚不回頭為甚麼從東過西自
代曰後五日看

中巖能禪師秖大溈溈問上座桑梓何處
師曰西川曰我聞西川有普賢菩薩示
現是否師曰今日得瞻慈相曰白象何
在師曰爪牙已具曰還會轉身麼師提
起坐具遶禪牀一匝溈曰不是這箇道
理師趯出○出住報恩上堂龍濟道萬
法是心光諸緣唯性曉本無迷悟人秖
要今日了師曰既無迷悟了箇甚麼咄

雲頂印禪師一日普說罷師曰諸子未要
散去更聽一頌乃曰四十九年一場熱
鬨八十七春老漢獨弄誰少誰多一般
作夢歸去來兮梅梢雪重言訖下座倚
杖而逝

信相顯禪師少為進士有聲嘗晝掬溪水
為戲至夜思之遂見水泠然盈室欲汲
之不可而塵境自空曰吾世網裂矣往
依昭覺得度具滿分戒後隨衆咨參
一日問師高高峰頂立深深海底行汝
作麼生會師於言下頓悟曰釘殺脚跟
也覺拈起拂子曰這箇又作麼生師一
笑而出脈動七祀○僧問三世諸佛六
代祖師總出這圈襀不得如何是這圈
襀師曰井欄唇

大溈大圓智禪師四明人也上堂舉南泉
道三世諸佛不知有狸奴白牯却知有
師曰三世諸佛既不知有狸奴白牯又
何曾夢見灼然須知向上有知有底人
始得且作麼生是知有底人喫官酒臥
官街當處死當處埋沙場無限英靈漢
堆山積嶽露尸骸

文定公胡安國居士久依上封得言外之
旨崇寧中過藥山有禪人舉南泉斬猫
話問公公以偈荅曰手握乾坤殺活雞
縱橫施設在臨時玉堂兎馬非龍象大
用堂堂總不知又寄上封有曰祝融峰
似杜城天萬古江山在目前須信死心
元不死夜來秋月又同圓

普賢素禪師上堂兵隨印轉三千里外絕
烟塵将逐符行二六時中淨躶躶不用
鐵旗鐵鼓自然草偃風行何須七縱七
擒直得無思不服所謂大丈夫秉慧劒
般若鋒兮金剛燄非但能摧外道心早
曾落卻天魔膽正恁麼時且道主将是
甚麼人喝一喝○上堂未開口時先分
付擬思量處隔千山莫言佛法無多子
未透玄關也大難秖如玄關作麼生透
喝一喝

鼓山洵禪師上堂朔風掃地卷黄葉門外
千峰凜寒色夜半烏龜帶雪飛石女溪
邊皺兩眉卓拄杖云大家在這裏且道
天寒人寒喝一喝云歸堂去

皷山珎禪師上堂舉牛須訪跡學道貴無

心跡在牛還在無心道易尋豎起拂子
曰這箇是跡牛在甚麼處直饒見得頭
角分明鼻孔也在法石手裏
育王無示諶禪師上堂我若說有你爲有
礙我若說無你爲無礙我若橫說你又
誇不過我若豎說你又跳不出若欲蓺
林平帖大家無事不如推倒育王且道
育王如何推得倒去召大眾曰著力著
力復曰苦哉苦哉育王被人推倒了也
還有路見不平抜劍相爲底麼若無山
僧不免自倒自起擊拂子下座師性剛
毅涖眾有古法
道場慧禪師上堂舉臨濟示眾曰一人在
高高峰頂無出身之路一人在十字街
頭亦無向背且道那箇在前那箇在後
師曰更有一人不在高高峰頂亦不在
十字街頭臨濟老漢因甚不知便下座
顯寧智禪師上堂蘆花白蓼花紅谿邊修
竹碧烟籠閑雲抱幽石玉露滴巖藂眙
夜烏鵶變作鷺今朝水牯悟圓通咄

烏回範禪師上堂舉僧問趙州至道無難
唯嫌揀擇是時人窠窟否州曰曾有人
問老僧直得五年分疎不下師召曰趙
州具頂門眼向擊石火裏分緇素閃雷
光中明縱奪爲甚麼却五年分疎不下
還委悉麼易分雪裏粉難辯墨中煤
德山初禪師上堂顧視大眾曰見麼在天
成象在地成形在日月爲晦爲朔在四時
爲寒爲暑皷之以雷霆潤之以風雨且
道在衲僧分上又作麼生一趯趯翻
四大海一拳拳倒須彌山佛祖位中留
不住又吹漁笛汨羅灣
嘉興報恩法常首座開封人也於首楞嚴
經深入義海自湖湘至萬年謁雪巢機
契命掌牋翰後首眾報恩室中唯有一
矮榻餘無長物有漁父詞
萬壽夢庵信禪師上堂殘雪既消畫春風
日漸多若將時節會佛法又如何且道
時節因緣與佛法道理是同是別良久
曰無影樹栽人不見開華結果自馨香

慧日默庵道禪師上堂同雲欲雪未雪愛
日似暉不暉寒雀啾啾闇離落朔風冽
冽舞蘼惟要會韶陽親切句今朝覿面
爲提撕卓拄杖下座
光孝愍禪師上堂舉南泉斬猫兒話乃曰
南泉提起下刀誅六臂脩羅救得無諍
使兩堂俱道得也應流血滿街衢
雪峰忠禪師上堂終日忙忙那事無妨作
麼生是那事良久曰心不負人面無慚
色
蓬萊圓禪師住山三十年足不越閫道俗
尊仰之師有偈曰新縫紙被烘来煖一
覺安眠到五更聞得上方鐘皷動又添
一日在浮生
左丞范冲居士由翰苑守豫章過圓通謁
旻禪師茶罷曰某行將老矣望在金紫
行中去此事稍遠通呼內翰公應諾通
曰何遠之有公矍然曰乞師再垂指誨
通曰此去洪都有四程公佇思通曰見
即便見擬思即差公乃豁然有省

樞密吳居厚居士擁節歸鍾陵謁圓通旻禪師曰某頃赴省試過此過趙州關因問前住訥老透關底事如何訥曰且去做官今不覺五十餘年旻曰曾明得透關底事麼公曰八次經過常存此念然未甚脫灑在旻度扇與之曰請使扇公即揮扇旻曰有甚不脫灑處公忽有省曰便請末後句旻乃揮扇兩下公曰親切親切旻曰吉獠舌頭三千里

諫議彭汝霖居士手寫觀音經施圓通通拈起曰這箇是觀音經那箇是諫議經公曰此是某親寫通曰寫底是字那箇是經公笑曰却了不得也通曰即現宰官身而為說法公曰人人有分通曰莫謗經好公曰如何即是通舉經示之公拊掌大笑曰嗄通曰又道了不得公禮拜

中丞盧航居士與圓通擁爐次公問諸家因緣不勞拈出直截一句請師指示通厲聲揖曰看火公急撥衣忽大悟謝曰灼然佛法無多子通喝曰放下著公應喏喏

左司都貺居士問圓通曰是法非思量分別之所能解當如何湊泊通曰全身入火聚公曰畢竟如何曉會通曰驀直去公沉吟通曰可更喫茶麼公曰不必通曰何不恁麼會公契旨曰元來太近通曰十萬八千公占偈曰不可思議是大火聚便恁麼去不離當處通曰嘆猶有這箇在公曰乞師再垂指示通曰便恁麼去鐺是鐵鑄公頓首謝之

宣秘禮禪師上堂舉百丈野狐話乃曰不是翻濤手徒誇跨海鯨由基方撚鏃枝上衆猿驚

徑山塗毒智策禪師謁大圓於明之萬壽圓問曰甚處來師曰天台來曰見智者大師麼師曰即今亦不少曰因甚在汝脚跟下師曰當面蹉過圓曰上人不耘而秀不扶而直一日辭去圓送之門拊師背曰寶所在近此城非實師領之往豫章謁典牛道由雲居風雪塞路坐閱四十二日午初版聲鏗然豁爾大悟及造門典牛獨指師曰甚處見鬼見神來師曰雲居聞版聲來牛曰是甚麼師曰打破虛空全無柄靶牛曰向上事未在師曰東家暗坐西家廝罵牛曰斬然超出佛祖它日起家一瓣足矣(頌)上堂舉教中道若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來雖然恁麼正是捕得老鼠打破油甕懷禪師道你眼在甚麼處雖則識破釋迦老子爭奈拈鎚舐指若是塗毒即不然色見聲求也不妨百華影裏繡鴛鴦自從識得金針後一任風吹滿袖香

萬年心聞賁禪師住江心病起上堂維摩病說盡道理龍翔病咳嗽不已咳嗽不已說盡道理說盡道理咳嗽不已汝等諸人還識得其中意旨也未木是長江湊風冷却教露柱患頭風

天童朴禪師上堂觀音巖玲玲瓏瓏太白

石丁丁東東西園菜蟥似不堪食東谷
花發却無賴紅且道是祖意教意途中
受用世諦流布若辯不出雪峰覆却飯
桶若辯得出甘贄禮拜恭龍祭
高麗國坦然國師少嗣王位欽鄉宗乘因
海商方景仁抵四明錄無示語歸師閱
之啓悟即棄位圓顱作書以語要及四
威儀偈令景仁呈無示示荅曰佛祖出
興於世無一法與人實使其自信自悟
自證自到具大知見如所見而說如所
說而行山河大地草木叢林相與證明
其来久矣後復通嗣法書
龍華本禪師上堂舉雲門大師拈起胡餅
曰我秖供養兩浙人不供養向北人衆
無語門自代曰天寒日短兩人共一椀
師曰韶陽老漢言中有響痛處著錐槍
點將来翻成毒藥諸人要會麽半在河南
半河北一片虛疑似墨黑給地思量愁
殺人叵耐雲門這老賊賊賊下座更不
巡堂

東山吉禪師因李朝請與甥鄰林居士向
公子諲謁之遂問家賊惱人時如何師
曰誰是家賊李竪起拳師曰賊身已露
李曰莫茶糊人好師曰贓證見在李無
語師示以偈曰家賊惱人孰柰何千聖
回機秖爲它徧界徧空無影跡無依無
住絕籠羅賊賊猛将雄兵收不得疑殺
天下老禪和笑倒鬧市古彌勒休休不
用将心向外求回頭瞥爾賊身露和贓
捉獲世無儔世無儔真可仰從兹不復
誇伎倆怗怗安家樂業時萬象森羅齊
拊掌
懶庵樞禪師　孝宗皇帝召至内殿問禪
道之要師荅以此事在陛下堂堂日用
應機處本無知見起滅之棼聖凡迷悟
之別第護正念則與道相應情却物則
業不能繫盡去沉掉之病自忘問荅之
意剗令補處現在佛般若光明中何事
不成現耶　上爲之首肎數四
龍鳴賢禪師上堂舉趙州勘婆話頌曰氷
雪佳人貌最奇常将玉笛向人吹曲中
無限花心動獨許東君第一枝
大溈喆庵鑑禪師上堂老胡開一條路甚
生徑直秖云歇即菩提性淨明心不從
人得後人下得其門一向奔馳南北往
復東西極歲窮年無箇歇處諸人還歇
得麽休休○上堂舉罽賓國王問師子
尊者蘊空公案師頌曰尊者何曾得蘊
空罽賓徒自斬春風桃花雨後已零落
染得一谿流水紅

禪宗正脉卷第十八

禪宗正脉卷第十九　　賓九

南嶽

楊岐方會禪師少警敏及冠不事筆硯繫
名征商課最坐不職乃宵遁入瑞州九
峰恍若舊遊眷不忍去遂落髮每閱經
心融神會能折節扣叅老宿慈明自南
源徙道吾石霜師皆佐之總院事依之
雖久然未有省發每咨叅明曰庫司事
繁且去它日又問明曰監寺異時兒孫
遍天下在何用忙爲一日明適出而忽
作師偵之小徑既見遂搊住曰這老漢
今日須與我說不說打你去明曰監寺
知是般事便休語未卒師大悟即拜於
泥途問曰狹路相逢時如何明曰你且
躲避我要在那裡去師歸来日具威儀
詣方丈禮謝明呵曰未在自是明每山
行師輙闞其出雖晚必擊皷集衆明遽
還怒曰少叢林暮而陞座何從得此規
繩師曰汾陽晩叅也何謂非規繩乎
一日明上堂師出問幽鳥語喃喃辭雲
入亂峰時如何明曰我行荒草裏汝又
入深村師曰官不容針更借一問明便
喝師曰好喝明又喝師亦喝明連喝兩
喝師禮拜明曰此事是箇人方能擔荷
師拂袖便行○明移興化師辭歸九峰
後道俗迎居楊岐次遷雲蓋受請日拈
法衣示衆曰會麽若也不會今日無端
走入水牯牛隊裏去也還知麽筠陽九
岫萍實楊岐遂陞座時有僧出師曰漁
翁未擲釣躍鱗衝浪来僧便喝師曰不
信道僧拊掌歸衆師曰消得龍王多少
風問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰有
馬騎馬無馬步行曰少年長老足有機
籌師曰念汝年老放汝三十棒問如
何是佛師曰三脚驢子弄蹄行曰莫秖
這便是麽師曰湖南長老云云師便下
座九峰勤和尚把住云今日喜得箇
同叅師曰作麽生是同叅底事勤曰九
峰牵犂楊岐拽把師曰正恁麽時楊岐
在前九峰在前勤擬議師拓開曰將謂
同叅元来不是○問人法俱遣未是衲
僧極則佛祖雙亡猶是學人疑處未審
和尚如何爲人師曰你秖要勘破新長
老曰恁麽則旋斫生𣗥帶葉燒師曰七
九六十三問古人面壁意旨如何師
曰西天人不會唐言○上堂霧鎖長空
風生大野百草樹木作大師子吼演說
摩訶大般若三世諸佛在你諸人脚跟
下轉大法輪若也會得功不浪施若也
不會莫道楊岐山勢險前頭更有最高
峰○上堂楊岐乍住屋壁踈滿牀盡布
雪真珠縮却項暗嗟吁良久曰翻憶古
人樹下居○僧問撥雲見日時如何師
曰東方来者東方坐問天得一以清
地得一以寧衲僧得一堪作甚麽師曰
鉢盂口向天遇明忌辰設齋衆纔集
師於真前以兩手揑拳安頭上以坐具
畫一畫打一圓相便燒香退身三步作
女人拜首座曰休揑怪師曰首座作麽
生座曰和尚休揑怪師曰兎子喫牛妳

第二座近前打一圓相便燒香亦退身
三步作女人拜師近前作聽勢座擬議
師打一掌曰這漆桶也亂做㘞室中問
僧栗棘蓬你作麽生吞金剛圈你作麽
生透〇示衆云景色乍晴物情舒泰舉
步也千身彌勒動用也隨處釋迦文殊
普賢總在這裏衆中有下受人謾底便
道楊岐和麩糶麵然雖如是布袋裏盛
錐子
白雲守端禪師幼事翰墨冠衣茶陵郁禪
師披削往叅楊岐岐一日忽問受業師
為誰師曰茶陵郁和尚岐曰吾聞伊過
橋遭攧有省作偈甚奇能記否師誦曰
我有明珠一顆久被塵勞關鎖今朝塵
盡光生照破山河萬朵岐笑而趨起師
愕然通夕不寐黎明咨詢之適歲暮岐
曰汝見昨日打敺儺者麽曰見岐曰汝
一籌不及渠師復駭曰意旨如何岐曰
渠愛人笑汝怕人笑師大悟巾侍久之
〇上堂忌口自然諸病減多情未免有

時勞貧居動便成違順落得清閑一味
高雖然如是莫謂無心云是道無心猶
隔一重關〇示衆云佛身充滿於法界
普現一切羣生前隨緣赴感靡不周而
常處此菩提座大衆作麽生說箇隨緣
赴感底道理秖於一彈指間盡大地含
生根機一時應得周足而未嘗動著一
毫頭便且喚作隨緣赴感而常處此座
秖如山僧此者受法華請相次與大衆
相別去宿松縣裏開堂了方歸院去且
道還離此座也無若道離則世諦流布
若道不離作麽生見得箇不離底事莫
是無邊剎境自他不隔於毫端十世古
今始終不離於當念麽又莫是一切無
心一時自過麽若恁麽正是拌棒打月
到這裏直須悟始得悟後更須遇人始
得你道既悟了便休又何必更須遇人
若悟了遇人底當垂手方便之時著著
自有出身之路不瞎却學者眼若秪悟
得乾蘿蔔頭底不唯瞎却學者眼兼自

己動便先自犯鋒傷手你看我楊岐先
師問慈明和尚道幽鳥語喃喃辭雲入
亂峰時如何答云我行荒草裏汝又入
深村進云官不容針更借一問師翁便
喝進云好喝師翁又喝先師亦喝師翁
乃連喝兩喝先師遂禮拜大衆須知悟
了遇人者向十字街頭與人相逢却在
千峰頂上握手向千峰頂上相逢却在
十字街頭握手所以山僧嘗有頌云它
人住處我不住它人行處我不行不是
為人難共聚大都緇素要分明山僧此
者臨行解開布袋頭一時撒在諸人面
前了也有眼者莫錯怪好珍重〇開堂
示衆云昔日靈山會上世尊拈花迦葉
微笑世尊道吾有正法眼藏分付摩訶
大迦葉次第流傳無令斷絕至于今日
大衆若是正法眼藏釋迦老子自無分
將箇甚麽分付將箇甚麽流傳何謂如
此況諸人分上各各自有正法眼藏每
日起來是是非非分南分北種種施為

盡是正法眼藏之光影此眼開時乾坤大地日月星辰森羅萬象秪在面前不見有毫釐之相此眼未開時盡在諸人眼睛裏今日已開者不在此限有未開者山僧不惜手爲諸人開此正法眼藏

看乃舉手竪兩指曰看看若見得去華同一家若也未然山僧不免重說偈言諸人法眼藏千聖莫能當爲君通一線光輝滿大唐須彌走入海六月降嚴霜法華能恁道無句得商量大衆既滿口

道了爲甚麽卻無句得商量喝一喝曰分身兩處看◎上堂見衆集乃拈拄杖曰大衆會麽復卓拄杖曰珊瑚枕上兩行淚半是思君半恨君◎

保寧仁勇禪師容止淵秀鄙爲大僧通天台教更衣謁雪竇明覺禪師覺意其可任大法誚之曰央庠座主師憤悱下山望雪竇拜曰我此生行脚參禪道不過雪竇誓不歸鄉即往泐潭謁紀疑情未泮聞楊岐移雲蓋能鈐鍵學者直造其室一語未及領明心印岐殁從同參白雲端禪師游研極玄奥後出世兩住保寧〇僧問如何是保寧境師曰主山頭倒卓曰如何是境中人師曰鼻孔無半邊〇上堂侍者燒香罷師指侍者曰侍者已爲諸人說法了也〇上堂風鳴條雨破塊曉來枕上鶯聲碎蝦蟆蚯蚓一時鳴妙德空生都不會三箇成群四箇作隊紛紛紜紜飄飄颻颻向南北東西折得梨花李花一佩兩佩◎示衆云釋迦老子四十九年說法不曾道著一字優波毱多丈室盈籌不曾度得一人達磨不居少室六祖不住曹谿誰是後先誰爲先覺既然如是彼自無瘡勿傷之也拍膝顧衆曰且喜得天下太平〇示衆云真相無形示形現相千怪萬狀句此而彰喜則滿面光生怒則雙眉陡竪非凡非聖或是或非人不可量天莫能測直下構得未稱丈夫喚不回頭且莫錯怪◎示衆曰三界唯心萬法唯識攏來雲生巖前雨滴澗水濾如藍山花開似錦此時若不究根源直待當來問彌勒◎

比部孫居士◎因楊岐會禪師來謁值視斷次公曰某爲王事所牽何由免離岐指曰委悉得麽公曰望師點破岐曰此是比部弘願深廣利濟群生公曰未審如何岐示以偈曰應現宰官身廣弘悲願深爲人重指處棒下血淋淋公於此有省

五祖法演禪師謁圓照本禪師古今因緣會盡唯不會僧問興化四方八面來時如何化云打中間底僧作禮化云我昨日赴箇村齋中途遇一陣卒風暴雨卻向古廟裏避得過請益本本云此是臨濟下因緣須是問它家兒孫始得師遂謁浮山遠禪師請益前話遠云我有箇譬喻說似你你一似箇三家村裏賣獄漢子把箇匾擔向十字街頭立地問人中書堂今日商量甚麽事師默計云若

如此夫故未在●遠一月語師曰吾老矣恐虛度于光陰可往依白雲此老雖後生吾未識面但見其頌臨濟三頓棒話有過人處必能了子大事師潛然禮辭至白雲遂舉僧問南泉摩尼珠話請問雲叱之師領悟獻投機偈曰山前一片閒田地叉手叮嚀問祖翁幾度賣來還自買爲憐松竹引清風雲特印可●令掌磨事未幾雲至語師曰有數禪客自廬山來皆有悟入處教伊說亦說得有來由舉因緣問伊亦明得教伊下語亦下得秖是未在師於是大疑私自計曰既悟了說亦說得明亦明得如何却未在遂參究累日忽然省悟從前寶惜一時放下走見白雲雲爲手舞足蹈師亦一笑而已師後曰吾因茲出一身白汗便明得下載清風○雲一日示衆曰古人道如鏡鑄像像成後鏡在甚麼處衆下語不契舉以問師師近前問訊曰也不較多雲笑曰須是道者始得乃命

四照用

發上機

謝監收

分座開示方來●僧問如何是臨濟下事師曰五逆聞雷●問如何是佛師曰口是禍門又曰肥從口入●問一代時教是箇切脚未審切那箇字師曰鉢囉娘○問如何是先照後用師曰王言如絲曰如何是先用後照師曰其出如綸曰如何是照用同時師曰舉起軒轅鑑蚩尤頓失威曰如何是照用不同時師曰金將火試○上堂千峰列翠岸柳垂金樵父謳歌漁人皷舞笙簧聒地鳥語呢喃紅粉佳人風流公子一一爲汝諸人發上上機開正法眼若向這裏薦得金色頭陀無容身處若也不會喫粥喫飯許你十穿八穴○上堂汝等諸人見老和尚皷動唇吻豎起拂子便作勝解及乎山禽聚集牛動尾巴却將作等閑殊不知簷聲不斷前旬雨電影還連後夜雷●謝監收上堂人之性命事第一須是○欲得成此○先須防於○若是真○人○○●師十有餘年海上參尋

白雲萬里

見數人尊宿自爲了當及到浮山會裏直是開口不得後到白雲門下咬破一箇鐵酸餡直得百味具足且道雞子一句作麼生道乃曰花發雞冠媚早秋誰人能染紫絲頭有時風動頻相倚似向堦前鬪不休○上堂山僧昨日入城見一棚傀儡不免近前看或見端嚴奇特或見醜陋不堪動靜行坐青黃赤白一一見了子細看時元來青布幔裏有人山僧忍俊不禁乃問長史高姓他道老和尚看便了問甚麼姓大衆山僧被它一問直得無言可對無理可伸還有爲山僧道得麼昨日那裏落節今日這裏扳本○上堂說佛說法拈搥豎拂白雲萬里德山入門便棒臨濟入門便喝白雲萬里然後恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得也則白雲萬里忽有箇漢出來道長老你恁麼道也則白雲萬里這箇說話喚作矮子看戲隨人上下三十年後一場好笑且道笑箇

甚麼笑白雲萬里〇示衆云祖師道吾
本來茲土傳法救迷情一花開五葉結
果自然成達磨大師信脚來信口道後
代兒孫多成計較要會開花結果處麽
鄭州梨青州棗萬物無過出處好〇三
佛侍師於一亭上夜話及歸燈已滅師
於暗中曰各人下一轉語佛鑑曰彩鳳
舞丹霄佛眼曰鐵蛇橫古路佛果曰看
脚下師曰滅吾宗者乃克勤爾〇師曰
譬如水牯牛過窻欞頭角四蹄都過了
因甚麼尾巴過不得（高峰妙頌答問出道牛兒頭角分明發似誰合向尾巴尖上台新草鵝子過多時）
雲蓋智本禪師僧問人人盡有一面古鏡
如何是學人古鏡師曰打破來向你道
曰打破了也師曰胡地冬生笋〇上堂
云者鼻孔遼天來者脚踏實地且道祖
師意向甚麼處著良久曰長恨春歸無
覓處不知流入此中來〇上堂高臺巴
鼻開口便是若也便是有甚巴鼻月冷
風高水清山翠〇上堂以楔出楔有甚

十一

休歇欲得休歇以楔出楔喝一喝〇上
堂滿口道不出句句甚分明滿目覰不
見山山疊亂青誰肯猶不會何況是鍾
鳴喝一喝〇上堂祖翁卓卓舉兒孫
齷齪齪有處藏頭沒處露角僧問衲
僧如何摸索〇上堂橫按拄杖曰牙如
刀劍面如鐵眼放電光光不歇手把蒺
藜一萬斤等閑敲落天邊月卓一下
保福殊禪師僧問如何是禪師曰秋風臨
古渡落日不堪聞曰不問這箇禪師曰
你問那箇禪曰祖師禪師曰南華塔外
松陰裏飲露吟風又更多
提刑郭祥正字功甫因謁白雲雲上堂曰
夜來枕上作得箇山頌謝功甫大儒廬
山二十年之舊今日遠訪白雲之勤當
須舉與大衆請已後分明舉似諸方此
頌豈唯謝功甫大儒直要與天下有
鼻孔衲僧脫却著肉汗衫莫言不道乃
曰上大人丘乙已化三千七十士尒小
生八九子佳作仁可知禮也公切疑後

聞小兒誦之忽有省以書報雲雲以偈
荅曰藏身不用縮頭斂跡何須收脚金
烏半夜遼天玉兔趕它不著
壽聖智淵禪師僧問祖意西來即不問如
何是一色師曰目前無闍黎此間無老
僧曰既不如是如何曉會師曰領取鈎
頭意莫認定盤星乃曰凡有問荅一似
擊石迸火流出無盡法財三草二木普
霑其潤放行也雲生谷口霧罩長空把
定也碧眼胡僧亦須罔措壽聖如斯舉
唱猶是化門要且未有衲僧巴鼻敢問
諸人作麽生是衲僧巴鼻良久曰布針
開兩眼君向那頭看
上方日益禪師僧問如何是未出世邊事
師曰井底蝦蟆吞却月曰如何是出世
邊事師曰鷺鷥踏折枯蘆枝曰去此二
途如何是和尚爲人處師曰十成好箇
金剛鑚攤向街頭賣與誰
照覺克勤圓悟佛果禪師出蜀首謁玉泉
皓次依金鑾信大潙喆黃龍心東林摠

十二

僉指爲法器而畹堂稱它日臨濟一派屬子矣最後見五祖盡其機用祖皆不諾乃謂祖強移換人出不遜語忿然而去祖曰待你著一頓熱病打時方思量我在師到金山染傷寒困極以平日見處試之無得力者追繹五祖之言乃自誓曰我病稍閒即歸五祖病痊尋歸祖一見而喜令即叅堂便入侍者寮方半月會部使者解印還蜀詣祖問道祖曰提刑少年曾讀小艷詩否有兩句頗相近頻呼小玉元無事秖要檀郎認得聲提刑應喏喏祖曰且子細師適歸侍立次問曰聞和尚舉小艷詩提刑會否祖曰它秖認得聲師曰秖要檀郎認得聲它既認得聲爲甚麼却不是祖曰如何是祖師西来意庭前栢樹子聻師忽有省遽出見雞飛上欄干鼓翅而鳴復自謂曰此豈不是聲遂袖香入室通所得呈偈曰金鴨香銷錦繡幃笙歌叢裏醉扶歸少年一段風流事秖許佳人獨自知祖曰佛祖大事非小根劣器所能造詣吾助汝喜祖徧謂山中耆舊曰我侍者叅得禪也由此所至推爲上首〇出峽南遊時張無盡寓荊南以道學自居少見推許師艤舟謁之劇談華嚴旨要曰華嚴現量境界理事全真初無假法所以即一而萬了萬爲一一復一萬復萬浩然莫窮心佛衆生三無差別卷舒自在無礙圓融此雖極則終是無風帀帀之波公於是不覺促榻師遂問曰到此與祖師西来意爲同爲別公曰同矣師曰且得没交涉公色爲之慍師曰不見雲門道山河大地無絲毫過患猶是轉句直得不見一色始是半提更須知有向上全提時節彼德山臨濟豈非全提乎公乃首肎翌日復舉事法界理法界至理事無礙法界師又問此可說禪乎公曰正好說禪也師笑曰不然正是法界量裏在盖法界量未滅若到事事無礙法界法界量滅始好說禪如何是佛乾屎橛如何是佛麻三斤是故真淨偈曰事事無礙如意自在手把豬頭口誦淨戒趁出婬坊未還酒債十字街頭解開布袋公曰美哉之論豈易得聞乎於是以師禮留居碧巖復領昭覺僧問雲門道須彌山意旨如何師曰推不向前約不退後曰未審還有過也無師曰坐却舌頭圓師凡垂問學者擬議則一拳

太平慧懃佛鑑禪師丱歲師廣教圓深試所習得度每以唯此一事實餘二則非真味之有省乃徧叅名宿往来五祖之門有年恚祖不爲印據與圓悟相繼而去及悟歸五祖方丈徹證而師忽至意欲它邁悟勉令挂搭且曰某與兄相別始月餘比昔相見時如何師曰我所疑者此也遂叅堂一日聞祖舉僧問趙州如何是和尚家風州曰老僧耳聾高聲問將来僧再問州曰你問我家風我却識你家風了也師即大豁所疑曰乞和

主翰墨
尚指示極則祖曰森羅及萬象一法之
所印。師展拜祖令主翰墨後同圓悟語
話次舉東寺問仰山鎮海明珠因緣至
無理可伸處圓悟徵曰既云收得遠索
此珠又道無言可對無理可伸師不能
加答明日謂悟曰東寺秖索一顆珠仰
山當下傾出一栲栳悟深肎之乃告之
曰老兄更宜親近老和尚去師一日造
方丈未及語被祖詬罵懡㦬而退歸寮
閉門打睡恨祖不已悟已密知即往扣
門師曰誰悟曰我師即開門悟問你見
老和尚如何師曰我本不去被你賺累
我遭這老漢詬罵悟呵呵大笑曰你記
得前日下底語麼師曰是甚麼語悟曰
你又道東寺秖索一顆仰山傾出一栲
栳師當下釋然悟遂領師同上方丈祖
纔見還曰懃兄且喜大事了畢○僧問
如何是祖師西來意師曰喫酷䤈盌
知醎曰弓折箭盡時如何師曰一塲懡
㦬○上堂至道無難唯嫌揀擇挑花紅
李花白誰道融融秖一色燕子語黃鸝
鳴誰道關關秖一般不透祖師關棙子
空認山河作眼睛○上堂橫柱杖曰先
照後用豎起曰先用後照倒轉曰照用
同時卓一下曰照用不同時汝等諸人
被拄杖一口吞盡了也自是你不覺若
回這裏道得轉身句免見一塲氣悶其
或未然老僧今日失利○師室中以木
骰子六隻面面皆書么字僧纔入師擲
曰會麼僧擬不擬師即打出○僧問如
何是佛師曰契飯咬著砂○
龍門清遠佛眼禪師因讀法華經至是法
非思量分別之所能解持以問講師講
師莫能答師嘆曰義學名相非所以了
生死大事遂卷衣南遊造舒州太平演
禪師法席因丐於廬州偶雨足跌仆地
煩懣間聞二人交相惡罵諫者曰你猶
自煩惱在師於言下有省○及歸凡有
所問演即曰我不如你你自會得好或
曰我不會我不如你師愈疑遂咨決於
元禮手引師耳
元禮首座禮乃以手引師之耳繞圍爐
數匝且行且語曰你自會得好師曰有
冀開發乃爾相戲耶禮曰你它後悟去
方知今日曲折耳○太平將遷海會師
慨然曰吾持鉢方歸復參隨往一荒院
安能究決己事耶遂作偈告辭之蔣山
坐夏邂逅靈源禪師日益厚善從容言
話間師曰比見都下一尊宿語句似有
緣靈源曰演公天下第一等宗師何故
捨而事遠遊所謂有緣者蓋知解之師
與公初心相應耳師從所勉徑趨海會
後命典謁適寒夜孤坐撥爐見火一豆
許恍然自喜曰深深撥有筭子平生事
只如此遽起閱几上傳燈錄至破竈墮
因緣忽大悟作偈曰刁刁林鳥啼披衣
終夜坐撥火悟平生窮神歸破墮事皎
人自迷曲淡誰能和念之永不忘門開
少人過圓悟因詣其寮舉青林般土話
驗之且謂古今無人出得你如何會師
曰也有甚難悟曰秖如它道鐵輪天子

句頭

案中肯意作麽生師曰我道帝釋宮中
放赦書悟退語人曰韞遠兄便有活人
句也〇上堂一葉落天下春無路尋思
笑殺人下是天上是地此言不入時流
意南作北東作西動而止喜而悲蛇頭
蝎尾一試之猛擗口裏活雀兒是何言
歸堂去㊀上堂千說萬說不如親面一
見縱不說亦自分明王子寶刀喻衆盲
摸象喻禪學中隔江招手事望州亭相
見事迴絕無人處事深山巖崖處事此
皆親面而見之不在說也〇上堂蘇武
牧羊辱而不屈李陵望漢樂以忘歸是
在外國在本國佛諸弟子中有者傑足
越坑有者聆箏起舞有者身埋糞壤有
者呵罵河神是習氣是妙用至於擘乂 六只九 十八
打地竪拂敲牀睦州一向閉門魯祖終
年面壁是爲人是不爲人信知一切凡
夫埋沒寶藏殊不丈夫諸人何不擺枕
張帆拋江過岸休更釘樁搖櫓何日到
家既作曹溪人又是家裏漢還見家裏

題語延壽殿聞

事麽〇師嘗題語于龍門延壽殿閒曰
佛許有病者當療治容有將息所也禪
林凡有數名或曰涅槃見法身常住了
法不生也或曰省行知此違緣皆從行
苦也或曰延壽欲得慧命扶持色身也
其實使人了生死處也多見少覺微恙
便入此堂不務支吾便有補益及乎久
病思念鄉閭不善退思滅除苦本先聖
云病者衆生之良藥若善服食無不瘥

那吒太子

者也㊀那吒太子析肉還母析骨還父
然後現本身運大神力爲父母說法（師云內既從母骨既還父用甚麽爲身學人到此從京若見得去應清五蘊不出十方云云㊀續一見頌珠第一卷中）

閩五祖演

開福道寧禪師壯爲道人於崇果寺執浴
一日將濯足偶誦金剛經至於此章句 六只九 十九
然生信心以此爲實遂忘所知忽然足
沸湯中發明已見〇示衆云秋日耀長
空秋江浸虛碧傷嗟門外人處處尋躡
勒驀路忽撞頭相逢不相識諸禪德既
是相逢爲甚麽却不相識剪盡霜前竹

味存示心

臨濟不化龍〇上堂摩竭正令未免崎
嶇少室乘慈早傷風骨腰囊挈錫孤負
平生煉行灰心遮相鈍置爭似春雨晴
春山青白雲三片四片黃鸎一聲兩聲
千眼大悲看不足王維雖巧畫難成直
饒便恁麽猶自涉途程且不涉途程一

句意

句作麽生道人從汴州來不得東京信
〇僧問如何是句到意不到師曰瑞草
本無根信手拈來用曰如何是意到句
不到師曰領取鈎頭意莫認定盤星曰
如何是意句俱到師曰大悲不展手通
身是眼睛曰如何是意句俱不到師曰
君向瀟湘我向秦

閩五祖演

大隨南堂靜禪師（後名道興）首參永安恩禪師
於臨濟三頓棒話發明次依諸名宿無
有當意者聞五祖機峻欲抑之遂謁祖
祖乃曰我此間不比諸方凡於室中不
要汝進前退後竪指擎拳繞禪牀作女

伎倆

人拜捉起坐具千般伎倆秪要你一言
下諦當便是汝見處師茫然退參三載

一日入室羅祖謂曰子所下語已得十分試更與我說看師即剖而陳之祖曰說亦說得十分更與我斷看師隨所問而判之祖曰好即好秖是未曾得老僧說話在齋後可來祖師塔所與汝一一挨過始得及至彼祖便以即心即佛非心非佛脛州擔板漢南泉斬猫兒趙州狗子無佛性有佛性之語編辟之其所對了無凝滯至子胡狗話祖遽轉面曰不是師曰不是卻如何祖曰此不是則和前面皆不是師曰望和尚慈悲指示祖曰看它道子胡有一狗上取人頭中取人腰下取人脚入門者好看纔見僧入門便道看狗向子胡道看狗處下一轉語教子胡結舌老僧鈐口便是你了當處次日入室師黙啓其說祖笑曰不道你不是千了百當底人此語秖似先師下底語師曰某何人得似端和尚祖曰不然老僧雖承嗣它謂它語拙蓋秖用遠録公手段接人故也如老僧共遠録公便與百丈黃檗南泉趙州輩把手共行纔見語拙即不堪師以為不然乃曳杖渡江適大水泛漲因留四祖儕輩挽其歸又二年祖方許可嘗商畧古今次執師手曰得汝說須是吾舉得汝舉須是吾說而今而後佛祖秘要諸方關鍵無逃子掌握矣○上堂問答已乃曰有祖已來時人錯會秖將言句以為禪道殊不知道本無體因體而得名道本無名因名而立號秖如適來上座纔恁麽出來便恁麽歸衆且道具眼不具眼若道具眼纔恁麽出来眼在甚麽處若道不具眼爭合便恁麽去諸仁者於此見得倜儻分明則知二祖禮拜依位而立真得其髓秖這些子是三世諸佛命根六代祖師命脉天下老和尚安身立命處雖然如是須是親到始得○僧問祖師心印請師直指師曰你聞熱麽曰聞師曰且不聞寒曰和尚還聞熱否師曰不聞曰為甚麽不聞師搖扇曰為我有這箇○問如何是山裏禪師曰庭前嫩竹先生笋澗下枯松長老枝曰如何是市裏禪師曰六街鐘鼓韻鼕鼕即處鋪金世界中曰如何是村裏禪師曰賊盜消亡蠶麥熟謳歌鼓舞樂昇平○有一老宿垂語云十字街頭起一間茅廁秖是不許人屙僧舉似和師師曰是你先屙了更教甚麽人屙宿聞焚香遥望大隨再拜謝之

無為泰禪師自出關徧遊叢社至五祖告香日祖舉趙州洗鉢盂話俾衆洎入室舉此話問師你道趙州向伊道甚麽這僧便悟去師曰洗鉢盂去祖曰你秖知路上事不知路上滋味師曰既知路上事路上有甚滋味祖曰你不知耶又問你曾遊浙否師曰未也祖曰你未悟在師自此凡五年不能對祖一日陞堂顧衆曰八十翁翁輥繡毬便下座師欣然出衆曰和尚試輥一輥看祖以手作打仗鼓勢操蜀音唱綿州巴歌曰豆子

山打丸鼓揚平山撒白雨白雨下取龍女織得絹二丈五一半屬羅江一半屬玄武師聞大悟掩祖口曰秖消唱到這裏祖大笑而歸○上堂此一大事因緣自從世尊拈花迦葉微笑尊曰吾有正法眼藏分付摩訶大迦葉以後燈燈相續祖祖相傳迄至于今綿綿不墜直得徧地生華故號涅槃妙心亦曰本心亦曰本性亦曰本来面目亦曰第一義諦亦曰爍迦羅眼亦曰摩訶大般若在男曰男在女曰女汝等諸人但自悟去這般蓋覆閑言語遂拈起拂子曰會了喚作禪未悟果然難難難目前隔箇須彌山悟了易易易信口道来無不是

五祖自禪師初依祖最久未有省時圓悟為應元師往請益悟曰凡有疑處試語我師遂舉德山小參不荅話問話者三十棒悟曰禮拜著我作得你師舉話尚不會師作禮竟悟令再舉前話師曰德山小參不荅話悟掩其口曰但恁麼看

師出揚聲曰屈屈豈有公案秖教人看一句底道理有僧謂師曰凡不可如此說首座須有方便因静坐體究及旬頓釋所疑詣悟禮謝悟曰凡始知吾不汝欺又詣方丈祖迎笑自爾日深玄奥○師榜侍者門曰東山有三句若人道得即挂搭衲子皆披靡一日有僧携坐具径造丈室謂師曰某甲道不得秖要挂搭師大喜呼維那於明窓下安排

九頂素禪師謁五祖聞舉首山荅西来意語條然契語述偈曰顛倒顛顛倒顛新婦騎驢阿家牽便恁麼太無端田頭不覺布衫穿祖見乃問百丈野狐話又作麼生師曰来說是非者便是是非人祖大悦

元禮首座初參演和尚於白雲凡入室必謂曰衲僧家明取緇素好師疑之不已一日演陞堂舉首山新婦騎驢阿家牽語乃曰諸人要會麼莫問新婦阿家免煩路上波吒遇飯即飯遇茶即茶同門出入宿世冤家師於言下豁如且曰今日緇素明矣

普融知藏至五祖入室次祖舉倩女離魂話問之有契呈偈曰二女合為一媳婦機輪截斷難回互從来往返絕蹤由行人莫問来時路（按聯珠頌古第十卷有五祖演問僧曰倩女離魂那箇是真底乃訖曰王宙欲娶倩娘為妻倩父母不許倩迸卧疾在家王宙悻欲訖行月下見倩来同舟而去三年復還生一子倩遂歸父母家娩到門家中有一倩娘出来相見兩人遂合成一身）

承天賢禪師上堂五更殘月落天曉白雲飛分明目前事不是目前機既是目前事為甚麼不是目前機良久曰欲言言不及林下卻商量

金陵俞道婆市油餈為業常隨衆參問瑯邪邪以臨濟無位真人話示之一日聞丐者唱蓮花樂云不因柳毅傳書信何緣得到洞庭湖忽大悟以餈盤投地夫傍睨曰你顛耶婆掌曰非汝境界往見瑯邪邪望之知其造詣問那箇是無位真人婆應聲曰有一無位人六臂三

頭努力嗔一擘華山分兩路萬年流水不知春由是聲名藹著凡有僧至則曰兒兒僧擬議即掩門佛燈珣禪師往勘之婆見如前所問珣曰爺在甚麼處婆轉身拜露柱珣即踏倒曰將謂有多少奇特便出婆蹶起曰兒兒來惜你則箇珣竟不顧安首座至婆問甚處來安曰德山婆曰德山泰乃老婆兒子安曰婆是甚人兒子婆曰被上座一問直得立地放尿

徑山大慧宗杲禪師年十七薙髮具毘尼偶閱古雲門錄怳若舊習往依廣教珵禪師弃游四方從曹洞諸老宿既得其說去登寶峰謁湛堂準禪師堂一見異之俾侍巾裓指以入道捷徑師橫機無所讓堂訶曰汝曾未悟病在意識領解則為所知障堂疾革囑師曰吾去後當見川勤必能盡此機用堂卒師趨謁無盡居士求堂塔銘無盡門庭高少許可與師一言相契下榻延之名師庵曰妙喜泊後再謁且囑令見圓悟勤師至天寧一日聞悟陞堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行若是天寧即不然忽有人問如何是諸佛出身處只向它道薰風自南來殿閣生微涼師於言下忽然前後際斷雖然動相不生却坐在淨躶躶處悟謂曰也不易你得到這田地可惜死了不能得活不疑言句是為大病不見道懸崖撒手自肯承當絕後再蘇欺君不得須信有這箇道理遂令居擇木堂為不釐務侍者日同士大夫入室悟每舉有句無句如藤倚樹問之師纔開口悟便曰不是不是經半載遂問悟曰聞和尚當時在五祖曾問這話不知五祖道甚麼悟笑而不荅師曰和尚當時須對眾問如今說亦何妨悟不得已謂曰我問有句無句如藤倚樹意旨如何祖曰描也描不成畫也畫不就又問樹倒藤枯時如何祖曰相隨來也師當下釋然曰我會也悟遂舉數因緣詰之師酬對無滯悟曰始知吾不汝欺遂著臨濟正宗記付之俾掌記室未幾令分座室中握竹篦以驗學者叢林浩然歸重名振京師右丞相呂公舜徒奏賜紫衣佛日之號會女真之變其酋欲取禪僧十數人師在選得免趨吳虎丘度夏因閱華嚴至菩薩登七地證無生法忍洞曉向所請問湛堂殃崛摩羅持鉢至產婦家因緣時圓悟　詔住雲居師往省覲至山次日即請為第一座時會中多龍象以圓悟久虛座元俟師之來頗有不平之心及冬至秉拂昭覺元禪師出眾問曰眉間挂劍時如何師曰血濺梵天圓悟於座下以手約云住住問得極好荅得更奇元乃歸眾叢林由是改觀○上堂正月十四十五雙徑椎鑼打鼓要識祖意西來看取村歌社舞○上堂舉圓通秀禪師示眾曰少林九年冷坐剛被神光覷破如今玉石難分秖得麻纏

紙裏這一箇那一箇更一箇若是明眼人何須重說破徑山今日不免狗尾續貂也有些子老胡九年話墮可惜當時放過致令默照之徒鬼窟長年打坐這一箇那一箇更一箇雖然苦口叮嚀却似樹頭風過○上堂水底泥牛嚼生鐵憍梵鉢提咬著舌海神怒把珊瑚鞭須彌嵯王痛不徹○上堂纔方八月中秋又是九月十五卓拄杖曰唯有這箇不還攙拄杖曰一衆耳聞目覩○

圓悟忌日拈香

圓悟禪師忌師拈香曰這箇尊慈平昔強項氣壓諸方匙過頭底顳頏用格外底儱侗自言我以木槵子換天下人眼睛殊不知被不孝之子將斷貫索穿却鼻孔索頭既在徑山手裏要教伊生也由徑山要教伊死也由徑山且道以何為驗遂燒香曰以此為驗○

大脩行人因果

僧問大脩行底人還落因果也無前百丈曰不落因果為甚麼墮野狐身師曰逢人但恁麼舉曰秖如後百丈道不昧因果為甚麼脫野狐身師曰逢人但恁麼舉曰或有人問徑山大脩行底人還落因果也無未審和尚向它道甚麼師曰向你道逢人但恁麼舉○問過去心不可得現在心不可得未來心不可得時如何師曰親言出親口曰未審如何受持師曰但恁麼受持決不相賸問心佛俱忘時如何師曰賣扇老婆手遮日○僧請益夾山境話聲未絕師便喝僧茫然師曰你問甚麼僧擬舉師連打喝出○師纔見僧入便曰不是出去僧便出師曰汝量大入被語脈裹轉却

竹篦觸背

室中舉竹篦問僧曰喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不得下語不得無語速道速道僧曰請和尚放下竹篦即與和尚道師放下竹篦僧拂袖便出師曰侍者認取這僧著亦熙

初賜其全錄八十卷隨大藏流行

虎丘紹隆禪師荷包謁長蘆信禪師得其大略有傳圓悟語至者師讀之歎曰想醋生液雖未澆腸沃胃要且使人愛快弟恨未聆謦欬耳遂由寶峰依湛堂客黃龍叩死心禪師次謁圓悟一日入室悟問曰見見之時見非是見見猶離見見不能及舉拳曰還見麼師曰見悟曰頭上安頭師聞脫然契證悟叱曰見箇甚麼師曰竹密不妨流水過悟肯之尋俾掌藏教有問悟曰隆藏主柔易若此何能為哉悟曰瞌睡虎耳○上堂目前無法萬象森然意在目前突出難辯不是目前法觸處逢渠非耳目之所到不離見聞覺知雖然如是也須踏著它向上關棙子始得所以道驪龍不肯住呼喚不回頭佛祖不安排至今無處所如是則不勞斂念攝門開寸步不移百城俱到驀拈拄杖劃一劃云路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸初叅死心心問你是甚麼僧師曰行脚僧心曰你是何處村僧行甚麼脚馬脚師曰廣南蠻道甚麼何不高聲道心曰却有些衲僧氣息遂留過夏

育王佛智端裕禪師往依淨慈一禪師未
幾偶聞僧擊露柱曰你何不說禪師忽
微省去謁龍門遠甘露卓泐潭祥皆以
穎邁見推晚見圓悟於鐘阜一日悟問
誰知正法眼藏向這瞎驢邊滅却即今
是滅不滅曰請和尚合取口好悟曰此
猶未出常情師擬對悟擊之師頓去所
滯○上堂曰行時絕行跡說時無說蹤
行說若到則挐生招箭行說未明則神
錗劃斷就使說無滲漏行不迷方猶滯
殼漏在若是大鵬金翅奮迅百千由旬
十影神駒馳驟四方八極不取次啗啄
不隨處埋身且總不依倚還有履踐分
也無刹刹塵塵是要津○上堂曰德山
入門便棒多向皮袋裏埋蹤臨濟入門
便喝總在聲塵中出沒若是英靈衲子
直須足下風生超越古今途轍拈拄杖
卓一下喝一喝曰秪這箇何似生若喚
作棒喝瞎漢未惺不喚作棒喝未識德
山臨濟畢竟如何復卓一下曰總不得
動著○師蒞衆色必凜然寢食不背衆
唱道無倦紹興庚午十月初示微疾首
座法全請遺訓師曰盡此心意以道相
資語絕而逝
大溈佛性法泰禪師僧問理隨事變該萬
有而一片虛凝事逐理融等千差而咸
歸實際如何是理法界師曰山河大地
曰如何是事法界師曰萬象森羅曰如
何是理事無礙法界師曰東西南北曰
如何是事事無礙法界師曰上下四維
○上堂推真真無有相窮妄妄無有形
真妄兩無所有廓然露出眼睛眼睛既
露見箇甚麼曉日爍開巖畔雪朔風吹
綻嶺梅華○上堂達得人空法空未稱
祖佛家風體得全用金照亦非衲僧要
妙直須打破牢關識取向上一竅如何
是向上一竅春寒料峭凍殺年少○上
堂欲識佛去處秪這語聲是咄傳大士
不識好惡以昭昭靈靈教壞人家男女
被誌公和尚一喝曰大士莫作是說別
更道看大士復說曰空手把鋤頭步行
騎水牛人從橋上過橋流水不流誌公
呵呵大笑曰前頭猶似可末後更愁人
護國此菴景元禪師習台教三祺弃謁圓
悟於鐘阜因僧讀死心小參語云既迷須得個悟既悟
須識悟中迷迷中悟迷悟雙忘却從無
迷悟處建立一切法師聞而疑即趨佛
殿以手托開門扉豁然大徹繼而執侍
機辯逸發圜悟自為贊頭元侍者遂自
題肖像付之曰生平只說聱頭禪撞著
聱頭如鐵壁脫却羅籠截脚跟大地撮
來墨漆黑晚年轉復沒刀刀奮金剛椎
碎窠窟他時要識圓悟面一為渠儂拼
拈出
南峰雲辯禪師叅圓悟值入室纔蹯門悟
曰看脚下師打露柱一下悟曰何不著
實道取一句師曰師若搖頭弟子擺尾
悟曰你試擺尾看師翻筋斗而出悟大
笑由是知名一日入城與道俗行至十
郎巷有問巷在這裏十郎在甚處師荅

臂曰隨我来

靈隱慧遠佛海禪師會圓悟復領昭覺師即之聞悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶因緣師忽頓悟仆於衆衆披之師乃曰吾夢覺矣至夜小參師出問曰淨躶躶空無一物赤骨力貧無一錢戸破家亡乞師賑濟悟曰七珎八寶一時拏師曰禍不入謹家之門悟曰機不離位墮在毒海師隨聲便喝悟以柱杖擊禪牀云喫得棒也未師又喝悟連喝兩喝師便禮拜自此機鋒峻發無所抵捂〇上堂好是仲春漸暖那堪寒食清明萬疊雲山聳翠一天風月良隣在處花紅柳綠湖天浪穩風平山禽枝上語諄諄再三囑囑碎碎囑付叮叮嚀嚀你且道它叮嚀囑付箇甚麽卓拄杖曰記取明年今日依舊寒食清明

臨福文禪師上堂不昧不落作麽會會得依前墮野狐一夜涼風生畫角滿船明月泛江湖

華藏民禪師初講楞嚴於成都爲義學所歸時圓悟居昭覺師與勝禪師爲友因造焉聞悟小參舉國師三喚侍者因緣趙州拈云如人暗中書字字雖不成文彩已彰那裏是文彩已彰處師心疑之告香入室悟問坐主講何經師曰楞嚴悟曰楞嚴有七處徵心八還辯見畢竟心在甚麽處師多呈藝解悟皆不肯師復請益悟令一切處作文彩已彰會偶禮請益十玄談方舉問君心印作何顔悟厲聲曰文彩已彰師聞而有省遂求印證悟示以本色鉗鎚師則罔措一日白悟曰和尚休舉話待某說看悟諾師曰尋常拈鎚竪拂豈不是經中道一切世界諸所有相皆即菩提妙明真心悟笑曰你元来在這裏作活計師又曰下喝敲牀時豈不是返聞聞自性性成無上道悟曰你豈不見經中道妙性圓明離諸名相師於言下釋然悟出蜀居夾山師罷講侍行悟爲衆夜參舉古帆未挂因緣師聞未領遂求決悟曰你問我師舉前話悟曰庭前柏樹子師即洞明謂悟曰古人道如一滴投於巨壑殊不知大海投於一滴悟笑曰奈這漢何後謁佛鑑於蔣山鑑問佛果有不曾亂爲人說底句曾與你說麽師曰合取狗口鑑震聲曰不是這箇道理師曰無人奪你鹽茶袋叫作甚麽鑑曰佛果若不爲你說我爲你說師曰和尚疑時退院別參去鑑呵呵大笑

昭覺道元禪師謁大別道禪師因看廓然無聖之語忽爾失笑曰達磨元来在這裡道譽之往參佛鑑佛眼蒙賞識依圓悟於金山以所見告悟弗之許悟被詔住雲居師從之雖有信入終以鯁胷之物未去爲疑會悟問衆徒生死到来時如何僧曰香臺子笑和尚次問師汝作麽生師曰草賊大敗悟曰有人問你時如何師擬荅悟憑陵曰草賊大敗師即徹證圓悟以拳擊之師拊掌大笑悟

曰汝見甚麼便如此師曰毒拳未報永
刼不忘
中竺㑳堂中仁禪師往來三藏譯經所諦
窮經論特於宗門未之信時圓悟居天
寧凌晨謁之悟方為衆入室師見敬服
奮然造前悟曰依經解義三世佛寃離
經一字即同魔說速道速道師擬對悟
劈口摯之因墜一齒即大悟○上堂九
十春光已過半養花天氣正融和海棠
枝上鶯聲好道與時流見得麽然雖如
是且透聲透色一句作麽生道金勒馬
嘶芳草地玉樓人醉杏花天○上堂舉
狗子無佛性話乃曰二八佳人剌繡遲
紫荊花下囀黃鸝可憐無限傷春意盡
在停針不語時○淳熙甲午四月八日
孝宗皇帝詔入賜座說法帝舉不與
萬法為侶因緣俾拈提師拈罷頌曰秤
鎚搦出油閑言長語休腰纏十萬貫騎
鶴上揚州
象耳袁覺禪師出蜀徧謁有道尊宿後往
大溈依佛性頌之入室陳所見性曰汝
忒煞遠在然知其為法器俾充侍者掌
賓客師每侍性性必舉法華開示悟入
四字令下語又曰直待我豎點頭時汝
方是也偶不職被斥制中無依寓俗士
家一日誦法華至亦復不知何者是火
何者是舍乃豁然制罷歸省性見首肯
之圓悟再得　旨住雲居師至彼以所
得白悟悟呵云本是淨地屙屎作麼師
所疑頓釋嘗語客曰東坡云我持此石
歸袖中有東海山谷云惠崇烟雨蘆鴈
坐我瀟湘洞庭欲喚扁舟歸去傍人謂
是丹青此禪髓也
中巖華嚴祖覺禪師依圓悟於鍾阜一日
入室悟舉羅山道有言時踞虎頭收虎
尾第一句下明宗旨無言時覿露機鋒
如同電拂作麼生會師莫能對夙夜恭
究忽然有省作偈呈悟曰家住孤峯頂
長年半掩門自嗟身已老活計付兒孫
悟見許可次日入室悟又問非日公案
作麼生師擬對悟便喝曰佛法不是這
箇道理師復留五年愈更迷悶後於廬
山棲賢閱浮山遠禪師削執論云若道
悟有親疎豈有旃檀林中却生臭草豁
然契悟作偈寄圓悟曰出林依舊入蓬
蒿天網恢恢不可逃誰信業緣無避處
歸來不怕語聲高悟大喜持以示衆曰
覺華嚴徹矣○上堂舉石霜和尚遷化
衆請首座繼踵住持虔侍者所問公案
師曰宗師行處如火消氷透過是非關
全機忘得喪盡道首座滯在一色侍者
知見超師可謂體妙失宗全迷向背殊
不知首座如鷺鷥立雪品類不齊侍者
如鳳翥丹霄不累金網一人高高山頂
立一人深深海底行各自隨方而來同
會九重城裏而今要識此二人麼豎起
拂子曰龍卧碧潭風凜凜垂下拂子曰
鶴歸霄漢背摩天
明因曇玩禪師上堂汝有一對眼我也有
一對眼汝若瞞還自瞞汝若成佛作祖

老僧無汝底分汝若做驢做馬老僧救
汝不得(○)衆檀越入山請上堂說偈曰
我無長處名虛出謝汝殷勤特地来明
因無法堪分付護把山門爲汝開

虎丘雪庭元淨禪師上堂說得須是見得
見得又須說得見得說不得落在陰界
見解偏枯說得見不得落在時機隨在
毒海若是翠雲門下直饒說得見得好
與三十棒說不得見不得也好與三十
棒翠雲恁麼道也好與三十棒遂高聲
召大衆曰險

天寧訥堂梵思禪師上堂知有底也喫粥
喫飯不知有底也喫粥喫飯如何直下
驗得它有之與無是之與非邪之與正
若驗不出參學事大遠在喝一喝下座
○上堂山僧是楊岐四世孫這老漢有
箇三脚驢子弄蹄行公案雖人人舉得
秖是不知落處山僧不惜眉毛爲諸人
下箇注脚乃曰八角磨盤空裏走

君山覺禪師上堂舉古者道仰之彌高鑽
之彌堅瞻之在前忽焉在後諸人還識
得麼若也不識爲你註破仰之彌高不
隔絲毫要津把斷佛祖難逃鑽之彌堅
眞體自然鳥啼花放在碧巖前瞻之在
前非正非偏十方坐斷威鎮大千忽焉
在後一場漏逗堪笑雲門藏身北斗咄

寶華顯禪師上堂禪莫參道休學歇意忘
機常廓落現成公案早周遮秖箇無心
已穿鑿直饒坐斷未生前難透山僧錯
錯

東山覺禪師上堂舉昔廣額屠兒一日至
佛所颺下屠刀曰我是千佛一數世尊
曰如是如是今日棘林将謂廣額過去
是一佛權現屠兒如此見廣額且喜沒
交涉又曰廣額正是箇殺人不眨眼底
漢颺下屠刀立地成佛且喜沒交涉又
道廣額颺下屠刀曰我是千佛一數這
一佛多少分明且喜沒交涉要識廣額
麼夾路桃花風雨後馬蹄何處避殘紅

樞密徐俯號東湖居士靖康初爲尚書外
郎與朝士同志者挂鉢於天寧寺之擇
木堂力參圓悟悟亦喜其見地超邁一
日至書記寮指悟頂相曰這老漢脚跟
猶未點地在悟顰面曰甕裏何曾走却
鼈公曰且喜老漢脚跟點地悟曰莫謗
它好公休去

郡王趙令衿號超然居士紹興庚申冬公
與汪內翰藻李參政邴曾侍郎開詣徑
山謁大慧慧聞至乃令擊皷入室公欣
然袖香趨之慧曰趙州洗鉢盂話居士
作麼生會公曰討甚麼椀拂袖便出慧
起搊住曰古人向這裏悟去你因甚麼
却不悟公擬對慧揕之曰討甚麼椀公
曰還這老漢始得

侍郎李彌遜號普現居士爲中書舍人常
入圓悟室一日早朝回至天津橋馬躍
忽有省通身汗流直造天寧適悟出門
遥見便喚曰居士且喜大事了畢公厲
聲曰和尚眼花作甚麼悟便喝公亦喝
於是機鋒迅捷

(嗣昭覺勤)成都范縣君者嫠居歲久常坐而不卧聞
圓悟住昭覺往禮拜請示入道因緣悟令看不是心不是佛不是物是箇甚麼久無所契范泣告悟曰和尚有何方便令某易會悟曰却有箇方便遂令祇看是箇甚麼後有省曰元來恁麼地近那

(嗣大溈)文殊心道禪師詣成都習唯識自以為至同舍詰之曰三界唯心萬法唯識今目前萬象掀然心識安在師茫然不知對遂出關周流江淮既抵舒之太平聞佛(長靈 趙州 柏樹子)鑑禪師夜叅舉趙州柏樹子話至覺鐵觜云先師無此語莫謗先師好因大疑提撕既久一夕豁然即趍丈室擬叙所悟鑑見來便閉門師曰和尚莫謾某甲鑑云十方無壁落何不入門來師以拳擣破窓紙鑑即開門搊住云道道師以兩手捧鑑頭作口啐而出遂呈偈曰趙州有箇柏樹話禪客相傳徧天下多是摘葉與尋枝不能直向根源會覺公說道無此語正是惡言當面罵禪人若具通方眼好向此中辯真假緇素然之〇

上堂師子頻呻象王哮吼雲門北斗裏藏身白雲因何喚作手三世諸佛不知有貍奴白牯却知有月道作麼生是它(雪有 露峯)知有底事雨打梨花蛺蝶飛風吹柳絮毛毬走(賞九)(四十)

(嗣大溈)南華昺禪師上堂此事最希奇不礙當頭說東隣田舍翁隨例得一橛非唯貫聲色亦乃應時節若問是何宗八字不著人擊禪林下座〇上堂迷不自迷對悟立迷悟不自悟因迷說悟所以悟為迷之體迷為悟之用迷悟兩無從箇中別無共無別共撥不動祖師不將來鼻孔千斤重

(嗣太平勤)龍牙才禪師早服勤於佛鑑法席而局務不辭難名已聞於叢林及遊方迫暮至黃龍適死心在三門間其所從來既稱名則知為舒州太平才在主矣翌日入室死心問曰會得最初句便會末後句會得末後句便會最初句最初末後拈放一邊百丈野狐話作麼生會師曰入戶已知來見解何須更舉轢中泥心曰新長老死在上座手裏也師曰語言雖有異至理且無差心曰如何是無差底事師曰不和黃龍角馬知領下珠心便打〇上堂舉死心和尚小叅曰若論此(賞十)(四十一)

(三子共體)事如人家有三子第一子聰明智慧孝養父母接待往來主掌家業第二子克頑狡猾貪婬嗜酒倒街卧巷破壞家業第三子盲聾瘖瘂菽麥不分是事不能只會喫飯三人中黃龍要選一人用更有四句死中有活活中有死死中常死活中常活將此四句驗天下衲僧師曰喚甚麼作四句三人姓甚名誰若也識得與黃龍把手並行更無纖毫間隔如或未然不免借水獻花去也(四句同音)三人共體用非用四句同音空不空欲識三人并四句金烏初出一團紅

(嗣大溈)蓬萊卿禪師上堂有句無句如藤倚樹且任諸方點頭及乎樹倒藤枯上無衝天

之計下無入地之謀靈利漢這裏著得
一隻眼便見七縱八横舉拂子曰看看
一曲兩曲無人會雨過夜塘秋水深

契范
佛燈珣禪師叅廣鑑瑛禪師不契遂造太
平隨衆咨請邈無所入乃封其衾曰此
生若不徹去誓不展此於是晝坐宵立
如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森
羅及萬象一法之所印師聞頓悟往見
鑑鑑曰可惜一顆明珠被這風顛漢拾
得乃詰之曰靈雲道自從一見桃華後
直至如今更不疑如何是它不疑處師
曰莫道靈雲不疑只今覓箇疑處了不
可得鑑曰賢沙道諦當甚諦當敢保老
兄未徹在那裏是它未徹處師曰深知
和尚老婆心切鑑然之師拜起呈偈曰
小頁九 四十二
終日看天不舉頭桃華爛熳始擡眸饒
君更有遮天網透得牢關即便休鑑屬
令謹持是夕厲聲謂衆曰這回珣上座
穩睡去也圓悟聞得疑其未然乃曰我
須勘過始得遂令人召至因與遊山偶

雲山

扶宗立教

到一水潭悟推師入水遽問曰牛頭未
見四祖時如何師曰潭深魚聚悟曰見
後如何師曰樹高招風悟曰見與未見
時如何師曰伸脚在縮脚裏悟大稱之
○上堂舉婆子燒庵話師曰大凡扶宗
立教須是其人你看它婆子雖是箇女
人宛有大人作畧二十年簁油費醬固
是可知一日向百尺竿頭做箇失落直
得用盡平生腕頭氣力自非箇俗漢知
機洎乎巧盡拙出然雖如是諸人要會

契范
歷雪後始知松栢操事難方見丈夫心
泐潭明禪師上堂舉趙州訪茱萸探水因
緣師曰趙老雲收山嶽露茱萸雨過竹
風清誰家别館池塘裏一對鴛鴦畫不
成又舉德山托鉢話師曰從来家富小
小八九 四十三
兒嬌偏向江頭弄畫橈引得老爺把不
住又来船上助歌謳

開宋平施
寶藏本禪師上堂清明已過十餘日華雨
闌珊方寸深春色惱人眠不得黄鸝飛
過緑楊陰遂大笑下座

契范
祥符海禪師初見佛鑑鑑問三世諸佛一
口吞盡何處更有衆生可教化此理如
何師擬進語鑑喝之師忽領旨述偈曰
實際從来不受塵箇中無舊亦無新青
山況是吾家物不用尋家別問津鑑曰
放下著師禮拜而出

契范
淨衆璨禪師上堂重陽九日菊花新一句
明明亘古今楊廣橐駝無覓處夜来足
跡在淞陰

禪宗正脉卷第十九

禪宗正脉卷第二十　　賞十

南嶽（臨濟宗）

龍翔竹庵士珪禪師初依大慈宗雅心醉楞厳逾五秋南游謁諸尊宿始登龍門即以平時所得白佛眼眼曰汝解心已極但欠著力開眼耳遂俾職堂司一日侍立次問云絶對待時如何眼曰如汝僧堂中白椎相似師罔措眼至晚抵堂司師理前話眼曰閑言語師於言下大悟○紹興間奉　詔開山鴈蕩能仁時

真歇居江心聞師至恐緣法未熟特過江迎歸方丈大展九拜以誘溫人由是翕然歸敬未視篆其徒懼行規法深夜放火鞠爲瓦礫之墟師竟就樹縛屋陞座示衆云愛閙不打鼓山鼓投老来看鴈蕩山傑閣危樓渾不見谿邉茆屋兩三間還有共相出手者麼喝一喝下座聽法櫝施併力營建未幾復成寶坊○上堂明明無悟有法即迷諸人向這裏立不得諸人向這裏住不得若立則危若住則瞎直須意不停玄句不停意用不停機此三者既明一切處不須管帶自然現前不須照顧自然明白雖然如是更須知有向上事又雨不晴哉○上堂見見之時見非是見見猶離見見不能及落花有意隨流水流水無情戀落花諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰長恨春歸無覓處不知轉入此中来喝一喝曰三十年後莫道能仁教壞人家男女

雲居高庵悟禪師有夙慧聞冲禪師舉武帝問達磨因緣如獲舊物遽曰我既廓然何聖之有冲異其語勉之南詢蒙授記於龍門一日有僧被蛇傷足佛眼問曰既是龍門爲甚麽却被蛇咬師即應曰果然現大人相眼盃器之後傳此語到照覺圓悟云龍門有此僧耶東山去道未寂寥爾

黄龍牧庵忠禪師習台教悟一心三觀之旨未能泯跡徧參名宿至龍門觀水磨旋轉發明心要乃述偈曰轉大法輪目前包裹更問如何水推石磨呈佛眼眼曰其中事作麽生師曰㵎下水長流眼曰我有末後一句待分付汝師即掩耳而去○僧問如何是佛師曰莫向外邉覓曰如何是心師曰莫向外邉尋曰如何是道師曰莫向外邉討曰如何是禪師曰莫向外邉傳曰畢竟如何師曰靜處薩婆訶

烏巨雪堂行禪師上堂會即便會玉本無瑕若言不會雄鷄生卵試問九年面壁何如大會拈花南明恁麽商確也是順風撒沙衆○到國清衆請上堂句亦剗意亦剗絶毫絶氂處如山如嶽句亦到意亦到如山如嶽處絶毫絶氂忽若投通一線意句俱到俱不到俱剗俱不剗直得三句外絶牢籠六句外無標的正當恁麽時一句作麽生道傾蓋同途不同轍相將携手上高臺○上堂舉趙州示衆云老僧除却二時齋粥是雜用心

處師曰今朝六月旦行者擊鼓長老陞
堂你諸人總來這裏雜用心
白楊順禪師依止佛眼聞普說舉傅大士
心王銘云水中塩味色裏膠青決定是
有不見其形師於言下有省後閱寶藏
迅轉頓明大法趍丈室作禮呈偈曰頂
有異峰雲冉冉源無別派水冷冷遊山
未到山窮處終被青山礙眼睛眼笑而
可之○上堂好事堆堆疊疊来不須造
作與安排落林黃葉水推去橫谷白雲
風卷回寒鴈一聲情念斷霜蟾纔動我
山摧白楊更有過人處盡夜寒爐撥死
灰忽有箇衲僧出来道長老少賣弄得
恁麼窮乞相山僧秖向他道却被你道
佛手驢脚
著○上堂我手何似佛手天上南星北
斗我脚何似驢脚往事都来忘却人人
三緣
盡有生緣箇箇足方頂圓大愚灘頭立
處孤月影射溪灣會不得見還難一曲
漁歌過遠灘○上堂風吹茆茨屋脊漏
雨打闍黎眼睛濕恁麼分明却不知却

来這裏低頭立時紹隆上座聞之有省師律身清
苦出入唯杖笠獨行
雲居如禪師徧參浙右諸宗匠晚至龍門
以平日所證白佛眼眼曰此皆學解非
究竟事欲了生死當求妙悟師駭然諦
頁十四
信一日命主香積以道業未辦固辭眼
勉曰姑就職其中大有人為汝說法未
幾晨興開厨門望見聖僧契所未證即
白佛眼眼曰這裏還見聖僧麼師詣前
問訊乂手而立眼曰向汝道大有人為
汝說法
歸宗真牧賢禪師游成都依大慈秀公習
經論凡典籍過目成誦義亦頓曉秀稱
為經藏子出蜀謁諸尊宿後扣佛眼一
日入室眼舉殷勤抱得旃檀樹語聲未
絕師頓悟眼曰經藏子漏逗了也自是
與師商確淵奧壘壘無盡眼稱善因手
書真牧二字授之○上堂且第一句如
何道汝等若向世界未成時父母未生
時佛未出世時祖師未西来時道得已

是第二句且第一句如何道直饒你十
成道得未免左之右之卓拄杖下座
道場正堂辯禪師至西京少林聞僧舉佛
眼以古詩發明罽賓王斬師子尊者話
曰楊子江頭楊柳春楊花愁殺渡江人
頁十五
一聲羌笛離亭晚君向瀟湘我向秦師
默有所契即趍龍門求入室佛眼問從
上祖師方冊因緣許你會得忽舉拳曰
這箇因何喚作拳師擬對眼築其口曰
佛眼忌
不得作道理於是頓去知見○佛眼忌
拈香龍門和尚闍提潦倒不信佛法滅
除禪道摟破毘盧向上關猶見洗面自
道好一炷沉香爐上然換手搥胸空懊
惱遂摇手曰休懊惱以坐具搭肩上作
女人拜曰莫怪下房媳婦觸忤大人好
贊達磨
○師家風嚴冷初機多憚之因贊達磨
曰昇元閣前懡㦬洛陽峰畔乖張皮髓
傳成話欛隻履無處埋藏不是一番寒
徹骨爭得梅花撲鼻香雪堂行一見大
稱賞曰先師猶有此人在只消此贊可

以坐斷天下人舌頭由是衲子奔湊(頭)室中問學者蚯蚓為甚麼化為百舌(元會見同極答於此聯珠著十此)

(嗣訓)世奇首座徧依師席晚造龍門一日燕坐瞌睡間群蛙忽鳴誤聽為淨髮版響亟趨往有曉之者曰蛙鳴非版也師恍然詣方丈剖露佛眼曰豈不見羅睺羅師遊止曰和尚不必舉待去自看未幾有省乃占偈曰夢中聞版響覺後蝦蟆啼蝦蟆與版響山嶽一時齊由是益加參究洞臻玄奧眼命分座師固辭曰此非細事也如金針剌眼毫釐若差睛則破矣願生生居學地而自煅煉眼因以偈美之曰有道只因頻退步謙和元自慣回光不知已在青雲上猶更將身入衆(嘗十)六

歲

(嗣述)淨居尼慧温禪師上堂舉法眼示衆曰三通皷罷簇簇上來佛法人事一時周畢師曰山僧道三通皷罷簇簇上來拄杖不在苕帚柄聊與三十

(嗣定)給事馮楫濟川居士自壯扣諸名宿最後居龍門從佛眼遠禪師再歲一日同遠經行法堂偶童子趨庭吟曰萬象之中獨露身遠拊公背曰好聻公於是契入紹興丁巳除給事會大慧禪師就明慶開堂慧下座公挽之曰和尚每言於士大夫前曰此生決不作這蟲豸今日因甚却納敗缺慧曰盡大地是箇杲上座你向甚處見它公擬對慧便掌公曰是我招得越月特丐祠坐夏徑山榜其室

(嗣慧復理山)曰不動軒〇嘗自詠曰公事之餘喜坐禪少曾將脇到林眠雖然現出宰官相長老之名四海傳建炎後名山巨剎教藏多不存公累以巳俸印施凡一百二十八藏用祝　君壽以兆康民門人蒲(嘗十)七

大聘嘗誌其事

(嗣開福寧)大溈月庵善果禪師〇上堂奚仲造車一百輻拈却兩頭除却軸以拄杖打一圓相曰且莫錯認定盤星卓一卓下座〇上堂解猛虎頷下金鈴驚羣動衆取荅

龍穴裏明珠光天照地山僧今日到此讚歎不及汝等諸人合作麼生豎起拂子曰眨上眉毛速須薦取擲拂子下座

(嗣大隨靜)石頭回禪師上堂參禪學道大似井底呌渴相似殊不知塞耳塞眼回避不及且如十二時中行住坐卧動轉施為是甚麼人使作眼見耳聞何處不是路頭若識得路頭便是大觧脫路方知老漢與你證明山河大地與你證明所以道十方婆伽梵一路涅槃門諸仁者大凡有一物當途要見一物之根源一物無處要見一物之根源見得根源源無所源所源既非何處不圓諸禪德你看老漢有甚麼勝你處諸人有甚處不如老漢還會麼太湖三萬六千頃月在波心說向誰

(嗣大溈)谁(?)聖居靜禪師聞南堂道望遂往依焉堂舉香嚴枯木裏龍吟話往返酬詰師於言下大悟一日堂問曰莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙汝作麼生師曰直

須揮劒若不揮劒漁父棲巢堂斁然曰這小廝兒師祢重便行○嘗謂衆曰叅學至要不出先南堂道最初句及末後句透得過者一生事畢儻或未然更與你分作十門各各印證自心還得穩當

（十門綱要）

也未一須信有教外別傳二須知有教外別傳三須會無情說法與有情說法無二四須見性如觀掌中之物了了分明一一田地穩密五須具擇法眼六須行鳥道玄路七須文武兼濟八須摧邪顯正九須大機大用十須向異類中行凡欲紹隆法種須盡此綱要方坐得這曲录牀子受得天下人禮拜敢與佛祖爲師若不到恁麼田地秖一向虛頭它時異日閻老子未放你在聞有學者各門頌出呈師師以頌示曰十門綱要掌中施機會來時自有爲作者不須排位次大都首末是根基

（嗣大隨靜）南嶽勝禪師上堂召大衆曰護生須是殺殺盡始安居會得箇中意分明在半途且道到家一句又作麼生釋迦彌勒沒量大看來又秖是它奴

（嗣大隨靜）梁山廓庵師遠禪師上堂舉楊岐三脚驢子話乃召大衆曰揚其湯者莫若撲其火壅其流者莫若杜其源此乃智人之明鑒佛法之至論正在斯焉這因緣如今叢林中提唱者甚多商量者不少有般底秖道宗師家無固必凡有所問隨口便答似則也似是即未是若恁麼秖作箇乾無事會不見楊岐用處乃至祖

（楊岐宗旨）

師千差萬別方便門庭如何消遣又有般底秖向佛邊會却與自己沒交涉古人道凡有言句須是一一消歸自己又作麼生又有般底一向秖作自己會弃

（弃却古人用處）

却古人用處唯知道明自己事古人方便却如何消遣既消遣不下却似抱橋柱澡洗要且放手不得此亦是一病又有般底却去脚多少處會若恁麼會此病最難醫也所以它語有巧妙處卒難摸索纔擬心則差了也前輩謂之楊岐宗旨須是它屋裏人到恁麼田地方堪傳授若不然者則守死善道之謂也這公案直須還它透頂徹底漢方能了得此非止禪和子會不得而今天下叢林中出世爲人底亦少有會得者若要會

（[illegible]）

去直須向威音那畔空劫已前輕輕覰著提起便行捺著便轉却向萬仞峰前進一步可以籠罩古今坐斷天下人舌頭如今還有恁麼者麼有則出來道看如無更聽一頌三脚驢子弄蹄行直透威音萬丈坑雲在嶺頭閑不徹水流澗下太忙生湖南長老誰解會行更在青山外（師有十牛圖行于世）

（嗣大隨靜）能仁悟禪師結夏上堂最初一步十方世界現全身末後一言一微塵中深鎖斷有時提起如倚天長劒光耀乾坤有時放下似紅爐點雪虛含萬象得到恁麼田地天魔外道拱手歸降三世諸佛一時稽首便可以大圓覺爲我伽藍於一毫端現寶王剎如是則朝往西天暮歸

東土亦是禁足百花叢裏坐婬坊酒肆
行亦是禁足雖然如是不曾動著這裏
一步恁麽則九旬無虛弃之功百刼有
今時之用堪報不報之恩以助無爲之
化此即是涅槃妙心金剛王寶劒敢問
大衆作麽生得到這田地去如人上山
各自努力

契穢

尚書莫將居士謁南堂靜禪師咨決心要
堂使其向一切處提撕適如廁俄聞穢
氣急以手掩鼻遂有省即呈以偈曰從
來姿韻愛風流幾笑時人向外求萬別
千差無覓處得來元在鼻尖頭南堂答
曰一法纔通法法周縱横妙用更何求
青蛇出匣魔軍伏碧眼胡僧笑點頭

契聞靜

龍圖上蕭居士留胎覺日聞開靜板聲有
賞十　十一
省問南堂曰某有箇見處纔被人問却
開口不得未審過在甚處堂曰過在有
箇見處堂却問朝旆幾時到任公曰去
年八月四日堂曰自按察幾時離衙公
曰前月二十堂曰爲甚麽道開口不得
公乃契悟

契崇

教忠晦菴彌光禪師出嶺謁圓悟禪師於
雲居次叅黃檗祥高菴悟機語皆契以
淮楚盜起歸謁佛心會大慧寓廣因往
從之慧謂曰汝在佛心處所得者試舉
一二看師舉佛心上堂拈普化公案曰
佛心即不然總不恁麽來時如何劈脊
便打從教徧界分身慧曰汝意如何師
曰某不肯它後頭下箇注脚慧曰此正
是以病爲法師毅然無信可意慧曰汝
但揣摩看師竟以爲不然經句因記海
印信禪師拈曰雷聲浩大雨點全無始
無滯趍告慧慧以舉道者見琅邪并玄
沙未徹語詰之師對已慧笑曰雖進得

斫樹

一步秖是不着所在如人斫樹根下一
刀則命根斷矣汝向枝上斫其能斷命
根乎今諸方浩浩說禪者見處總如此
何益於事其楊岐正傳三四人而已師
慍而去翌日慧問汝還疑否師曰無可
疑者慧曰秖古人相見未開口時已知
虛實或聞其語便識淺深此理如何師
悚然汗下莫知所詣慧令究有句無句

不得徹

慧過雲門菴師侍行一日問曰某到這
裡不能得徹病在甚處慧曰汝病最癖
世醫拱手何也別人死了活不得汝今
活了未曾死要到大安樂田地須是死
賞十　十二
一回始得師疑情愈深後入室慧問喫
粥了也洗鉢盂了也去却藥忌道將一
句來師曰裂破慧震威喝曰你又說禪

入室

也師即大悟慧撾鼓告衆曰龜毛拈得
笑哈哈一擊萬重關鏁開慶快平生在
今日孰云千里賺吾來師亦以頌呈之
曰一揆當機怒雷吼驚起須彌藏北斗
洪波浩渺浪滔天拈得鼻孔失却口〇
上堂有句無句如藤倚樹放憨作麽及
乎樹倒藤枯句歸何處情知汝等諸人
卒討頭鼻不著爲甚如此秖爲分明極
翻令所得遲

契崇

東林卍菴道顏禪師久叅圓悟徹有省發
洎悟還蜀囑依妙喜仍以書致喜曰顏

川彩繪已畢但欠點眼耳它日嗣其後未可量也喜居雲門及洋嶼師皆在焉朝夕質疑方大悟○上堂欲識諸佛心但向衆生心行中識取欲識常住不凋性但向萬物遷變處會取還識得麽欲得不招無間業莫謗如來正法輪

當十　十三

嗣祖崇
西禪懶菴鼎需禪師幼舉進士有聲年二十五因讀遺教經忽曰幾爲儒冠誤欲去家母難之以親迎在期師乃絶之曰夭桃紅杏一時分付春風翠竹黃花此去永爲道伴竟依保壽樂禪師爲比丘一錫湖湘徧叅名宿法無異味歸里結菴於羌峯絶頂不下山者三年佛心才禪師挽出首衆於大乘嘗問學者即心即佛因緣時妙喜菴于洋嶼師之友彌光與師書云菴主手段與諸方別可來少款如何師不答光以計邀師飯師往赴之會妙喜爲諸徒入室師隨喜馬妙喜舉僧問馬祖如何是佛祖云即心是佛作麽生師下語妙喜訶之曰你見解如

妄爲人師
此敢妄爲人師耶鳴鼓普說訐其平生珎重得力處排爲邪解師泱交願不敢仰視默計曰我之所得既爲所排西來不傳之旨起止此耶遂歸心弟子之列一日喜問曰内不放出外不放入正恁麽時如何師擬開口喜拈竹篦劈脊連打三下師於此大悟厲聲曰和尚已多了也喜又打一下師禮拜喜笑云今日方知吾不汝欺也遂印以偈曰頂門竪亞摩醯眼肘後斜懸奪命符瞎却眼卸却符趙州東壁挂葫蘆於是聲名喧動叢林

嗣祖崇
東禪蒙菴思岳禪師上堂臘月初歲云徂黃河凍已合深處有茄魚活鱍鱍跳不脫又不能相呴以濕相濡以沫慚愧菩薩摩訶薩春風幾時來解此黃河凍今魚化作龍直透桃花浪會即便會痴人面前且莫說夢

當十　十四

嗣祖崇
西禪此菴守淨禪師上堂談玄說妙撒屎撒尿行捧行喝飲盐止渴立主立賓華

眼足相資
犖宗乘說或總不恁麽又是鬼窟裏坐到這裏山僧已是打退鼓且道諸人尋常心憤憤口悱悱合作麽生莫將閑學解埋没祖師心○上堂若也單明自已不悟目前此人有眼無足若也秪悟目前不明自己此人有足無眼直得眼足相資如車二輪如鳥二翼正好看過了打○上堂道是常道心是常心汝等諸人閒山僧恁麽道便道我會也大盡三十日小盡二十九頭上是天脚下是地耳裏聞聲鼻裏出氣忽若四大海水在汝頭上毒蛇穿你眼睛蝦蟆入你鼻孔又作麽生○上堂文殊普賢談理事臨濟德山行棒喝東禪一覺到天明偏愛風從涼處發咄

當十　十五

嗣徑山杲
開善道謙禪師初之京師依圓悟無所省發後隨妙喜庵居泉南及喜領徑山師亦侍行未幾令師往長沙通紫巖居士張公書師自謂我叅禪二十年無入頭處更作此行決定荒廢意欲無行友人

通紫巖書

宗元者叱曰不可在路便叅禪不得也去吾與汝俱往師不得已而行在路泣語元曰我一生叅禪殊無得力處今又途路奔波如何得相應去元告之曰你但將諸方叅得底悟得底圓悟妙喜爲你說得底都不要理會途中可替底事我盡替你只有五件事替你不得你須自家支當師曰五件者何事願聞其要元曰著衣喫飯屙屎放尿馳個死屍路上行師於言下領旨不覺手舞足蹈元曰你此回方可通書宜前進吾先歸矣元即回徑山師半載方返妙喜一見而喜曰建州子你這回別也○上堂竺土大僊心東西密相付如何是密付底心良久曰入月秋何處熱

荐事

混菴

育王佛照德光禪師適大慧領育王四海英材鱗集師亦與焉大慧室中問師喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不得下語不得無語師擬對慧便棒師豁然大悟初住台之光孝僧問浩浩塵中如何辨主師曰巾峰頂上塔心尖○師住靈隱日　宋孝宗宣問釋迦佛入山六年所成何事師對曰將謂陛下忘却○孝宗召對師舉靈雲頌直至如今更不疑奏曰那裏是它不疑處帝曰空手牽鐵牛　此二則見會元第六卷終其頌著于壓隊集第十卷中佛照章　賞十六

宋孝宗宣問

嗣瞿巖

華藏遯庵演禪師上堂拈起拄杖曰識得這箇一生叅學事畢古人恁麼道華藏則不然識得這箇更須買草鞋行脚何也到江吳地盡隔岸越山多

嗣瞿巖

天童無用全禪師上堂學佛止言真不立叅禪多與道相違忘機忘境急回首無地無錐轉步歸佛不是心亦非覩體承當絕所依萬古碧潭空界月再三撈摝始應知

嗣瞿巖

玉泉懿禪師久依圓悟自謂不疑紹興初出住與化祥雲法席頗盛大慧入閩知其所見未諦致書令來師遲遲慧小叅且痛斥仍榜告四衆師不得已破夏謁之慧鞫其所證既而曰汝恁麼見解敢嗣圓悟老人耶師退院親之一日入室慧問我要箇不會禪底做國師師曰我做得國師去也慧喝出居無何語之曰香嚴悟處不在擊竹邊俱胝得處不在指頭上師乃頓明　賞十

嗣瞿巖

鷹福本禪師上堂高揖釋迦不拜彌勒者　十七　與三十拄杖何故爲它秖會步步登高不會從空放下東家牽犂西家拽杷與三十拄杖何故爲它秖會從空放下不會步步登高山僧恁麼道還有過也無衆中莫有點撿得出者麼若點撿得出須彌南畔把手共行若點撿不出布袋裏老鴉雖活如死

嗣瞿巖

靈巖性禪師上堂勘破了也放過一著是衲僧破草鞋現修羅相作女人拜是野狐精魅打箇圓相虛空裏下一點是小兒伎倆攔腮贈掌拂袖便行正是業識茫茫無本可據直饒向黑豆未生已前一時坐斷未有與靈巖拄杖分散問大衆且道爲人節文在甚麼處還相委悉

麽自從春色来高少三十六峯青至今

○僧問如何是獨露身師曰牡丹花下睡猫兒

蔣山直禪師初叅妙喜於田厲峯下一日喜問之曰上座甚處人師曰安州人喜曰我聞你安州人會厮撲是否師便作相撲勢喜曰湖南人吃魚因甚湖北人著鯁師打筋斗而出喜曰誰知吟灰裏有粒豆爆○一日留守陳丞相俊卿會諸山茶話次舉有句無句如藤倚樹公案令諸山批判皆以奇語取奉師最後曰張打油李打油不打渾身只打頭陳大喜

靈隱誰庵演禪師上堂面門㧞破天地懸殊打透牢關白雲萬里饒伊兩頭坐斷別有轉身三生六十刼也未夢見在喝一喝下座

光孝逺禪師上堂舉女子出定話乃曰從来打皷弄琵琶須是相逢兩會家佩玉鳴鸞歌舞罷門前依舊夕陽斜

靈隱最庵印禪師上堂五五二十五擊碎虛空歘大地不容針十方無寸土春生夏長復何云甜者甜兮苦者苦

竹原元庵主久依大慧分座西禪丞相張公浚師三山以數院迎之不就歸舊里結茆䖏衆妙圓宿衲士夫交請開法○示衆曰若究此事如失却鑰匙相似秖管尋来尋去忽然撞著元在這裏開箇鏁了便見自家庫藏一切受用無不具足不假它求別有甚麽事○示衆曰主法之人氣吞宇宙為大法王若是釋迦老子達磨大師出来也教伊叉手向我背後立地直得寒毛卓竪亦未為分外○垂語云這一些子恰如撞著殺人漢相似你若不殺了它它便殺了你

淨居尼妙道禪師延平尚書黄公裳之女開堂日乃曰問話且止直饒有傾湫之辯倒嶽之機衲僧門下一點用不著且佛未出世時一事全無我祖西来便有許多建立列剎相望星分派列以至今日累及兒孫遂使山僧於人天大衆前無風起浪向第二義門通箇消息語黙該不盡底彌亘大方言詮說不及處徧周沙界通身是眼覷面當機雷卷星馳如何湊泊有時一喝生殺全威有時一喝佛祖莫辯有時一喝八面受敵有時一喝自救不了且道那一喝是生殺全威那一喝是佛祖莫辯那一喝是八面受敵那一喝是自救不了若向這裏薦得堪報不報之恩脫或未然山僧無夢說夢去也拈起拂子曰還見麽若見被見刺所障擊禪床曰還聞麽若聞被聲塵所惑直饒離見絕聞正是二乘小果跳出一步蓋色騎聲全放全收主賔互換所以道欲知佛性義當觀時節因緣敢問諸人即今是甚麽時節蕩蕩仁風扶聖化熈熈和氣助昇平擲拂子下座○尼問如何是佛師曰非佛曰如何是佛法大意師曰骨底骨董

資壽尼無著妙總禪師丞相蘇公頌之孫

（作夏徑山）

女也年三十許厭世浮休脫去緣飾咨叅諸老已入正信作夏徑山大慧陞堂舉藥山初叅石頭後見馬祖因緣師聞豁然省悟慧下座不動居士馮公楫隨至方丈曰某理會得和尚適来所舉公案慧曰居士如何曰恁麽也不得蘇嚧娑婆訶不恁麽也不得悉哩娑婆訶恁麽不恁麽總不得蘇嚧悉哩娑婆訶慧舉似師師曰曾見郭象註莊子識者曰却是莊子註郭象慧覺見其語異復舉巖頭婆子話問之師荅偈曰一葉扁舟泛渺茫呈橈舞棹别宮商雲山海月都抛却贏得莊周蝶夢長慧休去馮公疑其所悟不根後過無錫招至舟中問曰婆生七子六箇不遇知音秖這一箇也不消得便弃水中大慧老師言道人理會得且如何會師曰已上供過並是請實馮公大驚○慧挂牌次師入室慧問古人不出方丈爲甚麽却去莊上喫油餈師曰和尚放妙總過妙總方敢通箇消息慧曰我放你過你試道看師曰妙總亦放和尚過慧曰畢竟油餈何師喝一喝而出於是聲聞四方○隆興改元舍人張公孝祥来守是郡以資壽挽開法

（全叅）

（入院示衆）

入院上堂宗乘一唱三藏絕詮祖令當行十方坐斷二乘聞之怖走十地到此猶疑若是俊流未言而諭設使用移星換斗底手段施掀旗奪鼓底機關猶是室拳豈有實義向上一路千聖不傳學者勞形如猿捉影靈山付囑徇時機演唱三乘各隨根器始於鹿野苑轉四諦法輪度百千萬衆山僧今日與此界它方乃佛乃祖山河大地草木叢林現前四衆各轉大法輪交光相羅如寶絲網看一草一木不轉法輪則不得名爲轉大法輪所以道於一毫端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪乘時於其中間作無量無邊廣大佛事周徧法界一爲無量無量爲一小中現大大中現小不動步游彌勒樓閣不返聞入觀音普門情與無情性相平等不是神通妙用亦非法爾如然於此倜儻分明皇恩佛恩一時報足且道是如何是報恩一句天高群象正海潤百川潮○上堂黄面老人横說竪說權說實說法說喻說建法幢立宗旨與後人作榜樣爲甚麽却道始從鹿野苑終至䟦提河於是二中間未嘗說一字黙檢將来大似抱贓叫屈山僧今日人事忙冗且放過一著便下座

（說宗）

侍郎張九成無垢居士丁巳秋大慧禪師董徑山學者仰如星斗公閱其語要歎曰是知宗門有人持以語尚〔即佛尚禪師〕恨未一見及爲禮部侍郎偶叅政劉公請慧說法于天竺公三往不值暨慧報謁公見但寒暄而已慧亦黙識之尋奉祠還里至徑山與馮給事諸公議格物慧

（格物）

曰公秖知有格物而不知有物格公茫然慧大笑公曰師能開諭乎慧曰不見小說載唐人有與安祿山謀叛者其人先爲閬守有畫像在焉明皇幸蜀見之

怒令侍臣以劒擊其像首時閒守居陜西首怒墮地公聞頓領深旨題不動軒壁曰子韶格物妙喜物格欲識一貫兩箇五百慧始許可後守邵陽丁父艱過徑山飯僧秉鈞者意慧議及朝政遂竄

制波宇要

慧於衡陽令公居家守服服除安置南安丙子春蒙恩北還道次新淦而慧適至與聯舟劇談宗要未嘗語往事○丁丑秋丐祠枉道訪慧於育王越明年慧得旨復領徑山謁公於慶善院曰某每於夢中必誦語孟何如慧舉圜覺曰由寂靜故十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像公曰非老師莫聞此論也

經要

參政李邴居士字漢老醉心祖道有年聞大慧排默照為邪禪疑怒相半及見慧

普十　十三

示衆舉趙州庭柏垂語曰庭前柏樹子今日重新舉打破趙州關特地尋言語敢問大衆既是打破趙州關為甚麼却特地尋言語良久曰當初秖道茆長短燒了方知地不平公領悟謂慧曰無若

發燈

師後語幾蹉過後以書咨決曰某近扣籌室承激發蒙滯忽有省入顧惟根識暗鈍平生學解盡落情見一取一捨如衣壞絮行草棘中適自纏繞今一笑頓釋所疑欣幸可量非大宗匠委曲垂慈何以致此自到城中著衣喫飯抱子弄孫色色仍舊既無拘執之情亦不作奇特之想其餘夙宿舊障亦稍輕微臨行叮嚀之語不敢忘也重念始得入門而大法未明應機接物觸事未能無礙更望有以提誨使卒有所至庶無玷於法席矣又書曰某比蒙誨荅備悉深旨某

三十

自驗者三一事無逆順隨緣即應不留胷中二宿習濃厚不加排遣自爾輕微三古人公案舊所茫然時復瞥地此非自昧者前書大法未明之語蓋恐得少為足當廣而充之豈別求勝解耶淨勝現流理則不無敢不銘佩

經案

寶學劉彥脩居士出知永嘉問道於大慧禪師慧曰僧問趙州狗子還有佛性也無趙州道無但恁麼看公後乃於柏樹子上發明有頌曰趙州柏樹太無端境上追尋也大難處處綠楊堪繫馬家家門底透長安

經案

提刑吳偉明居士久參真歇了禪師得自受用三昧為極致後訪大慧於洋嶼庵

普十　二十四

隨衆入室慧舉狗子無佛性話問之公擬荅慧以竹篦便打公無對遂留咨參一日慧謂曰不須呈伎倆直須啐地折嚗地斷方敵得生死若秖呈伎倆有甚了期即辭去道次延平倏然契悟

經案

門司黃彥節居士於大慧一喝下疑情頓脫慧以衣付之

采經

秦國夫人計氏妙真屏去紛華習有為法因大慧遣謙禪者致問其子魏公公留謙以祖道誘之真一日問謙曰徑山和尚尋常如何為人謙曰和尚秖教人看狗子無佛性及竹篦子話秖是不得下語不得思量不得向舉起處會不得向開口處承當狗子還有佛性也無無秖

恁麼教人看真逐諦信於是夜坐力究前話忽爾洞然無滯譙辭歸直親書入道緊畧作數偈呈慧其後曰逐日看經文如逢舊識人莫言頗有礙一舉一囬新

天童應庵曇華禪師住歸宗日大慧在梅陽有僧傳師垂示語句慧見之極口稱歎後以偈寄曰坐斷金輪第一峯千妖百怪盡潛蹤年来又得真消息報道楊岐正脉通其歸重如此○上堂云叅禪人切忌錯用心悟明見性是錯用心成佛作祖是錯用心看經講教是錯用心行住坐卧是錯用心喫粥喫飯是錯用心屙屎送尿是錯用心一動一靜一往一来是錯用心更有一處錯用心歸宗不敢與諸人說破何故一字入公門九牛車不出(頌)示衆曰如世良馬見鞭影而行時佛照光和尚出衆云見鞭影者非良馬師休去(增收)(頌)示衆曰盡力道不得底句不在天台定在南嶽(增收)師於室中能鍛鍊耆艾故世稱大慧與師居處爲二甘露門嘗誡徒曰衲僧家著草鞋住院何啻如蚖蛇戀窟乎

清涼坦禪師有僧舉大慧竹篦話請益師示以偈曰徑山有箇竹篦直下别無道理佛殿厨庫三門穿過衲僧眼耳其僧言下有省

淨慈水庵一禪師首叅雪峰慧照禪師照舉藏身無迹話問之師數日方明呈偈曰藏身無迹更無藏脫體無依便斷當古鏡不勞還自照淡烟和露濕秋光照質之曰畢竟那裏是藏身無迹處師曰嗄照曰無蹤跡處因甚麼莫藏身師曰石虎吞却木羊兒照深肎之住後上堂舉圓悟師翁道叅禪叅到無叅處叅到無叅始徹頭水庵則不然叅禪叅到無叅處叅到無叅未徹頭若也欲窮千里目直須更上一層樓(頌)室中問僧曰西天鬍子因甚無鬚(增收)

道場無庵全禪師久依佛智每入室智以狗子無佛性話問之師罔對一日聞僧舉五祖頌云趙州露刃劒忽大悟有偈曰鼓吹轟轟袒半肩龍樓香噴益州船有時赤脚弄明月踏破五湖波底天

慧通旦禪師初出關至德山值泰上堂舉趙州曰臺山婆子已爲汝勘破了也且道意在甚麼處良久曰就地撮將黄葉去入山推出白雲来師聞釋然

靈巖安禪師上堂叅禪不究淵源觸途盡爲留礙所以守其靜默澄寂虛閑墮在毒海以弱勝強自是非它立人我量見處偏枯遂致優劣不分照不搆用用不離窠此乃學處不玄盡爲流俗到這裏須知有殺中透脫活處藏機佛不可知祖莫能測所以古人道有時先照後用且要共你商量有時先用後照你須是箇漢始得有時照用同時你又作麽生抵當有時照用不同時你又向甚麽處湊泊還知麽穿楊箭與驚人句不時臨時學得来

國清簡堂機禪師上堂單明自己樂是苦因趣向宗乘地獄劫在五日一叅三八普說自揚家醜更若問理問事問心問性充由叵耐若是英靈漢窺簾不入擄鼎不嘗便於未有生佛已前轉得身却於今時大官路上捷行闊步終不向老鼠窟草窠裏頭出頭沒若也根性陋劣要去有滋味處咬嚼遇著義學阿師遮相鋼鏴直饒說得雲興雨現也是蝦蟆化龍下稍依舊喫泥喫土堪作甚麼（）示衆云觀色即空成大智故不住生死觀空即色成大悲故不證涅槃生死不住涅槃不證漢地不收秦地不管且道在甚麼處安身立命莫是昭昭於心目之間而相不可覩晃晃於色塵之內而理不可分麼莫是起坐鎮相隨語默同居止麼若恁麼總是髑髏前敲磕須知過量人自有過量用且作麼生是過量用北斗藏身雖有語出群消息少人知

焦山或菴體禪師上堂舉臨濟示衆四喝公案乃召衆曰這箇公案天下老宿拈掇甚多第恐皆未盡善焦山不免四稜著地與諸人分明注解一徧如何是踞地師子咄如何是金剛王寶劒咄如何是探竿影草咄如何是一喝不作一喝用咄若也未會拄杖子與焦山吐露看卓一下曰笑裏有刀又卓一下曰毒蛇無眼又卓一下曰忍俊不禁又卓一下曰出門是路更有一機舉話長老也理會不得（）室中常舉苕帚柄問學者曰依俙苕帚柄髣髴赤班蛇衆皆下語不契有僧請益師示以頌曰依俙苕帚柄髣髴赤班蛇棒下無生忍臨機不識爺

湛堂深禪師佛涅槃日上堂兜率降生雙林示滅掘地討天虛空釘橛四十九年播土揚塵三百餘會納盡敗缺盡力布網張羅未免喚龜作鼈末後拘尸城畔椰示雙趺旁人冷眼看來大似弄巧成拙卓拄杖曰若無這箇道理千古之下誰把口說且道是甚麼道理痴人面前切忌漏洩

叅政錢端禮居士從此菴發明已事後於宗門旨趣一一極之

東山齊已禪師上堂舉脩山主偈曰是柱不見柱非柱不見柱是非已去了是非裏薦取召大衆曰薦得是移花兼蝶至薦得非擔泉帶月歸是也好鄭州梨勝青州棗非也好象山路入蓬萊島是亦沒交涉著秤鎚硬似鐵非亦沒交涉金剛寶劒當頭截阿呵呵會也麼知事少時煩惱少識人多處是非多

踈山歸雲本禪師上堂久雨不晴戊在丙丁通身泥水露出眼睛且道是甚麼眼睛卓拄杖曰林間泥滑滑時叫兩三聲

內翰曾開居士紹興辛未佛海補三衢光孝公與超然居士趙公訪之問曰如何是善知識海曰燈籠露柱貓兒狗子公曰爲甚麼贊即歡喜毀即煩惱海曰侍

郎曾見善知識否公曰某三十年參問何言不見海曰向歡喜處見煩惱處見公擬議海震聲便喝公擬對海曰開口底不是公罔然海召曰侍郎向甚麼處去巳公猛省遂點頭說偈曰咄哉瞎驢趁林妖孽震地一聲天機漏泄有人便問意如何拈起拂子劈口截海曰也秖得一橛

嗣靈隱遠　知府葛郯居士嘗問諸禪曰夫妻二人相打通兒子作證且道證父即是證母即是或庵著語曰小出大遇（或庵有頌）

嗣華藏民　徑山寶印禪師謁大慧慧問甚處來師曰西川慧曰未出劒關與汝三十棒了也師曰不合起動和尚慧欣然掃室延之〇上堂將心除妄妄難除即妄明心道轉迂桶底趯穿無忌諱等閑一步一芙蕖（賞十　三十）

嗣文殊道　楚安方禪師附商舟過湘南舟中聞岸人操鄉音厲聲云叫那由是有省即說偈曰汚水江心喚一聲此時方得契平生多年相別重相見千聖同歸一路行

嗣文殊道　文殊業禪師世爲屠宰一日戮猪次忽洞徹心源即棄業爲比丘述偈曰昨日夜叉心今朝菩薩面菩薩與夜叉不隔一條線往見文殊殊曰你正殺猪時見箇甚麼便乃剃頭行脚師遂作勢勢殊喝曰這屠兒參堂去師便下參堂〇上堂舉趙州勘婆話乃曰勘破婆子面青面黑趙州老漢瞞我不得

嗣佛燈珣　稠巖贇禪師上堂舉趙州狗子無佛性話乃曰趙州狗子無佛性萬疊青山藏古鏡赤脚波斯入大唐八臂那吒行正令咄

嗣[illegible]　待制潘良貴居士隨衆參扣後依佛燈久之不契因訴曰某秖欲化去時如何燈曰好箇封皮且留著使用而今不了不當後去忽被它換却封皮卒無整理處公又以南泉斬猫兒話問曰某看此甚久終不透徹告和尚慈悲燈曰你秖管理會別人家猫兒不知走却自家狗子公於言下如醉醒燈復曰不易公進此一步更須知有向上事始得如今士大夫說禪說道秖依著義理便快活大率似將錢買油餈喫了便不飢其餘便道是瞞它亦可笑也公唯唯（賞十　三十一）（茇）

嗣[illegible]　無爲隨庵緣禪師上堂以一統萬一月普現一切水會萬歸一一切水月一月攝展則彌綸法界收來毫髮不存雖然收展殊途此事本無異致但能於根本上著得一隻眼去方見三世諸佛歷代祖師盡從此中示現三藏十二部一切修多羅盡從此中流出天地日月萬象森羅盡從此中建立三界九地七趣四生盡從此中出沒百千法門無量妙義乃至世間工巧諸伎藝盡現行此事所以世尊拈花迦葉便乃微笑達磨面壁二祖於是安心桃華盛開靈雲疑情淨盡擊竹作響香嚴頓忘所知以至盤山於肉案頭悟道彌勒向漁市裏接人誠謂造次顛沛必於是經行坐卧在其中矣

有如是奇特更有如是光輝既有如是
廣大又有如是周徧你華諸人因甚麽
却有迷有悟要知麽掌無徧照處剛有
不明時

萬年闕禪師上堂全機敵勝猶在半途啐
啄同時白雲萬里纔生眹兆已落二三 賞十 三十二
不露鋒鋩成何道理且道從上來事合
作麽生誣人之罪以罪加之

中際能禪師往來龍門雲居有年未有所
證一日普請擇菜次高庵忽以猫兒擲
師懷中師擬議庵攔胷蹈倒於是大事
洞明

普雲圓禪師上堂衆僧問雲門如何是透
法身句門曰北斗裏藏身師曰南北東
西萬萬年乾坤上下兩無邊相逢相見
呵呵笑卍指擡頭月半天

退庵休禪師上堂言發非聲是箇甚麽色
前不物莫亂針錐透過禹門風波更險
咄

長蘆且庵仁禪師上堂百千三昧無量妙
門今日且庵不惜窮性命秖做一句子
説與諸人乃卓拄杖下座

圓極岑禪師上堂今朝八月初五好事分
明爲舉嶺頭漠漠秋雲樹底鳴鳩喚雨
昨夜東海鯉魚吞却南山猛虎雖然有
照有用畢竟無賓無主唯有文殊普賢 賞十 三十三
住住我識得你

覺報清禪師上堂舉僧問雲門如何是諸
佛出身處門曰東山水上行師曰諸佛
出身處東山水上行石壓笋斜出岸懸花到主

何山然禪師侍正堂之久入室次堂問猫
兒爲甚麽偏愛捉老鼠曰物見主眼卓
竪堂欣然因命分座

信相脩禪師上堂舉馬祖不安公案乃曰
兩輪舉處烟塵起電急星馳擬何止台
前不礙往來機正令全施無表裏丈夫
意氣自衝天我是我兮你自你

玉泉窮谷璉禪師開堂日問荅已乃曰衲
僧向人天衆前一問一荅一擒一縱一
卷一舒一扶一拶須是具金剛眼睛始
得若是念語之流君向西秦我之東魯
於宗門中殊無所益這一段事不在有
言不在無言不礙有言不礙無言古人
垂一言半句正如國家兵器不得已而
用之横説竪説秖要控人入處其實不
在言句上今時人不能一徑徹證根源
秖以言語文字而爲至道一句來一句
去喚作禪道喚作向上向下謂之菩提
涅槃謂之祖師巴鼻正是鄭州出曹門
從上宗師會中往往真箇以行脚爲事
底纔有疑處便對衆決擇秖一句下見
諦明白造佛祖直指不傳之宗與諸有
情盡未來際同得同證猶未是泊頭處
豈是空開脣皮胡言漢語來所以南院
示衆云諸方秖具啐啄同時眼不具啐 賞十 三十四
啄同時用時有僧問如何是啐啄同時
用院曰作家不啐啄啐啄同時失僧曰
猶是學人問處院曰如何是你問處曰
失院便打其僧不契後至雲門會中因
二僧舉此話一僧曰當時南院棒折那

其僧忽悟即回南院院已遷化時風穴作維那問曰你是問先師啐啄同時話底僧那僧曰是穴曰你當時如何曰我當時如在燈影裏行穴曰你會也師乃召大衆曰暗穿王線寥度金針如水入水似金博金敢問大衆啐啄同時是親切處因甚却失若也會得堪報不報之恩共助無為之化便可橫身宇宙獨步大方若跳不出依前秪在架子下

契溈杲　大溈行禪師上堂不是心不是佛不是物且道是個甚麼不在內不在外不在中間畢竟存甚麼處若有口說不得無家何處歸

嗣大溈杲　老衲證禪師上堂萬象之中獨露身如何說箇獨露底道理竪起拂子曰到江吳地盡隔岸越山多　賞十　三十九

嗣大溈杲　山堂淳禪師上堂俱胝一指頭一毛拔九牛華嶽迸天碧黃河徹底流截却指急回眸青箬笠前無限事綠簑衣底一時休

契溈杲　復庵封禪師上堂天寬地大風清月白此是海宇清平底時節衲僧家等閑問著十七箇有五雙知有秪如夜半華嚴池呑却楊子江開明橋撞倒平山塔是汝諸人還知麽若也知去試向非非想天道將一句來其或未知擲下拂子曰須是山僧拂子始得

契溈杲　野菴璿禪師上堂喫粥了也未趙州無忌諱更令洗鉢盂太煞沒巴鼻悟去由來不丈夫這僧那免受塗糊有指示無指示韶石四稜渾塌地入地獄如箭射雲岫清風生大廈相逢携手上高山作者應須辯真假真假分若為諭午夜寒蟾出海門

雪居蓬菴會禪師上堂舉教中道若見諸相非相即見如來作麽生是非相底道理伴走詐羞偷眼覷竹門斜掩半枝花

中庵空禪師上堂千家樓閣一霎秋風秪知襟袖凉生不覺園林落葉於斯薦得觸處全真其或未然且作寒温相見

同東林顏　遯菴珠禪師上堂玉露垂青草金風動白蘋一聲寒鴈叫喚起未惺人

林顏　淨慈肯堂充禪師聞東林謂衆曰我此間別無玄妙秪有木札羹鐵釘飯任汝咬嚼師竊喜之直造謁陳所見辭林曰據汝見處正坐在鑒覺中師疑不已將從前所得底一時颺下一日聞僧舉南泉道時人見此一株花如夢相似默有所覺曰打草秪要蛇驚次日入室林問那裏是巖頭密啓其意處師曰今日捉敗這老賊林曰達磨大師性命在汝手裏師擬開口劈鼻摑胷一拳忽大悟直得汗流浹背點首自謂曰臨濟道黃檗佛法無多子豈虛語耶遂呈頌曰為人須為徹殺人須見血德山與巖頭萬里一條鐵林然之住後上堂世尊不說說迦葉不聞聞卓拄杖曰水流黃葉來何處牛帶寒鴉過遠村　示衆云觀方知彼去去者不至方草鞋跟忽斷全身在帝鄉　增收　賞十　三十六

（嗣[illegible]）智者元庵慈禪師游講肆聽講圓覺至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化因而有省作頌曰一顆明珠在我這裡撥著動著放光動地以呈諸講師無能曉之者歸以呈其師遂舉狗子無佛性話詰之師曰雖百千萬億公案不出此頌也其師以爲不遜乃叱出師因南游至廬山圓通挂搭時卍庵爲西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門云佛亦是塵師隨聲便喝以手指胸曰佛亦是塵師復頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人卍庵深肯之

（嗣[illegible]）鼓山木庵永禪師謁懶庵於雲門一日入室庵曰不問有言不問無言世尊良久不得向世尊良久處會隨後便喝倏然契悟作禮曰不因今日問爭丧目前機庵許之〇（機下入處）上堂舉睦州示衆云諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處不得忘却老僧師曰恁麼說話面皮厚多少木庵則不然諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處直須颺下入處始得

（嗣[illegible]）龍翔柏堂雅禪師上堂大機貴直截大用貴頓發縱有嚙鏃機一鎚須打殺何故我王庫內無如是刀〇上堂紫蕨伸拳筍破梢楊花飛盡綠陰交分明西祖單傳句黃栗留鳴燕語巢這裏見得諦信得及若約諸方決定明窗下安排龍翔門下直是一槌槌殺何故不是與人難共住大家緇素要分明

（嗣[illegible]）劒門分庵主依懶庵未有深證辭謁徑山大慧行次江干仰瞻宮闕聞街司喝侍郎來釋然大悟作偈曰幾年箇事挂胸懷問盡諸方眼不開肝膽此時俱裂破一聲江上侍郎來遂徑回西禪懶庵迎之付以伽黎

（嗣笑翁）天童密菴傑禪師謁應庵於衢之明果庵孤硬難入屢遭呵斥庵問如何是正法眼師遽答曰破沙盆庵頷之〇上堂舉金峰和尚示衆云老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心時有僧問如何是和尚二十年前有老婆心峰云問凡答凡問聖答聖曰如何是二十年後無老婆心峰云問凡不答凡問聖不答聖師曰烏巨當時若見但冷笑兩聲這老漢忽若背地自然不墮聖凡窠臼

（嗣笑翁）南書記久依應菴於趙州狗子無佛性話豁然契悟有偈曰狗子無佛性羅睺星入命不是打殺人被人打殺定庵見吉其脫略

（嗣笑翁）侍郎李浩居士幼閱首楞嚴經如游舊國志而不忘持槖後造明果投誠入室應庵撾其胸曰侍郎死後向甚麼處去公駭然汗下庵喝出公退參不旬日竟躋堂奥以偈寄同參嚴康朝曰門有孫臏鋪家存甘贄妻夜眠還早起誰悟復誰迷庵見稱善

（嗣[illegible]）華藏伊庵權禪師[illegible]嘗夜坐達旦行粥者

至忘展鉢鄰僧以手觸之師感悟爲偈
曰黑漆崐崙把釣竿古帆高挂下蕩湍
蘆花影裏弄明月引得盲龜上釣舡〇
上堂禪禪無黨無偏迷時千里隔悟在
口皮邊所以僧問石霜如何是禪霜云
舤舧又僧問睦州如何是禪州云猛火
著油煎又僧問首山如何是禪山云猢
猻上樹尾連顛大衆道無横徑立處孤
危此三大老行聲前活路用劫外靈機
若以衲僧正眼檢點将来不無優劣一
人如張良入陣一人如項羽用兵一人
如孔明料敵若人辯白得可與佛祖齊
肩雖然如是忽有箇衲僧出来道長老
話作兩橛也適来道道無横徑無黨無
偏而今又却分許多優劣且作麼生祇
對還委悉麼把手上山齊著力咽喉出
氣自家知僧問石霜如何是禪霜云舤舧此問荅是石頭遷話今恐誤耳
三峰印禪師上堂舉野狐話曰不落不昧
誣人之罪不昧不落無繩自縛可憐抑
絮隨春風有時自西還自東
德山涓禪師上堂拈拄杖曰有時奪人不
奪境拄杖子七縱八横有時奪境不奪
人山僧七顛八倒有時人境兩倶奪拄
杖子與山僧削迹呑聲有時人境倶不
奪卓拄杖曰伴我行千里携君過萬山
忽然撞著臨濟大師時如何喝曰未明
心地印難透祖師關

禪宗正脉卷第二十

勅修百丈清規　黙一

禮部尚書臣胡濙等謹
題爲重刊清規事禮科抄出江西南昌府
奉新縣百丈山大智壽聖禪寺住持僧
忠智奏本寺自唐時佛祖大智懷海禪
師垂訓名曰百丈清規至元間僧德煇
重新編刊遍行天下叢林僧徒循規遵
守洪武拾伍年肆月貳拾伍日節該奉
太祖高皇帝聖旨榜例諸山僧人不入清規
者以法繩之欽此欽遵永樂拾年伍月
初三日節該奉
太宗文皇帝聖旨榜例僧人務要遵依
舊制各務祖風謹守清規嚴潔身心永樂二
十二年十壹月貳拾柒日該僧録司官奏僧
衆多中間有等不守規矩合無依清規
整治節該奉
仁宗昭皇帝聖旨照依清規料治他欽此除
欽遵外近因本寺清規書板年遠無存
欽蒙
皇上洪恩普度天下僧行仍住原額寺院熏

脩香火祝延
聖壽臣切見後學僧徒多有未見清規體例
罔知軌度下暗戒律甚辱祖風深爲未
便臣依原體式重寫刋完雖有歷朝序
文年代已遠誠恐僧徒視爲常事不行
遵守今将重刋清規印集壹本開坐具
本親齋謹　奏伏望
聖恩憐憫教門乞
勑賜清規序文刋圓成書
頒行天下叢林寺院住持首僧督衆講
習各恭祖風嚴持戒律庶俾僧徒無
傷風化正統柒年貳月拾貳日該通
政使司右通政李錫等官於
奉天門奏奉
聖旨禮部知道欽此欽遵抄出到部㕘照住
二
持僧忠智奏稱重刋百丈清規乞
賜序文壹節合無行移翰林院撰述惟復聽
令本僧自行請人述作緣奉
欽依禮部知道事理未敢擅便謹題請
旨正統柒年貳月拾玖日禮部尚書胡濙等

官於
奉天門題奏奉
聖旨序着翰林院撰欽此除外遵依施行
正統柒年肆月拾柒日
長生天氣力裏
大福廕護助裏
皇帝聖旨行中書省行御史臺行宣政院官
人每根底宣慰司廉訪司官人每根
底軍官每根底軍人每根底城子裏
達魯花赤官人每根底往来的使臣
每根底百姓每根底衆和尚每根底
宣諭的
聖旨
成吉思皇帝
月闊台皇帝
三
薛禪皇帝
完者篤皇帝　曲律皇帝
普顏篤皇帝　格堅皇帝
忽都篤皇帝　扎牙篤皇帝
亦輦真班皇帝聖旨裏和尚也里可温先生

每不揀甚麼差發休當告
天祝壽者麼道說有来如今依着在先
聖旨體例裏不揀甚麼差發休當告
天與
咱每祝壽者麼道
扎牙篤皇帝教起盖大龍翔集慶寺的時分
依着清規體例行者麼道曾行
聖旨有来江西龍興路百丈大智覺照禪師
在先立来的清規體例近年以来各
寺裏将那清規體例增減不一了有
如今教百丈山大智壽聖禪寺住持
德煇長老重新編了教大龍翔集慶
寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和
尚好生校正歸一者将那各寺裏增
減来的不一的清規休教行依着這
校正歸一的清規體例定體行者麼
道執把的
聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休
安下者鋪馬祗應休拿者稅粮休納
者但屬寺家水土園林人口頭疋碾

磨店鋪解與庫浴堂竹園山場河泊
船隻等不揀是誰休奪要者休倚氣
力者這般
宣諭了呵別了的人每要罪過者更這的
每有
聖旨麽道倣沒體例勾當呵他每更不怕那
聖旨
元統三年猪兒年七月十八
日上都有時分寫來
皇帝聖旨裏
帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省
行御史臺行宣政院官人每根底宣
慰司廉訪司官人每根底軍官每根
底軍人每根底城子裏達魯花赤官
人每根底往來使臣每根底本地面
官人每根底百姓每根底衆和尚每
根底
省諭的
法旨
扎牙篤皇帝盖大龍翔集慶寺的時分教依
着百丈清規體例行了
聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五
百年前立來的如今
上位加與弘宗妙行師號更為各寺裏近年
將那清規增減不一教百丈山德煇
長老重新編了教龍翔寺笑隱長老
校正歸一定體行的執把
聖旨與了也
皇帝為教門的上頭教依着這校正歸一的
清規體例定體行者麽道是要天下
衆和尚每得濟的一般您衆和尚每
體着
皇帝聖心興隆
三寶好生遵守清規修行辦道專與
上位祈
福祝
壽報答
聖恩弘揚
佛法者不揀是誰休別了者見了
法旨別了的人每不怕那甚麽
法旨
鼠兒年四月十一日大都大寺
裏有時分寫來
皇帝聖旨裏行宣政院准
宣政院咨據僧子仲狀告係江西道
龍興路百丈山大智壽聖禪寺知事
僧元統三年七月十八日本寺住持
德煇長老欽受
御寶
聖旨節該江西龍興路百丈大智覺照禪師
在先立來的清規體例近年以來各
寺裏將那清規體例增減不一了有
如今教百丈山大智壽聖禪寺住持
德煇長老重新編了教大龍翔集慶
寺笑隱長老為頭揀選有本事的和
尚好生校正歸一者將那各寺裏增
減來的不一的清規休教行依着這
校正歸一的清規體例定體行者麽
道執把的
聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀

事理欽錄
聖旨全文連前告乞施行得此照得元統三
年五月初七日阿察赤怯薛第二日
三吉怛
納鉢裏有時分對脫別台平章闊兒吉思
平章阿魯灰院使舉里學士等不蘭
奚大司徒根底撒迪中丞傳奉
聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺照禪
師在先立來的淸規體例近年各寺
裏將那淸規體例增減了有如今教
百丈寺裏住持德煇長老重新編了
教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀
選有本事的和尚好生校正歸一與
定體執把行的
聖旨更百丈大智覺照禪師根底加與弘宗
妙行師號宣政院行文書與詞頭
宣命者麼道
聖旨了也欽此除詞頭
宣命具呈
中書省照詳外據

卷上　七

聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依
須降外今據見告當院除外欽錄
聖旨全文在前合行咨請照驗遍行合屬欽
依施行准此除外欽錄全文在前使
院合下仰照驗欽依施行須議劄付
者
右劄付百丈山大智壽聖禪寺德
煇長老准此
蒙古字一行
至元二年　月　日

勑修百丈淸規目錄
大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勑重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勑校正

卷上
祝釐章第一
聖節　景命四齋日祝讚
旦望藏殿祝讚　每日祝讚
千秋節　善月
報恩章第二
國忌
祈禱　祈晴　祈雨　祈雪
遣蝗　日蝕　月蝕
報本章第三
佛降誕　佛成道涅槃
帝師涅槃
尊祖章第四
達磨忌　百丈忌
開山歷代祖忌　嗣法師忌
住持章第五
住持日用
上堂　晚參
小參　告香
普說　入室
念誦　巡寮
肅衆　訓童行
爲行者普說　受法衣
迎待尊宿
施主請陞座齋僧
受嗣法人煎點
嗣法師遺書至
請新住持
發專使　當代住持受請
受請陞座　專使特爲新命煎點
山門管待新命并專使　新命辭衆上堂茶湯
西堂頭首受請　受請人陞座
專使特爲受請人煎點山門管待受請人并專使
受請人辭衆陞座茶湯
入院
山門請新命齋　開堂祝壽
山門特爲新命茶湯　當晚小參

卷上　八

爲他寺住持陞座　管待專使
留請兩序　報謝出入
交割砧基什物
受兩序勸請煎點
退院
遷化
入龕　請喪
請喪司執事　孝服
佛事　移龕
掛真舉哀奠茶湯　對靈小祭奠茶湯念誦致祭
[illegible]次　出喪掛真奠茶湯
荼毘　全身入塔
唱衣　靈骨入塔
下遺書　管待主喪及喪司執事人
議舉住持

九

卷下
兩序章第六
西序頭首
前堂首座　後堂首座
書記　知藏
知客　知浴
知殿　侍者
衣鉢侍者　湯藥侍者
聖僧侍者
東序知事
都監寺　維那　副寺
典座　直歲
列職雜務
寮元　寮主副寮
延壽堂主　淨頭
化主　園主
磨主　水頭

莊頭
謝莊監收　莊主
請立僧首座　請名德首座
兩序進退　掛鉢時請知事
侍者進退　寮舍交割什物
方丈特爲新舊兩序湯
堂司特爲新舊侍者湯茶
庫司特爲新舊兩序湯藥
堂司送舊首座都寺鉢位
方丈管待新舊兩序　方丈特爲新首座茶
新首座特爲後堂大衆茶
住持垂訪頭首點茶
兩序交代茶　入寮出寮茶
頭首就僧堂點茶
兩序出班上香
大衆章第七
沙彌得度　新戒參堂
登壇受戒　護戒
辦道具
三衣　坐具　偏衫　裙　直裰　鉢　錫杖
主杖　拂子　數珠　淨瓶　濾水囊　戒刀
裝包　遊方參請

十

大相看　大掛搭歸堂
小掛搭歸堂　西堂首座掛搭
諸方名勝掛搭　法眷辦事掛搭
抛香相看　謝掛搭
方丈特爲新掛搭茶　庫司頭首附見　坐禪
坐禪儀
坐參　請益
大坐參　赴茶湯
赴齋粥　日用軌範
普請　病僧念誦
龜鏡文
亡僧
抄劄衣鉢　請佛事　估衣　大夜念誦
送亡　荼毘　唱衣　入塔
版帳式
節臘章第八
夏前出草單
新掛搭人點入寮茶
出圖帳　衆寮結解特爲衆湯　附掛楞嚴
楞嚴會　戒臘牌
方丈小座湯　四節土地堂念誦
庫司四節特爲首座大衆湯　結制禮儀
四節秉拂　方丈四節特爲首座大衆茶

十一

庫司四節特爲首座（大衆）茶　前堂四節特爲後堂大衆茶
旦望巡堂茶　方丈點行堂茶
庫司頭首點行堂茶
月分須知
法器章第九
鐘（大鐘　殿鐘　僧堂鐘）　版
木魚　椎
磬　鐃鈸
鼓（法鼓　浴鼓　茶鼓　更鼓　齋鼓　普請鼓）
附著
百丈祖師塔銘　百丈山天下師表閣記
古清規序　崇寧清規序
咸淳清規序　至大清規序
日用寒暄文
勑脩百丈清規目錄　畢

勑修百丈清規卷第一

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉　勑重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勑校正

祝釐章第一

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟
國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力于道
聖明廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎至善發揮妙用以超乎至神導民於無爲之化躋世於仁壽之域以是報
君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕必祝一飯不忘而存夫軌度焉

聖節

欽遇
聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧行不給假示敬也啓建之先一日堂司備榜張于三門之右及上殿經單（式見後）俱用黃紙書之輪差僧籌依戒次各書雙字名維那先日袖紙帶堂司行者詣書記（寮通報書記出接維那觸禮）一拜稟云（啓建聖節煩製疏語如書記缺則書狀侍者代之但狀則見成疏語見後）書記製畢具草先呈住持親送堂司觸禮一拜答先禮也維那用黃紙書疏帶行僕捧盤袱爐燭香合上方丈請住持僉疏炷香觸禮一拜稟云（啓建聖節請和尚僉疏）僉訖行者就覆住持來早殿上啓建諷經仍報諸寮掛諷經牌燒香侍者覆住持來早上堂至五更住持行香回再覆粥罷上堂令客頭掛上堂牌維那於僧堂早粥遍食椎後再鳴椎一下云（白大衆粥罷各具威儀詣大殿啓建　天壽聖節謹白）後鳴椎一下住持前問訊從首座起巡堂一匝出外堂下間至上間歸內堂中間問訊而出粥後少停侍大殿排香燭茶湯鐃鈸手爐俱辦堂司行者報方丈客頭先覆住持次覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前板三下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐鼓鳴則轉身向外坐頭首先集堂外候鼓鳴即入堂首座後入就坐西堂勤舊蒙堂諸寮並外堂坐住持於鼓初鳴出寢堂坐侍者問訊東立行者問訊西立轉鼓侍者往法座左側立候衆集頭首下床聖僧前問訊領衆出堂至法座前列一行問訊歸西序立大衆鴈列于後若不候頭首至先自立定非法也其行堂亦於鼓鳴時鳴板三下衆頭領衆行者列庫堂前相對排立候轉鼓知事出則問訊隨其

後待西序歸位畢亦列一行座前問訊上首居後鄰寺引歸東序立定衆行者列知事後稍離遠立侍侍者入請住持出行者問訊住持至法座前行者趨近知事後立冬月則衆去帽問訊住持和南登座侍者隨上法座以香合盞盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手插爐中右手拈從香一炷畧問訊下座歸班待住持斂衣趺坐侍者先末班引過座下列一行問訊燒香侍者引班歸位次首座領班出列座前問訊大衆同問訊知事轉班列座前問訊行者隨問訊西堂東堂出座下問訊侍者登座左手上香轉身提坐具問訊（謂之代衆請法）退立座側問答罷陳白事意云

某月某日欽遇天壽聖節某寺預於某月某日啓建金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱金文今則滿散住持臣僧某甲于此座舉揚聖諦第一義所集洪因端為祝延（唯聖壽萬安者）說法竟白云（下座各具威儀請大佛殿啓建天壽聖節諷白）此日座下雖有官員亦不得叙謝蓋尊君也鳴大鐘及僧堂前鐘集衆列殿上向佛排立住持上茶湯上首知事遞上燒香侍者就佛座前下茶湯畢住持歸位立定行者鳴鈸維那轉身爐前揖住持上香燒香侍者捧香合次東堂西堂出班上香（如有大方諸山住持偶至者令侍者請於兩序前上香）次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩相朝轉身歸位大衆同展三拜兩序分班對立住持就跪知客跪進手爐侍者跪進香合維那白佛宣疏畢知客跪接爐住持收坐具維那舉楞嚴呪回向云（諷誦祕章所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云）衆散每日堂司行者將輪差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧各書雙字名僉押量衆多少依戒具寫差單排定日分周而復始仍列經目對揭殿內柱上至日各務嚴肅鳴大鐘上殿當次僧員須具威儀香合禮佛歸位看經庫司嚴設香燭備點心維那燒香點湯照拂至晚鳴大鐘下殿堂司行者直殿行者常加伺候毋令怠慢如官員入山拈香鳴鐘集衆諷無量壽呪舉藥師呪畢回向云（某處某官入山拜手拈香僧衆諷誦祕章所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云）節內遇三八日佛殿念誦至日齋罷堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆叅前巡廊鳴板集衆向佛排立住持至鳴大板三下次鳴大鐘燒香歸位維那出班念誦云（皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉為如上緣念清淨法身毘盧遮那佛十號訖回向云上來念誦所集洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云）鳴僧堂前鐘三下大衆問訊而散或住持赴郡縣都道場所歸時鳴鐘集衆門迎

詣方丈問訊

聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到客司給由隨身照證蓋往時僧道歲一供帳納免丁錢官給由為憑故遊方道具度牒之外有每歲免丁由有何處坐夏由有啓散聖節以備徵詰各亦畏慎今雖不用存其事以見古也

黃榜式

某州某府某寺

某月某日欽遇

天壽聖節本寺預於今月某日就

大佛寶殿啓建

金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱真詮宣持密呪

所萃

洪因端為祝延

今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲

右件榜

佛日同明

堯天駢耀

某年某月　日都監寺　僧某　維那

住持　僧某

經單式

今具經文品目于后
大方廣佛華嚴經
大佛頂萬行首楞嚴經
大乘妙法蓮華經
大方廣圓覺修多羅了義經
大乘金剛般若波羅蜜經
大乘金光明經
大仁王護國經

右具如前
今月 日綱維上僧 某 具

熙一 十六

差單式

今具逐日輪僧上殿名目于后 用白紙書

某日 住持上僧 某甲首座 某甲書記
某甲藏主 某甲知客 某甲西堂
某日 某甲維那 某甲上座 某甲都寺

右具如前
今月 日堂司 某 具

疏語(建隆)右伏以 覆燾無私乾坤孰測其高厚 照臨有赫日月莫逾其光華知 賛仰之徒勞欲 補報而無極惟託鈞陶之內義重 四恩故竭 忠愛之心虔恭 三祝斗樞電繞龍象筵開帝網百億山河咸歸 聖量華藏三千世界盡行 丕圖少盡涓埃匪懈朝夕欽願 夔龍登用 景星耀而泰階平 麟鳳呈祥 聖人作而萬物覩謹疏(滿散)優鉢羅花瑞世 同佛降生 閻浮提樹連陰與天齊壽故 毓鳳成之 睿質克承丕顯之 聖謨 大哉乾至哉乾 體乾居正 會其極歸其極 建極立中爰以 吾道之大同有裨 聖時之至治山林鐘鼓樂 化日之舒長草木昆蟲被 膏澤之滲漉 祥開震夙 頌祝華封欽願 垂拱無爲天地位而萬物育 鈞陶有象陰陽理而四時平 壽考萬年 本支百世

熙一 十七

景命四齋日祝讚

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿堂司行者報衆掛諷經牌次早鐘絕後鳴僧堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪唱藥師號嘆佛畢回向云(某日令辰某州某寺住持傳法某甲謹集合山僧衆就寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃洪因祝延今上皇帝聖壽萬安 金剛無量壽佛云云 仁王菩薩云云)

旦望藏殿祝讚

旦望古來轉藏祝壽今則必先侵晨登殿御座前祝讚於禮爲恭或粥罷陞座罷鳴鐘集衆往藏殿維那舉云(摩訶般若波羅蜜多)衆當默念住持領衆合掌繞藏行道三匝多衆則一匝立定維那舉大悲呪回向云(大圓照中有華藏海功德迭作)

(道絕聽言三光電卷而實相涵六合雷奔而湛然寂不思議海難盡讚揚某州某寺住持傳法臣僧某月旦令辰謹集合山僧衆於廷藏殿繞旋行道梵念摩訶佛母聖諦運焯天宮法寶輪藏諷誦大悲圓滿神呪所萃洪因端爲祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩摩訶薩前摩訶般若波羅蜜)

每日祝讚

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量壽呪三遍回向云(諷誦秘章所萃洪因端爲祝延今上皇帝聖壽萬安 金剛無量壽佛云云)

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴僧堂鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪畢白佛(四齋日同)回向云(某道某路某寺某月某日欽遇皇太子千秋令節謹集合山僧衆恭就寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃良因敬祝皇太子府算千秋殿下伏願日重輪月重輝照臨海宇山如礪河如帶鞏固邦基 金剛無量壽佛云云)

善月

熙一 十八

正五九爲善月預先一日維那令堂司行者覆住持報庫司掛善月牌于殿門前具經單輪差僧譔每日鳴大鐘登殿看經祝贊終月而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋

日各寺建祈禱道場不得殺生命取藏經
中有毘沙門天王每歲巡按四大部洲正
五九月治南贍部洲故禁屠宰而唐之藩
鎮每上任必犒士卒不下數萬人須大宰
宰故以正五九不上官為禁殺也而俗以
為忌者非

祝釐章終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重
繼嗣也

聖朝崇佛
世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下
化儀既終復歸佛位在　京官寺於是設
聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮如生而
致夫羹墻之思洪惟　聖化所被與佛之教
熙一　九
流于無垠而吾徒沐恩波濡　聖澤可不知
所自而思所報效焉

國忌

上賔日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住
持兩序報衆掛諷經牌就法座上安　御座
用黃紙寫　聖號牌位嚴設香花燈燭几筵
供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上
茶湯維那舉楞嚴呪諷誦畢回向云某州某寺住持
傳法比丘僧某某月某日恭遇　某聖　聖忌之辰謹集合山僧衆諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚　聖號所萃殊利資嚴　聖駕伏願神遊八極想雲車風馬來臨位證中天受四馭瓊樓快樂十方三世云云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持
專心加謹僧衆各務整肅知事內外提督應
辦大小寮舍巡警齋粢或有官員拈香恭勤
迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知
會堂司行者報衆掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘
集衆諷經或看藏經或四大部經或三日五
日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員
廿員或三五十員分作幾引接續諷誦每引
諷大悲呪消災呪大雲呪各三七遍謂之不
斷輪終日諷誦必期感應方可滿散懺謝其
疏意各列于后

祈晴　切見淫雨為灾物用不成百川橫流
民無寧處蓋衆生共業所感惟上天覆燾無
私由是謹發誠心啓建祈晴道場每日命僧
諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感
彰伏願掃頑雲於四野陰沴潛消麗杲日於
中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉
遂其生

熙一　十
祈雨　切見亢陽為灾百物就槁匪上天之
降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而
神呪有祈禳之應由是謹發誠心啓建祈雨
道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈
求雨澤速賜感通伏願拯生靈於塗炭厥維
艱哉起雲龍于山川俾霶霈矣庶兹多稼亦
乃有秋

祈雪　切見時冬恒温恐生物之疵癘維天
降雪淨下土之祲氛庸致辦香之誠願集六
花之瑞由是謹發誠心啓建祈雪道場每日
命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨雪速
賜感通伏願同雲千里潤澤八荒六府三事
用修草木咸若二氣五行順序神人以和

遣蝗　切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遣蝗
入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極

人力而罔措由是謹發誠心啓建禳蝗道場
每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀驅遣蟲
蝗速賜消殄伏願滌之風雨掃種類以無遺
投之江河隨業感而自化民安其業物遂其
生

點 主

日蝕 此日而食占五紀之忒乖畏天之威
屢六沴之將作故徇民情而救護盍依佛力
以禱禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸
救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃
道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭回于天

月蝕 月耀陰精而主夜所賴照臨天示咎
徵于下民於焉薄食既戒既懼以禱以禳由
是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救護所冀
月華速賜還明伏願妖氛滅跡清光現大地
山河顧兔長生萬象納廣寒宮殿

報恩章終

勅修百丈清規卷第一

勅修百丈清規卷第二 點二

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉 勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 勅校正

報本章第三

點三 一

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬
世而莫知其終佛與衆生均有是性悟之而
登妙覺迷之而流浪生死從劫至劫六道異
趣業報展轉無有窮已所賴聖訓洋洋堪作
依怙吾徒忝形服預法系遵其行之為律宣
其言之為教傳其心之為禪而循吾所謂大
本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而
續慧命也其於諱日追悼豈世禮哉

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉
疏聖節格同至日庫司嚴設花亭中置佛降生像
於香湯盆內安二小杓佛前敷陳供養畢住
持上堂祝香云佛誕令辰某寺住持衆數遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭所冀法界衆生念念諸佛出現于世
次趺座云四月八日恭遇本師釋迦如來大和尚降誕令辰准比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺數遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勳上酬
慈蔭下與法界衆生同伸希有之慶次說法竟白云下座各具威儀詣大佛殿浴佛諷經讚白下座領衆同到殿上向佛排立定
住持上香三拜不收坐具進前上湯進食請
客侍者遞上燒香侍者捧置于几畢復位三
拜再上香下嚫點茶又三拜收坐具維那揖
班上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云一月在天影涵衆水一佛出世各坐一華白毫舒而三界明甘露洒而四生潤宣疏畢
舉唱浴佛偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身行道浴佛將畢舉楞嚴呪回向云上來諷經功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩等報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切佛云云
疏語 大海湛然獨聽 潮音之震蕩太虛
廓爾惟瞻 景緯之横陳由 本大而迹彰
抑 時至而機應 俾聾瞽咸成正覺 從
五濁示現降生 脫珍服著垢衣 委身以

點一 二

徇舍化城登寶所 攜手同歸 初度重臨
大恩莫報 伏願 扇真風於末世 揭
慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非
垢非淨塵塵灌沐 全軀

佛成道涅槃

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏（降誕禮同）住持上堂祝香云（佛成道日某寺住持遺教遠孫比丘某甲來爲法界衆生虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭次冀法界衆生同成正覺）次趺坐云（臘月八日恭遇本師釋迦如來大和尚成道之辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺教遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生發明自心智慧入微塵刹轉大法輪）次說法竟白云（下座各具威儀詣大佛殿諷經謹白）下座領衆殿上展拜爇爐維那白佛云（正覺山前覩明星而悟道人令界內衍慈日以流澤）宣疏畢諷經回向涅槃日住持先於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云（佛涅槃日某寺住持遺教遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭下與法界衆生同生悲慕所冀法身常住法輪再轉一切有情悟無生忍）次趺坐云（二月十五日恭遇本師釋迦如來大和尚入般涅槃之辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺教遠孫比丘某甲陞于此座衆揚涅槃妙心所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生同圓種智者）說法竟白云（下座各具威儀詣大佛殿諷經謹白）下座領衆殿上展拜爇爐維那白佛云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來）宣疏畢諷經回向並同前

黜二　三

疏語（成道）無量劫來成佛豈假進修衆生日用不知　示以先覺覺自覺他而成　覺道世出世間而稱　世尊闡一代之化儀　遵先佛之遺軌　坐菩提樹魔宮隱而無光　現優鉢花法輪熾然常轉故始喻初日之先照而　末示拈花之正傳　圓極真常則空有俱亡聖凡夢幻　埏埴萬化則今古一瞬天地憂芒顧末裔之何知誦　遺言而有暢伏顧色空明暗咸宣　微妙法音蠢動含靈共證　智慧德相涅槃各赴羣機　法華之囑累授記　力制後學　遺教之扶律談常努拈花得旨付法正傳而落葉歸根畢吾能事圓於化者終於盡順世無常寓諸幻而返諸真是名寂滅然　神珠恒照於濁垢而寶月不避於汙泥　大定無方　常住恒河沙刧　圓機普應　示現千百億身顧世相之難忘臨　諱日而增慕伏願　闡末流之邪見　回季運之澆漓定慧兼修長如　正法住世　天魔率化　皆爲外護宗綱

佛生中印土姓刹帝利氏瞿曇梵語瞿曇華言甘蔗其始祖王仙爲獵人射死血入地生甘蔗二本日炙開一生男號甘蔗王一生女善賢妃生子作轉輪王以日炙又名日種傳七百世至淨飯王佛以累刧功行滿足從兜率天降神王宮摩耶夫人腹胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日生名薩婆悉達七日母喪賴姨母摩訶波

黜二　四

闍波提乳養至二十五歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟爲比丘復北度恒河至伽闍山靜坐六年苦行日食一麻一米以續精氣復自念若以羸身而取道者彼外道則言自餓是涅槃因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓因以吉祥草敷坐跏趺于上魔王領兵欲加迫害百計不能少撓作禮悔罪而去二月八日明星出時豁然大悟得無上道成最正覺（世相傳以臘月八日或謂周正建子或別有據）時年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中演說華嚴小機未入如聾如瘂於三七日觀樹思惟寧入涅槃梵天帝釋殷勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪先爲憍陳如等五人說四諦十二因緣六度等教歷十二

年時佛四十二歲至方等會上淘汰弟子漸巳開泰於是彈偏擊小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般若大乘等經又三十年時佛七十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本懷又八年爲穆王五十三年壬申歲時佛七十九歲佛先往忉利天爲母說法優塡王戀慕鑄金爲像闍佛下降金像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目揵連七萬阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四衆天人八部鳥獸諸王悉集獨受純陀最後之供爲諸比丘說無常苦空復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外爲魔所嬈乃勅文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅槃經文殊來肯召阿難歸佛言有梵志須跋陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同至聞佛說法得阿羅漢乃告大衆自我得道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究竟二月十五日中夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊波羅提木叉是汝大師如我住世無異也於七寶床右脇而臥寂然無聲便般涅槃阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世不孝衆生故從金棺出問訊於母時迦葉與五百弟子自耆闍崛山奔至悲哽作禮復現雙足千輻輪相天人各持香薪至荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金壜阿闍世王與八國王及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣優波吉諫止宜共分之即分爲三一諸天一龍王一分八王而闍王得八萬四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果珍羞供養維那請製疏僉疏（佛涅槃同）隔宿令堂司行者報衆掛諷經牌正日鳴鐘集衆向座鴈立候住持至上香上湯上食下嚫上茶禮拜畢拈香有法語維那揖班上香大衆普同禮拜住持跪爐宣疏舉呪回向云（上來諷經功德奉爲　皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王　西天佛子大元帝師　上酬慈蔭十方三世一切諸佛云云）

疏語　天啓　有元篤生　輔治之　大聖道尊無上實爲　宣文之　法王宗貫化基陰翊　王度　吐辭爲經　舉足爲法位居　千佛之中　愽厚配地　高明配天　尊極　一人之上　維茲　聖忌孟仰恩光伏願　重駕願輪　賛四海同文之治化　眷言像季　振千古正法之宗綱

帝師拔合斯八法號惠幢賢吉祥土波國人也巳亥歲四月十三日降生父曰唆南紺藏初土波有國師禪恒羅吉達得正知見具大威神累葉相傳道行殊勝其國王世師尊之凡十七代而至薩斯加哇即師之伯父也師天資素高復禮伯父爲師秘密伽陀微妙章句一二千言過目成誦七歲演法辯博縱橫年十有五歲在癸丑世祖皇帝龍德淵潛師灼知真命有歸馳騎

徑詣王府
上與中闈衆宮皆秉受戒法特加尊禮閱六
載庚申
世祖聿登大寶建元中統遂尊爲國師授以
玉印任中原法主統領天下釋教始令僧俗
分司四年辭 帝西歸未朞月趣召來還至
元七年庚午有 旨制大元國字師獨運摹
畫不日而成深愜 聖意即詔頒行朝省郡
縣悉皆遵用迄爲一代典章升號 帝師大
寶法王更賜玉印旋又西歸十一年 上復
專使召至尋又力辭還山 上堅留之不可
十七年十一月廿二日入滅 上聞不勝震
悼追懷連建大窣堵波于京師實藏真身舍
利輪奐金碧古今無儔（見翰林學士王磐等奉勑所撰碑）後
升號 皇天之下 一人之上開教宣文輔
治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王
西天佛子 大元帝師
報本章終

尊祖章第四

人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛
然形有時而化愛有時而盡惟性之靈然不
昧者不恃生而存不借亡而亡故佛教人必
明性而後之學者復膠於文言不得其指歸
猶瞖之善方書而廢藥石何益哉及吾祖達
磨至示以直指之道而人始廓然見夫自性
之妙不求文字不資語默而得於謦欬聲色
之外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪
水之器無古今之間毫髮之異不猶重於形
生之始乎後百丈大智禪師又作清規以居
吾徒而禪林於是乎始海會端公謂宜祀達
磨於中百丈陪于右而各寺之開山祖配焉
見於祖堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司率衆財營供養請製疏僉疏（佛涅槃同）
隔宿如法鋪設法堂座上掛真中間嚴設祭
筵爐瓶香几上間設禪椅拂子椸架法衣（床左）
（椸者作也）下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司
行者報衆掛諷經牌當晚諷經并設來日半
齋各具威儀散忌諷經叅前鳴僧堂鐘集衆
候住持至鳴鼓獻特爲湯住持上香三拜不
收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復
位二拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手磬維那
出班念誦云（切以宗傳直指忝借潤於餘波道大難名愧酬於末裔仰懇）大衆念清淨法身毘盧遮那佛十號云云回向云（上來念誦功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酬慈蔭十方三世一切云）畢鳴僧堂鐘三
下衆散或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘
集衆住持上香維那舉楞嚴呪畢回向云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒今月初五日伏值初祖菩提達磨圓覺大師大和尚示寂之辰率比丘衆營備香饌以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳上酬慈蔭伏願真機有類補揚少室之家風妙智無窮成就大乘之根器十方三世一切云云）次叅頭領衆行者排列喝叅禮拜
諷經人僕排列叅拜次日早住持上香禮拜
上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上
茶維那舉大悲呪畢回向（上來諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酬慈蔭十方三世云云）半齋鳴僧堂鐘集衆
向祖排立住持上香三拜不收坐具進爐前
上湯上食請客侍者供遞侯燒香侍者就祖
位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下
䞋畢三拜收坐具鳴鼓講特爲茶（如湯禮）畢住
持拈香有法語行者鳴鈸維那出班揖住持

上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上
香大衆同展三拜維那白云淨法界身本無出沒大悲願力
示有去來宣疏住持跪爐次舉楞嚴咒畢回向上來
諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酬慈蔭十方三世云云次行
者諷經疏語　大哉正傳　紹覺皇之宗裔
廓然無聖　破義學之膏肓百川到海迥絕
異流　杲日麗天鑑無側影　指人心而成
佛成佛同心　契妙道以忘言忘言見道有
大功於世教宜　廣振於宗風　現濁世
優曇華實爲鼻祖　取神州大乘器盡入彀
中適逢　瘞履之辰爰效采蘩之薦伏願
信衣表　佛祖之重　力任千鈞　一花開
天地之春芳聯萬世
祖師南天竺國香至王第三子也姓刹帝
利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多
羅尊者知師密跡因試令與二兄辯所施
寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法
已得通量夫達磨者通大之義也宜名達
磨因改名菩提達磨師乃告尊者曰我既
得法當往何國而作佛事願垂開示尊者

點二

十

曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅
後六十七載當往震旦設大法藥直接上
根慎勿速行衰於日下梁普通八年丁未
歲九月二十一日至南海廣州刺史蕭昂
表聞武帝帝遣使詔迎十月一日至金陵
與帝語不契是月十九日渡江北十一月
二十三日屆于洛陽當魏孝明太和十年
也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默
然人莫之測謂之壁觀婆羅門至太和十
九年丙辰歲十月五日端居而逝其年十
二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺
唐謚圓覺大師塔曰空觀
百丈忌
先期堂司率衆財營供養至日隔宿如法鋪
設法堂座上掛真嚴設中間祭筵上下間几
案供具當晚諷經正日散忌特爲茶湯拈香
宣疏出班上香大衆展拜並同達磨忌禮但無念誦
初夜回向云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂照鑒
正月十七日伏值百丈大智覺照弘宗妙行禪師大和尚示寂之辰率比丘衆營備香羞以伸供養諷揚大佛頂萬行首楞嚴神咒集殊勳上酬慈蔭伏願曇花再現重開覺苑

點三

十一

之春惠日長明永爲昏衢之夜十方三世一切云云
疏語　一言爲　天下法　中矩中規　萬
世知　師道尊　有綱有紀以凝叢林禮樂
之盛見　法筵龍象之多　華梵同文　宮
擬名渠天祿　經律相濟　嚴如金科玉條
有布武堂上之儀非綿蕝野外之禮　即
此用離此用　語脫重玄　出於機入於機
理窮衆妙宜配　禪祖以陪祀盍遵　諱
日而營齋伏願　帝釋精進勝幢　制諸魔
外　濟北陰凉大樹　蔭滿閻浮
師福州長樂人王氏子丱歲離塵三學該
練屬馬祖闡化江西法席之盛若大珠南
泉歸宗號法龍象而師爲上首暨祖示寂
泐潭師繼之以衆委湊無所容欲辭去適
過新吳慰止車輪峰下有甘貞游暢願施
地延居已而衆復至遂建寺爲大拓提焉
元和九年正月十七日師歸寂彬林不燚
而燎靈溪方春而涸四衆悲慘葬于大雄
峯先是有異人司馬頭陀者爲擇葬地曰
傍連三峯未窮其妙法王居之天下師表

而世以爲信然云唐長慶元年勅諡大智
禪師塔曰大寳勝輪
宋大觀元年加諡覺照塔曰慧聚
大元元統三年加諡弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設
法堂上禮儀(百丈)或無疏庫司備供養若歷
代忌不具疏不獻特爲茶湯届期堂司預報
庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥罷
集衆住持兩序一行排立維那出班上香
畢歸位同展三拜侍者班尾拜(至大兜云有處就祖堂下食一從儀詮非禮之)舉大悲呪回向云(寳明空海湛兜生凝談之沈大敘定門歆令古去來之相仰具貞意術齋那鑒山門今月某日伏值前生當山邪我代恭讀某禪師示寂之辰營備亦菴以仲供養民丘衆諷誦大悲神呪所集殊熱增崇品仕伏額慧月重釋祖室光明之穗稽靈穆再集門少林花木之春云云)或鄉人或
江湖衆呪回向云(上來諷經功德奉爲洪歲大和尚增崇品位下方三世云云)或有儭則舉楞嚴呪回向同前

嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自巳開示後學知有
授受以報恩也如巴陵三轉語爲雲門作忌
先輩深有意焉然尊師重道禮不可廢先期
住持出巳財送庫司辦祭設供隔宿就法堂
如法排辦堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷
楞嚴呪鄉人法眷舉大悲呪次行者諷經回
向並同次早住持上粥粥罷大衆諷大悲呪
鄉人法眷舉呪半齋散忌諷經住持上食講
特爲茶拈香(達磨忌同)兩序上香大衆同拜(衆在廊下皆同參學故也)齋時住持入堂燒香展拜歸位衣鉢
侍者行嚫(有就法堂諷經時依例非禮也)齋畢就座點茶燒
香侍者行禮若講特爲伴真湯(齋罷方丈茶頭新西堂所)(序晚問對真柘伴哭湯排照序位列座右住侍請就座燒香上湯並下間伴人湯退身矣香展拜起身問訊對相付鳴鼓二下退座加有三五人西空則分作兩座弟一座西安次湯住持行禮弟二座兩序喫湯侍者行禮或無西堂則已之諷經畢備湯果預備兩序物舊如有法眷尊長同門兄弟皆當請之小師師孫不可同席坐定住持起上香上湯畢侍者燒香行湯果)

尊祖章終

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至
百丈唯以道相授受或岩居穴處或寄律寺
未有住持之名百丈以禪宗寖盛上而君相
王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃
非崇其位則師法不嚴始奉其師爲住持而
尊之曰長老如天竺之稱舍利弗須菩提以
齒德俱尊也作廣堂以居其衆設兩序以分
其職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其
勞常曰一日不作一日不食烏有庾廩之富
輿僕之安哉故始由衆所推旣而命之官而
猶辭聘不赴者後則貪猥豪奪視若奇貨然
苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年
發不可圖而往往傳其冥報之慘有不忍聞
者可不戒且懼乎

住持日用

上堂　凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝
聖上堂次早再稟分付客頭行者掛上堂
牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下俟鋪法座畢
堂司行者覆首座鳴衆寮前板大衆坐堂方
丈行者覆住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行
至座前問訊分班對立侍者請住持出登座
拈香祝壽(詳見祝釐章)跌坐開發學者激揚此道
若有客併叙序謝多則具目子恐有遺忘侍

者提起或有諸山住持名德西堂座右設位官客對座設位(如禮尊法則不設也)五參上堂兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香(除如前入)若尊宿相訪特為上堂或引座舉揚施主請陞座不拘時也

古之學者蓋為決疑故有問答初不滯於語言近日號名禪客多昧因果增長惡習以為戲劇譁然喧笑甚失觀瞻況舉揚宗乘端祝　聖壽若有官客及名德相過少致叙陳而今時衲子例責過褒叙謝殊乖法式如說山門事務則方丈會茶議論毋談雜事使衆厭聽

晚參　凡集衆開示皆謂之參古人匡徒使之朝夕咨扣無時而不激揚此道故每晚必參則在晡時至今叢林坐參猶旦望五參陞

黔二　十五

座將聽法時大衆坐堂也(隨具祝贊章)若住持至晚不參則堂司行者稟命住持覆首座鳴僧堂鐘三下謂放參鐘也如住持入院或官員檀越入山或受人特請或謂亡者開示或四節臘則移於昏鐘鳴而謂之小參可以叙世禮曰家教者是也然亦不鳴放參鐘謂猶有參也

小參　小參初無定所看衆多少或就寢堂或就法堂至日午後侍者覆住持云(今晚小參)令客頭行者報衆掛小參牌當晚不鳴放參鐘昏鐘鳴時行者覆住持鳴鼓一通衆集兩序歸位住持登座(與五參上堂同)提綱叙謝委曲詳盡然後舉古結座如四節說請頭首秉拂及講免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者喝請云(方丈和尚請兩堂兩班單寮耆舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯)庫司預備湯果送上方丈

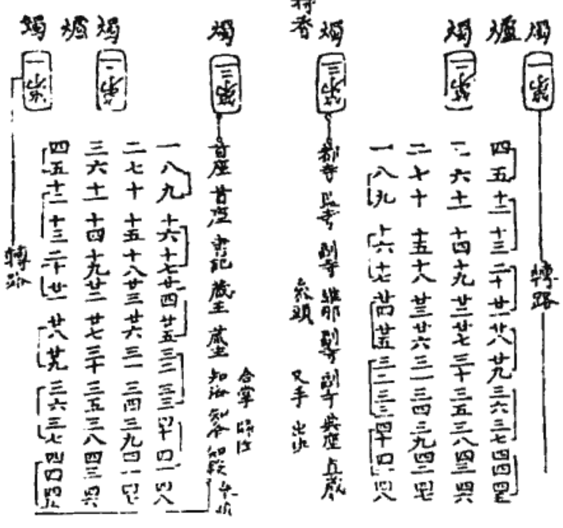
昔汾陽昭禪師住汾州太子院以幷汾地苦寒故罷夜參有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士六人柰何不說法言訖昇空而去師密記以偈曰胡僧金錫光為法到汾陽六人成大器勸請為敷揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜飾罷常山行時楊岐會公為監寺閔其出遏鼓集衆慈明遽還怒數曰暮而升座何從得此規繩會徐對曰汾州晚參何為非規繩乎慈明領之

告香　每夏前告香新歸堂者推參頭一人維那和會定同衆詣侍司稟云新掛搭兄弟欲求和尚告香普說敢煩侍者咨稟答云(容為候覆却當相報)如住持允從即報堂司出告香圖(或兄後)量衆多少列作幾行分東西兩邊面向法座而立依戒排列預集衆習儀堂司行者率衆錢買香大小三片及紙作圖之費付參頭收至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設粟愚椅子須用香几三隻燭臺三對當椅前一字間列外設小拜席堂司行者預遂一報衆掛告香牌侍者預出小榜貼法堂柱上云(奉堂頭和尚慈旨名德西堂首座止免告香侍司某謹白)至日粥罷諸寮各鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐具參頭同維那侍者入請住持出參頭歸位同衆問訊進前云(請和尚陞座)住持就座副參迊大香一片與參頭同衆問訊插香各大展三拜收坐具復同問訊參頭進椅側問訊稟云(某等為生死事大無常迅速乞和尚慈悲開示因緣)伏　住持舉話三則隨下語歸位問訊插香一片復同衆就位叉手

黔二　十六

而立東西各三人出班東第一第二人過東爐前第三人中爐前西第一第二人過西爐前第三人過中爐前兩兩炷香問訊然後東三人過東西三人過西以次如前而進徐步行各巡接班尾三三叉手出班合掌歸位俟各炷香畢次第趲至元位同衆三拜不收坐具叅頭進云（某等蒙和尚慈悲開允下情不勝感激之至）復位同衆三拜進云（即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居萬福）復位同衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序立座前叅頭立西序下其告香人東西轉身依位對立勤舊蒙堂已告香者立于後普說竟仍齊向法座立叅頭插香同衆三拜免則觸禮進云（某等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲開示下情不勝感激之至）普同問訊而退叅頭領衆法堂下問謝維那侍者觸禮一拜次大衆謝叅頭觸禮一拜請客侍者預依戒次具茶狀備卓袱筆硯告香罷列法堂下問請茶各僉名請首座光伴齋退鳴鼓衆歸位立兩侍者行禮（與常特為茶同）當晚方丈請叅頭維那侍者藥石首座光伴次早請叅頭茶半齋請叅頭維那侍者點心若大衆均預告香則首座爲叅頭其持爲茶請西堂光伴住持入院後人事定庫司備香首座領衆懇請爲衆告香然後開堂（古法未預告香不許入室）

告香之圖



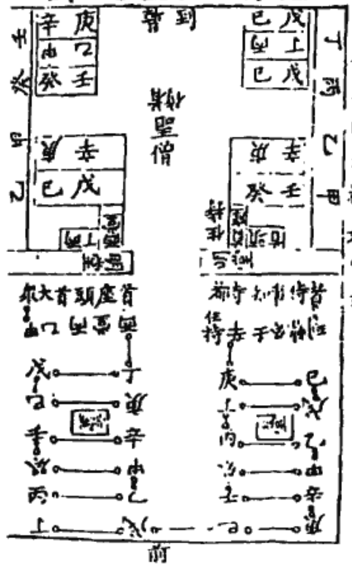
普說　有大衆告香而請者就據所設位坐有檀越特請者有住持爲衆開示者則登法座凡普說時侍者令客頭行者掛普說牌報衆鋪設寢堂或法堂粥罷行者覆住持緩擊鼓五下侍者出候衆集請住持出據坐普說與小叅禮同

入室　入室者乃師家勘辨學子策其未至擣其虛亢攻其偏重如烹金爐鉛汞不存玉人治玉碔砆盡廢不拘昏曉不擇處所無時而行之故昔時衲子小香合常隨身但聞三下鼓鳴即趋入室（今時以三八入室者備故事也）遇開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前諸寮掛入室牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室内秉燭裝香拜席設左側粥罷下堂客頭即緩擊鼓三下住持至達磨前炷香同侍者三拜入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右立頭首領衆達磨前各炷香三拜聯接而至室前後至者依次炷香展拜接排而立次第相趲不許攙先亂序侍者燒香問訊出外揖首座入入先左足仍以左手上香進前問訊至禪椅右側立聽舉話或一下語或不下語隨意過禪椅左問訊退步觸禮一拜舉左足出揖次人入一出一入相向問訊聯接不絕若首座是大方西堂或名德入燒香住持當下座揖讓送出過陞堂白衆特免（此亦近代備集之儀若古）

德當機佛祖不讓罕嶠世禮顧師家何如耳只後堂領衆暫到皆
當入室侍者居衆後入室畢炷香大展三拜
行者插香三拜住持復出達磨前炷香大展
三拜而退

念誦　古規初三十三廿三初八十八廿八
今止行初八十八廿八堂司依戒次寫圖(式見後)
至日僧堂前灑掃午後堂司行者報衆掛念
誦牌至粥前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備
覆住持兩序先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴
板住持出緩鳴大板三下衆集依圖立定暫
到於侍者下肩立侍者隨住持到祖堂土地
堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大
板鳴方歸圖位住持入堂供頭鳴堂前鐘七
下聖僧前燒香侍者捧香合書狀侍者徑歸
位請客侍者即往西序問訊請湯巡過次請
東序就歸位住持出堂外中立燒香侍者隨
出歸位維那先離位至門首向住持立合掌
念誦上八中八云(皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧爲如上緣念清淨法身毘盧遮那佛云云)大衆默
念每一號堂前輕應鐘一聲念畢疊一聲下
八云(白大衆如來大師入般涅槃至今大元重紀至元元年已得二千二百八十四載是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸加監土地護法護人十方檀那增福增慧爲如上緣念清淨法身十號云云)畢歸位
住持入堂前堂首座入次名德西堂插入歸
聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問
訊轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依
圖位立暫到侍者隨衆入只巡半堂至聖僧
後侍者向後門立暫到向侍者立次知事入
堂聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂
出暫到接侍者後隨出堂司行者往首座前
覆云(放參)從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前鐘三
下衆普同和南各出全單而散(住持出兩序隨出至堂前謝湯住持止之下八赴湯寢堂鳴板侍者先香行禮如常式湯罷藥石古法三入皆有湯上入中八則免藥石具日不坐參至晚坐禪如常式)

念誦巡堂之圖



巡寮　古規住持巡寮僧堂前掛巡寮牌報
衆各寮設位備香茶湯伺候住持至鳴板集
衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香
同衆問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺
之敘話而起衆當展坐具謝臨訪免則問訊
相送或旦望巡行(則不掛牌)今惟以四節報禮爲
巡寮餘日不講能復古者當行之
僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房
一恐弟子着有爲事二恐著俗論三恐著
睡眠四爲看病僧五令年少比丘觀佛威
儀生歡喜故

肅衆　大藏經內載宋翰林學士楊億推原
百丈立規之意略曰或有假號竊形混于清
衆別致喧撓之事即當維那檢舉抽下本位
掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯
即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐偏門
而出者示恥辱也詳此一條制有四益一不
污清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三
不擾公門省獄訟故四不泄于外護宗綱故
然百丈創規折衷佛律五篇七聚弘範三界

梵檀擯治自恣舉過以肅其衆國朝累聖戒飭僧徒嚴遵佛制除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬪諍犯分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親恪守祖規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰錢罰香罰油而榜示之如關係錢物則責狀追陪惟平惟允使自悔艾古規繩頌云盜財并鬪諍酒色汚僧倫逐遣離清衆衣鉢即燒焚又云犯重焚衣鉢應當集衆人山藤聊示恥驅擯出偏門大惠禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理並皆出院或謂有理而亦擯疑若未當蓋僧當忍辱若執有理而爭者即是無明故同擯之息諍於未萌也

肅二　二十二

訓童行　凡旦望五參上堂罷參頭行者令喝食行者報各局務行堂前掛牌報衆昏鐘鳴行堂前鳴板三下集衆行者先佛殿次祖堂僧堂前前堂寮喝參方上寢堂排立參頭入方丈請住持出就坐參頭進前插香退身歸位緩聲喝云參衆低聲同云不審齊禮三拜屏息拱聽規誨畢又三拜參頭喝云珍重衆齊低聲和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝云奉方丈慈旨晚參衆云不審次長聲喝云放參衆云珍重齊問訊退

為行者普說　參頭預詣侍司插香禮拜稟侍者咨覆住持如允所請參頭即鳴行堂前板集衆排立寢堂參頭隨侍者入請住持出據坐參頭同衆問訊進前插香退身歸位緩聲喝云不審衆低聲和畢同禮九拜參頭進云某等久思和尚示誨伏望慈悲開示因緣轉身問訊而退次日行堂掛普說牌報衆設座香几燭臺參頭報衆請

肅二　二十三

兩序立班副參領衆門迎兩序入堂參頭堂主請侍司同請住持下行堂衆迎入據坐侍者問訊側立兩序問訊畢侍者燒香請法參頭領衆鴈立插香喝參三拜退分東西序後鴈立拱聽開示畢參頭領衆如前排立三拜即出門外右立揖送住持兩序然後隨至寢堂插大香一片九拜而退次詣侍司插香三拜參頭副參同住兩序前一一拜謝

受法衣　專使送法衣至先相看知客通意同上侍司煩通覆方丈或即相接或在來早侍者預令客頭報請兩序至專使插香如常禮相看謝茶畢再插香兩展三禮免則觸禮詞云某人和尚法衣表信弟兄奉上以拌袱托呈法衣信物然後入座兩序光伴茶罷獻湯湯罷兩序同送安下侍者引巡寮別日上堂法座左邊設住持位專使大展三拜捧衣遞上住持接衣有法語披衣陞座或嗣法師已遷化法堂右間設靈几下座致祭諷經如遺書至之禮見後

迎待尊宿　尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆門迎彼若尚簡則潛入寺住持必於寢堂具香燭相接仍令鳴僧堂鐘客頭報首座領衆插香問訊畢衆退兩序勤舊就陪坐燒香喫茶罷侍者方插香禮拜帶行侍者行者人僕從參拜方丈執局及參頭領衆行者人僕轎番以次參拜侍者復燒香點湯湯罷兩序勤舊同送客位客頭令備轎住持同引巡寮報禮侍者隨侍者以下諸山則侍者引巡寮請客侍者具狀請客位插香拜請特為湯稟云方丈拜請和尚今晚就寢堂特為獻湯伏望慈悲降重稟訖

呈狀(式見後)畢客頭覆云(請和尚湯罷就座藥石)寢堂釘掛帳幕排照牌設特爲光伴位鳴鼓行禮揖坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特爲禮客頭請客位請云(方丈和尚今晚湯果)仍請兩序光伴侍者覆來早上堂致謝次早請湯侍者燒香行者問訊僕從聲喏住持相陪喫粥粥罷請茶侍若再稟上堂座右設位半齋點心如大尊宿則首座衆頭首稟住持勸請爲衆開示法要住持先到客位陳意若允首座具狀兩序大衆同詣客位插香拜請次請住持引座報衆掛牌法座前左右排位至時鳴鼓住持同下法堂位前立住持先引座與常上堂同下座兩序詣尊宿前問訊尊宿往住持前問訊歸中普問訊登座侍者兩序出班問訊住持問訊說法畢下座住持前問訊普與大衆問訊住持兩序大衆隨詣客位插香拜謝請客侍者具狀請特爲管待山門置食備䞋方丈備貼䞋行禮與常住特爲同若諸山平交斟酌中禮可也若法眷尊長至先講諸山相見禮送客位請居中座住持插香禮拜講法眷禮方丈內坐當讓中位迎送如前禮獻湯躬行禮客力辭侍者行禮若嗣法辦事法妹相訪當躬至方丈住持即令鳴僧堂鐘集衆人事先請住持中坐行弟子法眷禮次講諸山禮接送同前但特爲湯管待不具狀請客侍者炷香陳請又看年臘高低臨時通變(請湯請管待請)陞座各有狀式見後

當寺住持比丘某　右某輒以今
晚就寢堂點湯特爲　伏望
尊慈特
垂降重禮狀　年　月　日具
位狀

當寺住持比丘某　右某輒以來
日就寢堂聊備水飯　伏望
尊慈特
垂降重禮狀　年　月　日具
位狀

當寺首座比丘某　右某輒以來
日升請舉揚宗旨開示後學　伏望
尊慈俯垂開允謹狀
年　月　日具位狀

可漏子
狀請　某處堂頭和尚禪師　具位謹封

施主請陞座齋僧　施主到門知客接見引上方丈獻茶湯送安下處若官貴大施主當鳴鐘集衆門迎送安下處定施主却請知事商議同上方丈炷香拜請陞座至日鋪設法座座前設施主位掛上堂牌報衆鳴鼓集衆知客同施主上方丈請住持須備手爐燈幡鐃鈸如儀迎至座前登座趺座施主座前設拜知客指引入位聽法(但受禮坐則慢法也)下座拜謝若齋僧須與知事議定齋料用費維那具僧行數目䞋資隨數均俵僧堂內設施主位與住持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待首座領衆出堂致謝次住持知事到客位謝或有寄錢齋僧住持責付知事須當盡數營辦供䞋慎勿互用當思因果歷然

人天寶鑑云湖南雲蓋山智禪師夜坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之廼有荷火枷者火猶熾不停枷尾倚於門閫智驚問曰汝爲誰若至斯極耶荷枷者對曰前住當山守顒也不合互將檀越供僧物造僧堂故受此苦智曰作何方便可免顒曰望爲估直僧堂填設僧供可免爾智以已貲如其言爲償之一夕夢顒謝曰賴師力獲免地獄苦生人天中三生後復得爲僧今門閫燒痕猶存然顒公以供僧物作僧堂皆僧受用尚受互用之報若此今叢林撥無因果非唯互用甚至竊常住爲己有

者宜何如哉

受嗣法人煎點　若法嗣到寺煎點令帶行知事到庫司會計營辦合用錢物送納隔宿先到侍司咨禀通覆詣方丈插香展拜免則觸禮請云來晨就雲堂聊具菲供伏望慈悲特垂降重令客頭請兩序單寮諸寮掛煎點牌至日僧堂住持位嚴設敷陳及卓袱襯帶之具火板鳴大衆赴堂煎點人隨住持入堂揖坐轉身聖僧前燒香叉手往住持前問訊轉聖僧後出住持引手揖煎點人坐位居知客板頭行者唱云大衆下鉢行食偏煎點人起燒香下䞋問訊住持及行衆䞋廚司方鳴齋板就行飯飾訖衆收鉢退住持卓煎點人燒香往住持前問訊從聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶徧往住持前勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云此日薄禮屬演特蒙降重下情不勝感激之至

點二　二十七

二展寒溫觸禮三拜送住持出煎點人復歸堂燒香上下間問訊以謝光伴復中問訊鳴鐘收盞次詣方丈謝降重住持隨到客位致謝若諸山煎點候齋罷請住持同赴堂揖住持坐住持當免行禮揖煎點人歸位侍行食徧起燒香往住持前問訊下䞋俵衆人䞋燒光伴香歸位伴食茶禮講否隨宜斟酌

嗣法師遺書至　專使持書到寺禮儀詳見下遺書篇方丈開書兩序先慰住持法堂中間設祭座前拈香有法語舉哀三拜上湯復三拜進食下䞋鳴鼓講特爲禮三拜上茶鳴鼓三下退座收坐具維那舉楞嚴咒回向與嗣法師忌同兩序四寮江湖鄉人法眷小師辦事皆有祭住持居靈几之左如有諸山及座下兩堂亦各與祭畢諷大悲咒師爲行輩者上祭則住持同專使答拜以下則不答拜回向云上來諷經功德奉爲某寺某號大和尚上增崇品位十方三世一切佛云云首座領衆慰住持云法門不幸今師和尚遷化伏惟孝夫依不勝悲仰尚冀抑忍力行此道

敕修百丈清規卷第二

敕修百丈清規卷第三　　點三

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

請新住持

點三　一

發專使　凡十方寺院住持虛席必聞於所司伺公命下庫司會兩序勤舊茶議發專使修書頭首知事勤舊參堂前資僧衆製疏山門諸山江湖茶湯榜專使署名請書記爲之如缺書記擇能文字者分爲之用綃素寫楞所請專使或上首知事或勤舊或西堂首座或以次頭首充之若非知事充專使亦須以下知事一人同去掌財議事具須知一冊該寫本寺應有出産物業及迎接儀從一切畢備山門管待專使一行人從至起程日請諸寮相別鳴僧堂鐘集衆門送三門下釘掛帳設向裏設位講茶湯禮請兩序勤舊光伴如上首知事去則下首知事行禮如頭首勤舊去則上首知事行禮揖坐燒香揖香歸位相伴喫茶再起燒香揖香歸位相伴喫湯收盞專使起謝上轎當代住持受請　專使到彼寺先見知客同到庫司接送

安下次見頭首及諸寮請侍司詳稟來歷侍者通覆住持候可否如允請然後令鋪設卓袱安䟽帖報兩序至入請住持出專使問訊請趺坐住持中立專使插香大展三拜進前云某家山門伏令歡屈尊俯命感頌下情不勝感激之至又三拜詞云即日時令謹時恭惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福復三拜收坐具住持答一拜詞云叨膺矯命有忝宗風且蒙遠來不勝多感專使呈䟽帖書問住持接置几上開書䟽看過侍者揖坐專使於住持對面坐一字權趾下一位以候遠山喫茶畢同兩序送客位堂司行者鳴僧堂鐘大衆詣方丈作賀庫司備香首座知事各插香初展詞云法門多幸伏審榮遷歡動叢林下情不勝喜躍之至再展云即日時令謹時恭惟新命某處堂上大和尚尊候起居萬福觸禮三拜住持答一拜詞云自揣才涼偶膺此選過陞俯賀不勝多愧衆散知客引專使巡寮畢次第呈納本寺須知儀從什物當晚特為湯藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴庫司排辦

受請陞座　受請已次日陞座侍者分付行者預於法座下右邊排列䟽帖設位專使預稟維那請宣䟽帖人侍者覆住持鳴鼓如常上堂或住持出至位立進香卓專使燒香呈䟽帖每呈一䟽則專使燒香遞上住持逐一拈各有法語宣畢專使仍炷香兩展三拜或觸禮或免在住持意退卓住持登座提綱敘謝結座

專使特為新命煎點　專使先與新命議定齋䞋輕重合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼䞋齋料等費專使親送納庫司置辦至日專使詣方丈插香拜請初展云今辰午刻就雲堂特為煎點伏望慈悲俯賜下情不勝戰汗之至再展云即日時令謹時恭惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福觸禮三拜住持答一拜兩序與寮係方丈客頭同專使行者一一諸寮稟請掛煎點牌報衆於僧堂內鋪設主席西堂板頭排專使位茶湯榜張于堂外兩側至齋時專使僧堂前伺候住持入堂問訊歸位揖坐歸中問訊揖衆坐聖僧前燒香次上下間次堂外燒香仍歸堂內住持前上下間及外堂問訊仍歸中問訊行食徧燒香下住持䞋次行大衆䞋畢歸位伴齋俟折水出鳴鼓專使再起燒香行禮同前行茶徧瓶出如前問訊收住持盞專使行禮初展云某聊備蔬飯伏望慈悲降重下情不勝感激之至二展敘寒溫觸禮三拜送住持出再歸堂燒香大展三拜巡堂一匝并堂外復歸內堂中間問訊收盞鳴鼓三下退座專使隨上方丈致謝次詣庫司謝辦齋再詣方丈請住持至晚藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴

山門管待新命并專使　庫司會議管待供䞋如儀上首知事隔日詣新命前插香拜請次詣客位稟請專使令庫司客頭請兩序勤舊光伴弊䞋當如禮不可輕蔑詞語行禮並與特為禮同寢堂中敷住持高座專使附位于右兩序如常列左右勤舊對面位侍者知事下位遠接僕從管待外當支犒勞所至住持多因遷赴他山僧行懷其宿憤動致脣吻傳之官負士庶因一人無知而使一寺蒙其惡名老成耆宿外護隣峯當戒戢之然為住持者凡事留遺愛可也

新命辭衆上堂茶湯　至起離日專使請諸寮別新命上堂致謝兩序勤舊大衆下座鳴

鼓三下向法座立普與大衆觸禮三拜從西
廊出鳴大鐘諸法器大衆門送行僕門外排
立山門首預釘掛帳設中敷高座向內首座
向外㯹居主位西堂勤舊分手光伴東西序
兩邉朝坐上首知事行禮揖坐揖香歸位點
茶收盞再起燒香揖香歸位點湯湯罷起謝
上轎兩序勤舊備轎遠送住持當力免之鳴
大鐘住持轎遠方上西堂頭首受請
專使到寺先見知客同到侍司引見方丈插
香展拜相看茶罷送客位次諳諸寮人事畢
稟侍者同諳方丈咨禀云某寺命請某人住持住持報
兩序勤舊同徃受請人寮中敷陳疏帖書問
專使插香行禮與請當代同如不允衆爲勸
請受請後住持請新命及兩序勤舊茶送新
命歸客位次第受賀巡寮人事晚請新命專
使特爲湯藥石湯果兩序光伴受請人陞座
名條西堂前堂首座方衆行此專使當隅宿懷香諳方丈
禮三拜詞云拜請和尚來日爲新命和尚引座次日粥罷法
座右邉排列椅卓卓上安疏帖座左亦設住
持椅子鳴鼓集衆住持出陞座與五衆禮同

令請客侍者請新命趺坐褒美新命爲法而
出勸請舉揚慰衆渴仰舉話有無不拘松源乃滿
室引座笑庵乃松源引座皆不來話石溪爲佛堂引座息庵爲復庵引座皆舉話
下座住持歸座左向外而立專使同知客侍者
徃新命前問訊畢新命出住持前問訊次與
兩序大衆問訊若新命是嗣法弟子住持付
法衣有法語披衣了進前請住持趺坐大展
三拜不收坐具進詞云早蒙陶鑄仰紀先宗來請既勤難以公命
下情無任惶懼之至又三拜進詞云即日時令謹時共惟堂上本師大和
尚尊候起居多福又三拜收坐具進前問訊住持荅
云斯道所寄一脉九乃不忝當仁惟與保任却歸座右立專使
度疏帖各有法語若非法嗣即出座前與住
持問訊次與兩序大衆問訊徑歸座右拈衣
拈疏帖有法語專使先禀維那請宣疏帖人
宣畢指座有法語登座垂語問荅提綱叙謝
結座下座到住持前兩展三禮初展詞云吻齊
請命有玷宗風仰安王戔下情不勝感激之至住持荅云永度人天之許恭增
佛日之光下情不勝欣忭之至再展云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居
多福觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序
大衆問訊知客侍者引巡寮致謝如嗣法者

下座先至住持前大展三拜退與大衆問訊
然後巡謝同前如以次頭首西堂臨時又在
住持斟酌講行
專使特爲受請人煎點　專使諳新命前議
定方丈引座䞋資衆䞋宣疏帖人及兩序勤
舊江湖鄉人法眷等貼䞋至日粥罷專使懷
香諳方丈觸禮拜請云今晨午刻就雲堂備蔬飯特爲新命和尚
伏望慈悲俯垂采光復諳新命前拜請同前禮方丈客
頭同專使行者請諸寮各掛煎點牌於僧堂
內住持對面設新命位堂外知客板頭設專
使位其茶湯榜張于堂外兩傍至齋時罷新
命到僧堂前候住持同入堂問訊專使隨入
堂先揖住持歸位次揖新命歸位燒香行禮
並同前下食行䞋茶畢先收新命盞專使進
前兩展三禮送新命出後門專使入住持前
兩展三禮送住持出前門復歸堂炷香大展
三拜巡堂一匝并外堂歸中問訊收盞鳴鼓
三下退座當晚湯果藥石光伴同前
山門管待受請人并專使　就寢堂敷設住
持主位新命對面中位左設專使位兩序勤

舊光伴左右位下賜行禮同前受請人辭衆陞座茶湯　受請人令侍者同專使預請方丈稟借法座上堂辭衆座不敷設左設住持位鳴鼓集衆住持出歸位受請人往住持前問訊次與大衆和南陞座舉揚畢下座先辭住持觸禮三拜次向法座立辭衆普同觸禮三拜門首向裏中設特位請茶湯兩序勤舊光伴上首知事行禮與當代同鳴大鐘送以次西堂頭首則無辭衆上堂臨行先同專使上方丈插香觸禮三拜稟辭次巡寮辭別

山門首茶湯禮同前

入院

古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有法語就僧堂前解包屏處濯足取衣披搭入堂炷香聖僧前大展三拜衆隨人同拜掛搭已到佛殿拈香有法語大展三拜次土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室有法語次第開堂祝聖今時新命到來當看安下處近遠近則首座領衆杜迎遠則兩序勤舊而已專使預當計稟住持必先發批免衆遠迎若安下處近當辦湯果兩序勤舊光伴擇日入院庫司一一排辦隔宿掛接住持牌報衆至時鳴大鐘諸法器大衆門迎由遠至近兩行排立行僕立大衆外新命到門炷香舉法語至佛殿炷香舉法語大展三拜鳴僧堂鐘大衆先歸鉢位立定新命入堂炷香衆隨人同展三拜維那當面問訊引巡堂一匝衆隨人先出兩序送新命歸鉢位觸禮三拜次至土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室侍者進前炷香問訊側立候舉法語畢行者進卓筆硯知事具狀（式見後）備袢袱捧呈寺印新命看封付知事開封新命視篆訖就狀上先僉押次題日子使印於上知事收狀衣鉢侍者收印退卓住持起身知事全班進列上首插香兩展三禮初展詞云（慈堂和尚光據法筵下情不勝忻躍之至）再展詞云（即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居多福）觸禮三拜諸山及頭首勤舊進前插香（香不受）草賀畢客頭行者喝云（請諸山兩班勤舊就座獻湯）湯罷請官客諸山點心若前代住持別遷未赴或退居東堂未據室前講交代禮新命受草賀了鳴僧堂鐘領衆財送前代歸寮對觸禮一拜次首座大衆作賀行僕皆當衆拜

呈寺（當寺庫司比丘　某甲　寺印一顆）

印狀（右謹封納　新命堂頭大和尚伏候　慈旨　年月日具　狀）

山門請新命齋　上首知事候據室後人事稍畢備袢袱爐燭具狀（式見後）懷香請方丈請齋兩展三禮初展云（今晨就雲堂脩設齋筵祇迎伏望慈悲特垂降重）再展敘寒溫觸禮三拜住持答一拜知事呈狀方丈客頭收庫司客頭鋪設僧堂內住持位行禮與特為管待同

齋（當寺庫司比丘　某甲　右某甲取今月　刻就雲堂備辦齋筵祇迎代堂　尊慈特垂降重）

狀（可漏子狀請　新命云云等字庫前　具位　某甲封　作　月　日具位　某甲狀）

開堂祝壽　古之開堂朝命下或差官敦請或部使者或郡縣遣幣禮請就其寺或本寺官給錢料設齋開堂各官自有請疏及茶湯等榜見諸名公文集近來開堂多是各寺自備至時入院侍者分付行者鋪設法座報衆掛上堂牌具寫官員諸山名目預呈住持於座左設位鋪卓袱爐燭排列疏帖預先和會

維那宣公文首座宣山門䟽以次頭首或諸山江湖名勝宣其餘䟽及預請諸山一人白椎座前對面排官員位侍者覆方丈鳴鼓衆集侍者同專使入請住持出鐃鈸旛花挑燈迎引至法堂位前立如受請時未拈衣當舉法語披衣畢專使進前揷香行禮初展云（卽日）（伏衆和尚光振法筵下情不勝感激之至）再展敘寒温畢觸禮三拜住持荅一拜先呈公文舉法語畢接付維那宣白次山門諸山江湖䟽一一逓上有法語分送宣讀若見任官請開堂有䟽親自捧逓有法語宣畢指法座有法語登座拈香祝聖次拈帝師省院臺憲郡縣文武官僚香侍者逐一度香惟法嗣香住持懷中拈出自揷爐中歛衣趺坐侍者燒香下座問訊兩序出班問訊畢侍者再登座燒香問訊禮與旦望上堂同諸山住持送入院者亦出問訊住持當令侍者請官員坐諸山上首出白椎鳴椎一下云（法筵龍象衆當觀第一義）住持垂語問荅提綱敘謝官員諸山云（此日開堂端為祝聖不敢多詞敘陳）專使兩序勤舊略提過詳在小叅時敘陳結座白椎人

復鳴椎一下白云（諦觀法王法法王法如是）下座先受官員作賀畢知事接送客位客頭行者卽進爐燭一字排列座前專使揷香兩展三禮畢堂司行者喝云（諸山人事）次喝云（西堂人事）展禮喝云（知事人事）兩展二禮又喝云（首座大衆人事）勤舊蒙堂前資諸寮齊揷香同大衆兩展三禮畢莊庫菴塔法眷鄉人暫到展賀畢據座侍者小師揷香大展三拜次執局行者揷香禮拜次叅頭領衆行者揷香禮拜次直廳轎番莊甲作頭老郎人僕叅拜畢住持卽往客位致謝官員諸山次第巡寮諸寮當陳香几爐燭坐位各具威儀於寮外伺住持至寮主先於門前下首立迎入請趺坐揷香住持荅香畧敘寒温致謝送出衆堂前資衆寮皆列門外下首同迎同送

山門特爲新命茶湯　茶湯榜預張僧堂前上下間庫司仍具請狀（式見後）備拌袱爐燭詣方丈揷香拜請免則觸禮稟云（今晚就雲堂點茶特爲伏望慈悲降重）稟訖呈狀隨令客頭請兩序勤舊大衆光伴掛點茶牌報衆僧堂内鋪設住持位（近時有齋時開長板鳴知事入堂燒香長跪巡堂一匝揖茶然特爲住持陳賀古規亦無巡堂揖大衆之禮免之爲當）齋退鳴鼓集衆知事揖住持入堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香從聖僧後轉歸中問訊立行茶遍瓶出往住持前揖茶退身聖僧後右出炷香展三拜起引全班至住持前兩展三禮送出復歸堂燒香上下間問訊收盞退座湯與茶禮同但無送住持出堂湯罷就座藥石

狀式

當寺庫司比丘某　右某啓取今晚就雲堂
點茶湯伸陳賀之儀伏望尊慈特垂降重
年　月　日具位　狀

（湯子同齋狀式）

當晚小叅　齋罷侍者覆住持云（今晚小叅）令客頭報衆掛小叅牌具寫專使兩序勤舊蒙堂前資諸寮莊庫菴塔暫到入院侍者禮客叅隨或有相送官客諸山留宿者逐一條列預用呈稟昏鐘鳴侍者覆方丈鳴板後鳴鼓一通衆集兩序歸位立定住持出登座垂語問荅提綱畢敘謝行者秉燭侍者呈目子庶得詳盡下座客頭行者喝云（方丈和尚請諸山和尚兩班西堂勤舊蒙堂侍者禪客卽今就寢堂歡湯）知事送官客歸客位湯果

為建寺檀越陞座　知事須隔宿覆住持次早侍者令客頭掛上堂牌報衆庫司差人嚴設祠堂供養粥罷特為上堂陳白事意畢說法下座集衆詣祠堂炷香點茶湯上供維那舉經回向

管侍專使　知事預禀住持議專使宣疏帖人嚫資輕重方丈備貼嚫須令合節至日寢堂釘掛鋪設位次請兩序勳舊光伴設特為位請客侍者躬請其餘人則方丈客頭禀請禮與常特為同

留請兩序　兩序伺管待專使畢約請方丈咨禀告退住持未可遽從侍者令客頭行者備湯具柈祇爐燭住持帶侍者請庫司諸寮勉留客頭先報迎住持入分手坐侍者燒香點湯盡禮勸留若職過滿亦須寬耐候住持稍暇再禀辭退

報謝出入　凡官員檀越諸山相送入院者禮應報謝郡縣官府亦合叅見如居山林遠出令行者傳語庫司首座維那知會出久則知事探伺歸期令堂司掛接和尚牌報衆鳴鐘門迎住持先令傳語免之即往佛殿土地堂燒香首座領衆至方丈問訊衆退留兩序勳舊獻湯而散侍者方丈執局行者插香禮拜次叅頭領衆行者禮拜畢住持須巡寮報禮若在城附郭朝莫出入無時不必讚行或寮回方丈兩序勳舊皆當詣方丈問起居無準和尚住徑山日化緣多出入每闕齋粥時徑歸僧堂伴衆食畢方丈客頭候聖僧侍者喝下堂推大衆將下地喝云大衆少立方丈和尚巡堂住持燒香巡堂一匝出堂又喝云和尚傳語大衆不須訪及

兩序勳舊亦當詣方丈問訊

交割砧基什物　入院後須會兩序勳舊茶詳細詢問山門事務砧基契書什物逐一點對交割計筭財穀簿書分明關防作弊務在詳審

受兩序勳舊煎點　至日首座知事勳舊詣方丈捧香拜請住持次請侍者小師鋪設住持寢堂中位兩序勳舊位如常坐侍者帶行小師問訊住持畢兩序勳舊末坐至時首座請住持出揖坐行禮若免只燒香進前問訊下嚫首座知事勳舊為首三人問訊歸位坐食畢首座起身燒香如免禮則就坐喫茶諸山道舊及辦事法眷小師等請寢堂煎點禮同但煎點人設位高下臨時斟酌

退院

住持如年老有疾或心力疲倦或緣不順自宜知退常住錢物須要簿書分明方丈什物點對交割具單目一樣兩本住持兩序勳舊僉押用寺記印住持庫司各收一本為照公請一人看守方丈至退日上堂叙謝辭衆下座擂鼓三下而退若留本寺居東堂相繼住持者須當盡禮温存宋理宗以靈隱寺菜園為閻妃建寺住山癡絕冲公即日退院躬荷包笠往遊廬山遣使留之不回高風千古孰能繼之

遷化

示疾覺沉重預請兩序勳舊黙對封收衣鉢行李就留方丈差公謹行僕看守以俟估唱或有標撥俵散物件須要平允毋令恩怨不均致後爭競若衣鉢微薄務從儉簡遺戒小

師不得披麻慟哭請首座主喪一切佛事並
免但舉無常偈云亡僧津送毋費常住毋勞
大衆若住持有功山門寺衆念其遺愛或衣
鉢稍豐當如儀講行喪禮有官員檀越諸山
法眷遺書即當遣送

遺囑 某寺住持某世緣報謝風燭不停所有隨身衣鉢係信施
利非常住物須兩序抄劄端請 某人主行喪事餘
衆僧看經行喪毋致繁多侵用常住幸察此
意伏希 悉及 年 月 日住山 某 押

遺書 尊宿 早奉 非從今合離之有數灘水推挽遂邑
執於微緣貢靈我空 雲山益邈敢祈 保

書之式 鄰封 竊以 寄斯文拜持不備
住山無補每作 鄰封之光與想元空宗燭
世緣之幻莫諧 面別惟切心喪與 佛日
以流輝俾 宗風而益振伏惟 珍重
叨濫住山有禮 同門之友因循托疾將為世
世之人敢奉手書聊伸 面別之誠 也
何之今德遂在 千廟之方行無作頌勤供
惟 珍重
法眷

可漏子 某拜 某人禪師 某寺比丘 某 謹封

點三

十四

入龕 初示寂侍者即令客頭行者下僧堂
報衆鳴椎一下白云 堂頭和尚辭大衆 風火相逼不及面違 又
鳴椎一下次報諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集
衆上方丈吊慰當首座同兩序勤舊商議發
訃狀 式見後 報諸山發書請人主喪須諸山名

德隣封老成或法眷尊長或只本寺首座如
有遺命遵行與請小師侍者親隨人安排洗
浴著衣淨髮入龕遺偈貼龕左維那領小師
炷香請首座入龕佛事安排寢堂置龕爐燭
几筵供養至時鳴僧堂鐘集衆舉佛事已維
那出念誦云切以實權妙家示化並於人天至性圓明契玄機於佛祖共仰
堂頭和尚歘然智月光收萬頃之波先失悲
心式副十方之望膺須無地拔志有歸足集
真徒瀆揚聖號為如上緣念清淨法身毘盧遮那佛云云舉大悲呪回向
云上來念誦諷經功德奉為堂頭和尚無生忍地妙證莊嚴十方三世云云再舉
楞嚴呪回向云諷經功德奉為堂頭和尚增崇品位十方三世云云當

夜集衆念誦云白大衆堂頭和尚已歸真寂衆失所依但念無常慎勿放
逸為如上緣念清淨法身毘盧遮那云云回向同前二時上粥飯
三時上茶湯大衆諷經見職維那回向同前
近時風俗游惑僧輩求充莊庫執事不得或
盜竊常住住持依公擯罰惡徒不責已過惟

點三

十五

懷憤恨一聞遷化若快其志惡言罵詈甚至
椎擊棺龕搶奪衣物逞其凶橫主喪耆宿諸
山檀越官貴士庶緇學交遊當為外護人誰
無死況是座下緇徒犯者必擯逐懲治主喪
執事若能預申戒飭早令悛格化惡於未萌
尤全外觀之美

狀 某寺喪司比丘 某 右某山門不幸 堂頭和尚
今月某日遷寂歸真謹以訃聞謹狀
年 月 日某寺喪司比丘 某 狀

式 可漏子 訃告 某處堂頭和尚禪師 几位 謹封

請主喪 主喪人至鳴大鐘集衆門迎至龕
前炷香首座大衆問訊衆散兩序勤舊送客
位插香展禮主喪人居主位首座分手座定
朋起燒香復位獻茶小師即列前插香大展
三拜方丈執局及緇頭領衆行者相次插香
禮拜後方丈僕從緇拜羅獻湯送兩序出庫
司備點心兩序光伴次第巡寮凡主喪者須
老成名德如圓悟為開福寧和尚主喪接月
菴果公以嗣其法可為標格

請喪司職事 主喪人巡寮臘兩序勤舊小
師隨到客位呈衣鉢簿遺墨等物會茶議請
喪司職事 書記維那知客侍真侍者 并一切佛事 小師次見役 以
次議請除樂衆小緇二佛事係主喪人為之
分孝服 輕重見役 如無布絹隨宜折錢依之主喪
人須與首座計會所遺衣鉢多少點作三分
一分准喪司孝服諷經燈燭之費一分歸常
住陪貼供養一分依大衆看經并佛事板帳

等用主喪人須存公正不可徇私帶行僧行
不得干預執役每日諷經俵䞋奠茶湯不拘
兩序勤舊各請一人掌財庶絕浮議聖僧侍
者把帳喪司公差庫子客頭茶頭一行人管
辦事請見職維那同議見職知客接外客喪
司合干人僕排單揭示
跳三　十六
孝服　侍者小師(麻布裰)　兩序(苧布襆)　主喪及法
眷尊長(生布裰)　勤舊辦事鄉人法眷諸
山(生絹腰帛)　擐越(步絹巾腰帛)　方丈行者(麻布巾袴)
眾行者(苧布巾)　方丈人僕作頭(麻布巾衫甲)
　幹莊客諸僕(麻布巾)
佛事　入龕　移龕　鎖龕　法堂掛真
　舉哀　奠茶湯　對靈小祭　奠茶
　湯　起龕　山門首真亭掛真　奠
　茶湯　秉炬　安骨　提衣　起骨
　入塔　入祖堂　全身入塔　撒土
　(如衣鉢豐厚每日奠茶湯添悍龕帏骨等佛事)
移龕　入龕三日擀龕鋪設法堂上間掛幃
幙設床座椸架動用器具陳列如事生之禮
中間法座上掛真安位牌廣列祭筵用生綃
幃幙以備上祭下間置龕用麻布幃幙前列
凡棨爐瓶素花香燭不絕二時上茶湯粥飯
供養諷經仍備桃燈鐃鈸花旛鳴僧堂鐘集
眾請移龕佛事罷移龕下法堂請鎖龕佛事
掛真舉哀奠茶湯　移龕就法堂鎖龕已請
跳三　十七
掛真佛事畢如有親書遺言侍者捧呈主喪
人及首座大眾云(堂頭和尚臨終遺言呈似首座大眾)主喪人
躬接遞與首座以所書香爐上熏授維那讀
過喪司行者貼法堂中間上手幙上主喪白
云(堂頭和尚歸寂理合眾知)舉佛事罷舉哀三聲大眾同
哭小師列幕下哀泣舉奠茶湯佛事小師列
真前禮拜歸幙下主喪炷香禮真兩序勤舊
大眾以次炷香禮真小師真左荅拜主喪人
幕下吊慰小師隨禮主喪人三拜次慰兩序
大眾云(法門不幸堂頭和尚遷化惟致冀大眾力為維持後事)首座荅
云(尚賴和尚力賜主張)兩序大眾慰小師云(山門不幸和尚歸真且望節哀以承大事)小師夜守龕幃喪司列排祭次(見後)
貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記爲之
每日或兩次三次上祭無拘蓋檀越諸山來
有先後隨時若法眷門人上祭到明知客接
巳即報喪司隨送孝服然後上祭所有賻儀
用餘當歸常住補搞諸山人從支費喪司集
兩序勤舊將抄劄衣鉢議從遺囑留送外估
定新舊短長價直高下庶免唱衣臨時紛紜
對靈小祭奠茶湯念誦致祭　喪司維那同
小師懷香詣客位　請主喪人大夜對靈小
祭預設座候昏鐘　鳴鼓集眾兩序座下問
訊(如常式)主喪人用　行侍者燒香無則聖僧
侍者代之小祭下　小師羅拜致謝首座領
眾龕前上香立定　奠茶湯佛事畢山門維
那念誦云(白大眾堂頭和尚入般涅槃是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂眾等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸恭對大眾肅詣龕幃誦持萬德洪名用爲增崇品位仰憑大眾念清淨法身毗盧遮那佛云云)舉大悲呪畢回
向云(上來念誦諷經功德奉爲新示寂堂頭和尚伏願不忘願力再見曇花[illegible]於生死逝洸按挐迷於菩提彼岸再勞大眾念十方三世一切諸佛云云)畢山門
跳三　十八
知客舉楞嚴呪(上來諷經功德奉爲新示寂堂頭和尚大夜之次增崇品位十方三世一切云云)次第一一上祭末舉大悲呪(回向同前)
行僕參拜諷經畢喪司行者喝云(請首座大眾就座果湯)
衆散小師方丈行僕終夜守靈
　祭次　知事　頭首　主喪　西堂

勤舊　蒙堂　江湖　前資　老宿
衆寮　辦事　舊侍者　鄉人　法
眷　諸菴塔　小師　師孫　方丈
行者　六局行者　行堂　方丈僕
轎番　老郎　莊甲　火客　修造
局　諸色作頭

出喪掛真奠茶湯　庫司喪司相關提調喪儀香亭真亭幢幡唄樂龕前傘椅湯爐挑燈竹篦主丈拂子香合法衣等物小師隨龕後鳴大鐘諸法器送喪起龕念誦云金棺自舉迻拘尸之大城幢旛擁空赴茶毘之盛禮仰憑大衆誦念洪名用表攀違上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛云云若全身入塔則云赴難提之盛禮喪司維那進燒香引小師拜請起龕佛事龕至山門首請奠亭掛真奠茶湯俱有佛事兩序大衆門列俟龕出巳山門維那向内合掌中立舉往生呪或四聖號大衆齊念主喪領衆兩兩分出左右俵散雪柳齊步並行毋得挨肩交語各懷悲感都寺押喪喪司維那知客聖僧侍者俵行喪䞋

茶毗　喪至涅槃臺喪司維那俟都寺上香茶了進前燒香引小師拜請秉炬佛事山門維那念誦云是日則有新示寂堂頭和尚某緣既畢遽返真常靈櫬迥迻於拘尸性火自焚於此日卽憑大衆資助覺靈念南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念衆和畢上來稱揚聖號共資化儀罔然先宗岐機不容於佛祖局開後學悲心仍擲於人天妝幻化之百骸入火光之三昧茶頃三真香爇一爐頂戴奉行和南聖衆舉大悲呪回向云上來念誦諷經功德奉爲堂頭和尚茶毗之次增崇品位十方三世一切云云山門知客舉楞嚴呪回向同前次鄉人舉經大衆同諷畢首座領衆歸寺赴齋小師鄉人法眷守化妝骨齋罷鳴僧堂鐘集衆仍備儀從迎骨回寢堂安奉請安骨佛事掛真供養諷經二時上粥飯三時上茶湯或十日半月大衆諷經靈骨入塔則止

全身入塔　龕至塔所都寺上香茶畢喪司維那進燒香引小師拜請入塔佛事畢山門維那念誦云切以雙趺示相紹雪嶺之流規隻履顯宗表少林之垂範全機隱顯殊法始終仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念畢上來徧揚十念資助往生惟願慧鏡無邊慈雲普布四生界內示不生不滅之因六起道中況無我無人之法茶頌三真香爇一炷頂戴奉行和南聖衆其舉經諷誦次第並與涅槃臺同但回向則云入塔之次候掩壙一切畢備然後請撒土佛事迎真回寢堂供養主喪炷香禮真次諸山兩序大衆小師禮真畢小師插香大展三拜謝主喪次兩序大衆謝主喪詞云山門不幸先堂頭和尚示寂極荷主盟後事主喪荅云仰荷匡扶得無曠敗主喪同喪司一行人巡寮致謝次小師巡寮拜謝山門維那送見職侍者侍真侍者歸衆寮每日三時上茶湯集衆諷經俟迎牌位入祖堂則止或待新住持至方入祖堂有佛事

唱衣　至期僧堂前或法堂上下間設大衆坐位中間向裏横安長卓置筆硯大磬其上鳴僧堂鐘集衆首座與主喪分手兩序大衆次第而坐喪司維那知客聖僧侍者向主喪位坐維那念誦云留衣表信乃列祖之典規以法破慳稟先佛之遺範今茲估唱用表無常仰憑大衆念清淨法身毘盧遮那佛云云畢開龕出衣鉢依號排席上請提衣佛事畢維那鳴磬一下白云估唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不得翻悔謹白若法衣多添留遺囑次第呈衣維那拈唱喪司合干人責在公心主行維那定價打磬行者瞻顧前後唱定名字知客寫名上單侍者依名發標唱衣畢結定鈔數主喪僉單交鈔

取衣不得徇私減價主喪力主其事今多作門拈甚息喧爭其法用小片紙以千字文次第書字號每一號作三段寫於上仍用印記關防量衆多少與喪司合干人封定至期呈過主喪兩序首座開封知客分俵堂司行者捧盤隨侍者侍者剪取其半置盤內畢以盤置首座側安水盆於下抖勻維那拈衣唱價訖首座臨時呼一童行信手拈盤中半闇遞與首座開看字號分曉說與堂司行者喝其字號衆人各開所執半闇字號同者即應如不顧唱此號衣物則不應三唱不應首座以半闇投水盆中再令撮起半闇復唱起應者堂司行者往收半號到首座處對同報與維那稱云某物唱與某人鳴磬一下知客上單侍者發標供頭行者遞與唱得人衣物仍舊入龕次第唱畢維那鳴磬一下回向云上來唱衣念誦功德奉爲示寂堂頭和尚增崇品位十方三世云云衆散各自照價持標取衣三日後不取者依價出賣造單帳唱衣古法見大衆章

單式　堂頭和尚示寂謹具衣物估唱鈔數收支于後

一收鈔若干係某件唱到
一收鈔若干係某項收到
一支鈔若干係某項用度
一支鈔若干係某項支使逐一列寫

已上共收鈔若干
共支鈔若干
除支外見管鈔若干准齋七追修備行樁貲用
具如前

年　月　日喪司行者　某具

呈　把帳執事人兩序與喪各書名僉押

靈骨入塔　至期隔宿准備儀從正日鳴鐘衆集都寺上香畢請起骨佛事送至塔所請入塔佛事其舉經諷誦回向並與全身入塔語同迎真歸寢堂供養及謝主喪人等禮並同

下遺書　喪事畢主喪請侍者辦事人充專使分路馳送諸山法眷檀越官員道舊唯尊宿相見下語須擇能事人充專使至彼寺首到客司相見知客引見侍司預備柈袱盛書物侍者詣方丈通覆住持當即相接令請兩序同開書專使進前問訊云請和尚狀也若住持并語須下語插香展禮住持免則觸禮如常相看燒香喫茶罷侍兩序至尊使起爐前謝茶再插大香一片展禮稟云某處和尚某月某日歸寂遺書遺物令某馳送即呈書物住持云法門衰落不勝哀感兩序進問訊首座分手就坐專使住持對面退一位坐茶罷起身住持白云法門不幸某山和尚師兄不勝哀悼待者備書剪托書物侍者度書與住持接就爐上熏付侍者送與維那行者度剪開緘宣讀已侍者揖專使上住持對面位坐西堂並也同下位上客頭侍者燒香點湯送專使歸安下處先住持問訊次侍者兩序問訊知客引巡寮充虛司次頭首寮單寮蒙堂四寮侍者稟請特爲湯湯罷藥石至晚湯果大方遺書至兩序光伴以次兩序上首維那侍者光伴請書記作祭文方丈祭文或住持自作江湖法眷辦事皆當備香致祭侍者一一提點次早方丈請茶法堂下間設靈几排祭侍者覆上堂行者報衆掛上堂牌座下備卓袱盛書物座左排住

持位鳴鼓衆集住持出法座下位前立鼓絕進香卓知客引專使住持前行禮插香初展云（慨惟遺恩仰賁尊慈下情不勝悲悼之至）再展云（即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福）觸禮三拜呈遺書住持接書爐上熏付侍者通維那宣讀專使問訊住持畢歸知客班後立住持陞座下座詣靈几前炷香點湯上祭點茶展拜專使座右還拜維那出班揖住持燒香侍者捧香合兩序上香畢住持兩序展拜維那宣祭文住持復展拜專使荅拜舉楞嚴咒回向云（上來諷經功德奉為某處和尚增崇品位十方三世云云）兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專使荅拜以下法眷小師辦事專使不荅拜畢舉大悲咒回向專使出靈前兩展三禮謝住持免則觸禮次巡寮致謝然後山門管待專使請兩序光伴若前住持本寺一併入祖堂諷經了就便迎牌到祖堂住持拈香安牌有法語安已專使即拜謝住持若當代入祖堂寢堂安骨諷經三日侍新住持入祖堂或無遺書遺物與當代住持其徒自爲入祖堂者初到寺見侍者引見住持插香展拜相看燒香喫茶起身稟意畢送安下處次到頭首庫司單寮蒙堂諸處相看擬日辦供襯法堂致祭諷經牌入祖堂住持有法語禮與前同管待主喪及喪司執事人　山門當備供䞋高下一一如儀仍請兩序勤舊光伴首座攝居主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常特爲同茶畢鳴鐘集衆門送主喪人

議舉住持

兩序勤舊就庫司會茶議請補處住持仍請江湖名勝大衆公同選舉須擇宗眼明白德初年高行止廉潔堪服衆望者又當合諸山與論然後列名僉狀保申所司請之若住持得人法道尊重寺門有光爲勤舊知事者不可以鄉人法眷呵黨傳會不擇才德惟從賄賂致有樹黨徇私互相攙奪寺院廢蕩職此之由切宜慎之切宜慎之

明教大師曰教謂住持者何謂也住持也者謂藉人持其法使之永住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖之道也資與具待其人而後舉善其具不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善則可以持而住之也昔靈山住持大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然乎吾人傲倖乃以住持名之勢之利之天下相冐脊爲紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其孰爲之正外衛者不視不擇欲吾聖人之風不衰聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

住持章終

勅修百丈清規卷第三

勅修百丈清規卷第四　　黜四

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道黼黻宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不閑習然後據位稱師臨衆馭物則全體備用所謂成已而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑爲謙今岐而二之非也甚而黨闘強弱異勢至不相容者有矣惟主者申祖訓以戒之欲其無爭必愼擇所任使各當其職人無間言可也

西序頭首

前堂首座　表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老病亡歿垂恤送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有綱也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦請充此職謂之退位爲人如文殊爲七佛師猶助釋迦揚化爲衆上首吾宗睦州於黃檗雲門於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任耶

祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一者年二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必擇其已事已辦衆所服從德業兼修者充之

後堂首座　位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前堂住持別日上堂白衆請轉前板插單唱食其坐禪坐參只衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮前板餘行事悉與前堂同

書記　即古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書問祈禱詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及名山大刹凡奉
聖旨勅黃住持者即具謝表示寂有遺表或所賜所問俱奉表進而住持專柄大法無事文字取元戎幕府署記室參軍之名於禪林特請書紀以職之猶存書狀列於侍者使司方丈私下書問曰內記云而名之著者自黃龍南公始又東山演祖以是職命佛眼遠公欲以名激之使兼通外典助其法海波瀾而先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老爲則可也

知藏　職掌經藏兼通義學凡看經者初入經堂先白堂主同到藏司相看送歸按位對觸禮一拜此古規也今各僧看經多就衆寮而藏殿無設几案者然充其名當盡其職函帙目錄常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘斷者粘綴若大衆披閱則藏主置簿照堂司所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命僧專司其藏者何也以佛之所言所行爲教律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所得不溺於文字而超乎言行之表以見夫自性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即不離者是也後以衆多列東西藏

知客　職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方

丈然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客司相款或欲詣方丈庫司諸寮相訪令行者引往其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯遇亡僧同侍者把帳暫到死主其喪雪竇在大陽禪月在石霜皆典此職毋忽

知浴　凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布叅頭差行者直浴齋罷浴頭覆維那首座住持畢鳴鼓三下浴聖桶內皆着少湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居末浴就彈壓之併點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘柴撇於遠處其入浴貢次當刊揭浴室外（今時謂住持歇頭首後浴知事職行皆從浴月也知住持有故缺同職介失所則不用扶并障不入小門內只須有俵須排衣）室內掛小板旁釘小牌書云（鳴板一聲添湯二聲添水三聲則止以和為節）

如施主設浴則課經回向能妙觸宣明成佛子住則功不浪施矣

知殿　掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔凡遇風起須息爐內香火及結起播脚防顧使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大衆四齋日開殿門以便往來瞻禮

點四　四

侍者（燒香書狀請客）侍者之職最為近密觀道德於前後聽教誨於朝夕親炙叅扣期法道底于大成而禮節常宜恭謹慶喜之侍瞿曇香林之侍雲門佛祖重寄其可忽諸

凡住持上堂小叅普說開室念誦放叅節臘特為通覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之　凡住持往復書問製作文字先具草呈如闕書記山門一應文翰書狀侍者職之　凡住持應接賓客管待尊宿節臘特為具狀行禮請客侍者職之或維那知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之（或云書狀不當干涉餘事無據）若住持久出則歸衆行立暫出則不離班位

衣鉢侍者（不立班）　先輩多以叢林老成之士為之蓋能納忠救過羅致人才內外庶事通變圓融庶幾上下雍肅如寄菴有如侍者而得松源世其家東叟得昇首座而家法益嚴今諸方往往任後生晚輩甚致敗德誤事可不慎歟

點四　五

湯藥侍者（立班）朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒香或缺人回向皆宜攝行須擇年壯謹愿者充之

聖僧侍者（不立班在衆後行道堂外粥飯）貴有道心齋粥二時上供鳴下堂椎朝夕交點被位中夜剔燈同維那交收亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭首秉拂則為燒香或代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名退耕斷橋二老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺　古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以總庶務早暮勤事香火應接官員施主會計簿書出納錢穀常令歲計有餘尊主

愛衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不妄鞭捶設當懲戒擯罰亦須稟議量情示懲毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必須公平毋用私黨致怨上下昔叢林盛時多請西堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記否則必臘高歷事廉能公謹素爲衆服者充之既無取於公而道福殊勝上下羨留雖連年不易或數請再充又何傷焉故所在單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出充者公界封鑰元房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行僕行益自然整肅如楊岐之輔慈明石窻之輔宏智可爲法則

僧史曰知事三綱者若網罟之巨繩提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主即今之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諳慚愧者

維那　綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒真偽衆有爭競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事内外無不掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧尤當究心每日二時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入椎邊立先看遂日回看神示名位鐘歇絕鳴椎一下衆展鉢已再鳴椎一下合掌默回向當日神示左手按砧舉云仰憑大衆念清淨法身毘盧遮那佛圓滿報身十號云云右手鳴椎高不過五寸聲絕方下椎急緩合度侯首座唱食至第三句將畢轉身退至立僧板頭立侯行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行嚫徧食椎後從聖僧後轉左邊朝首座問訊復鳴椎一下而出爲請施財也或有他緣或暫假出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之

寄歸傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語羯磨陀那刪去三字從略此云悅衆也又十誦律云以僧房中無人知時打揵巨寒切椎音地又無人塗治掃灑講堂食處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲論翻爲次第謂知僧事之次第也

副寺　古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱財帛其實皆此一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨時上曆收管支用令庫子每日具收支若干僉定飛單呈方丈謂之日單或十日一次結算謂之旬單一月一結一年通結有無見管謂之日黃總簿外有米麪五味各簿皆當考算凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官員檀越賓客迎送慶弔合行人事並不可假名支破侵漁甚上下庫子須擇有心力能書算守巳廉謹者爲之病僧合用供給之物即時應付如倉庫踈漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切物色頓放守護有不如法者並須及時照管處置

典座　職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和撿束局務護惜常住不得暴殄訓

衆行者循守規矩行益普請不得怠慢撫恤園夫栽種及時均俵同利二時就厨下粥飯食不異衆粥飯上桶先望僧堂焚香設拜然後發過堂

直歳　職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏者常加整葺動用什物常閱其數役作人力稽其工程點其游墮毋縱浮食蠹財害公田園莊舍碾磨碓坊頭疋舟車火燭盜賊巡護防警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必均如大修造則添人同掌之

列職雜務

寮元　掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需洒掃浣濯淨髮櫛巾之類每日粥罷令茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒香歸位茶頭喝云稽大衆和南遇旦望點湯鳴板集衆燒香行湯如常禮寮主副寮　凡安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫定名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯毋容外人止宿及寄頓物件猶預定望寮一名使以次挨補副寮若寮主遇滿從維那請交代副寮遇滿從寮元請交代延壽堂主看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供須公界倘缺若自己豐裕結緣應付或勸化施主措辦床席衣被狼籍穢汙爲其洗浣毋生憎嫌八福田中直病爲第一也

淨頭　掃地裝香換籌洗廁燒湯添水須是及時稍有狼籍隨即淨治手巾淨桶點檢添換凡供此職皆是自發道心將交替時堂司預出小榜云（下次淨頭缺人如有結緣者請留芳名）願結緣者投榜白堂司然後覆住持請充之

化主　凡安衆處常住租入有限必藉化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足用不必多往干求取厭也

園主　不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌溉供給堂厨毋使缺之

磨主　兼主碓坊米麪供衆極有關係須擇有道心人諳曉春磨等事者充之

水頭　五更燒湯供大衆類盥手巾面盆燈燭牙藥毋令缺少冬月烘焙手巾須早起鋪排勿致臨時動衆念

炭頭　預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主　視田界至修理莊舍提督農務撫安莊佃些少事故隨時消弭事關大體申寺定奪近時叢林凋弊百出而莊中尤甚略舉其三諸方通害初爭莊職安能徧及攜怨住持上下不睦一也一充其職離寺相遠靡所不爲致爭起訟供衆錢糧盡皆耗費復積逋負以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不還其弊二也縱使老成能事充之而州縣應酬吏胥管幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪既啟其端稍有不及便生釁隙雖不明支而巧立除破公私無益故莊中之費或半於寺其弊三也只如大家業產巨富不聞分遣子弟徧居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行此外縱有輸納修圩俵糧等項只臨時分委勤舊知事限期使辦

事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌公私攸濟今諸方之廢如逃亡家住持勤舊能恤念寺門欲撙費救弊汰除濫冗請自此始其初例有當重難而應充莊職者別議酬補之

諸莊監收　古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其弊百出爲住持私任匪人者有之因利曲徇者有之爲勤舊執事人連年佔充者有之托勢求充者有之樹黨分充者有之角力爭充者有之蠧公害私不可枚舉雖欲匡救末如之何倘得廉正勤舊輔佐住持公選區用或對衆鬮拈之充充此職者當兊已爲念奉衆爲心毋苛取佃戶毋虧損常住則自他俱利矣

請立僧首座 熟四

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座十一行解素爲衆所推服者委曲陳情如有允意特爲上堂言此間多衆宜得當人相與建立法幢開大爐鞴山中幸有某人知見高明慧命所寄少刻下座同兩序大衆拜請爲衆開室伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以柈袱盛入室普說二牌即於座下同大衆拜請詞云大衆傾心久思示誨伏望慈悲特賜開允受請人隨詣方丈炷香觸禮拜謝詞云某甲幸獲依棲貴圖歲拙既蒙見衆不敢有違答云佛法有亟仰乃播情謝已堂司行者鳴僧堂鐘大衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持問訊立僧普說竟維那同大衆再下拜伸謝立僧即懷香詣方丈致謝兩展三禮詞云既蒙化令勉領承當慈悲包荒不勝惶悚仍往庫司諸寮舍問訊方丈備草飯請特爲湯藥石至晚湯果兩序光伴立僧侍者預席次日住持請僧堂特爲茶請客侍者具茶榜式見後詣寮揷香拜請禮與特爲新首座同立僧當特爲首座大衆茶與前堂特爲後堂大衆禮同別日方丈管待請兩序光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序光伴即鳴鼓陞座更不報衆住持委曲致懇下座與大衆同伸拜請鳴鐘送歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜　堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲新命首座聊旌陳賀之儀仍請

式　諸知事 熟四 大衆同垂光伴 十二
今月　日侍司某啓白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流青以飲食延接爲事使守貧抱道之士愈甘退藏叢林何由歆艷住持當革其弊可也知事古規只列監院維那典座直歲庫頭五員而已職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆初無單寮榻位故叢林殷盛近來諸方大小勤舊動至百數僕役倍之而僧堂閴無一人泰定間朊歡丞相領行宣政院分上中下三等寺院額定歲請知事員數正爲此也宜遵行之凡職事將滿預詣方丈稟退如擇進退日定住持令行者報兩序知當晚昏鐘鳴舊知事一班詣方丈稱香告稟觸禮一拜納庫記鑰匙而退就中或有再留者住持隨送到庫司侍者

燒香點湯勉留次早五更鐘鳴頭首一班慇香詣方丈觸禮一拜告退或有留者亦同前禮點湯留之住持以擇定人名目子并西堂勤舊令客頭行者請粥罷會茶其舊知事一班候僧堂行粥徧從後門入上首鳴椎一下云白大眾某等非蒙堂頭和尚慈旨令歸庫司今來心力疲倦告退歸堂隨眾謹白再鳴椎一下從聖僧左出住持前兩展三禮初展云某等非才戮力自愧匪才下情無任愧悚之至再展敘寒溫畢觸禮三拜退身從聖僧右出聖僧前大展三拜轉身從首座板起巡堂一匝中間問訊而退粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢住持躬起燒香一炷歸位白云前兩序告退此務不可缺人拜請某人充知事某人充頭首退一標名白訖住持出就爐前立侍者揖請新人至住持前對觸禮一拜新知事同進前兩展三禮初展云某等乍入叢林諸事生疎過家使令下情不勝恐懼之至再展云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福觸禮三拜住持答一拜新頭首進前兩展三禮致詞同前轉位獻湯咸淳規揖坐揖香揖湯至今諸方行之或謂當晚有特為此可免講不揣在住持意湯罷謝禮或展或免供頭鳴僧堂鐘大眾歸鉢位立定住持入堂先送

黜四　十三

前堂首座以次頭首隨歸鉢位各觸禮一拜次送後堂對觸禮一拜新知事一班預立於西堂板頭住持歸位維那往住持前問訊側立如維那已退則知客侍者代行禮住持付目子與之當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大眾前知事告退此務不可缺人適奉堂頭和尚慈旨請某人某職某人充某職謹白復鳴椎一下侍者即揖請新知事一班住持持前觸禮一拜維那白云請知事訖又鳴椎一下知事一班兩展三禮致詞並與前同知事轉聖僧後右出聖僧前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中間問訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云大眾賀新知事普同觸禮一拜畢又喝云新知事禮謝大眾普同觸禮一拜畢又喝云大眾送新知事歸庫司供頭行者鳴僧堂鐘住持送入對觸禮一拜送住持出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人出侍者先賀次頭首領眾賀畢行者喝云大眾送新首座歸寮再鳴鐘送賀畢喝云大眾送新維那歸堂司又鳴鐘送賀畢逐一喝云兩班勤舊送新後堂首座書記藏主知客歸寮送賀交代禮並同前又各喝云大眾送舊首座都寺歸寮亦鳴鐘送賀畢各喝云兩班勤舊送以次舊頭首知事歸寮

黜四　十四

堂前賀禮亦如前送住持出寮主先相接交互轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新舊人各懷香即詣方丈拜謝新人香像庫司備謝畢新舊人同巡寮方丈請半齋點心齋時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務待請兩序了別日詣堂司告退次第擇人交替

掛鉢時請知事

有處住持不先和會默擇人定預分付堂司行者於僧堂早粥罷掛鉢時喝云大眾少刁請新知卜維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問訊側立住持付所請人名目子接訖當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大眾適奉堂頭和尚慈旨請某人充某知事逐一白訖侍者揖請新人至住持前受職與前禮同日方丈會茶請頭首禮並同前

侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨稟云某甲久侍和尚今欲告退隨眾辦道伏望慈悲插香大展三拜而退住持批下堂司請新侍者維那令行者照批請仍請寮元勸請同就堂司茶揖入燒香點茶

黜四　十五

畢起身再燒香入云（適承堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者）遂一白訖揖受請人進前普觸禮一拜轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方丈住持出維那進前稟云（適來恩旨令請某人充某侍者今引）（住香禮拜）住持據坐新侍者插香大展三拜畢維那送歸寮對觸禮一拜侍者送出却與舊人交代頭首禮同（咸淳規戒亦有住持自送侍者歸寮侍者當觸禮一拜送出至大衆若總之十住持制送入寮對觸禮一拜維那收賀而已多從爲常）方丈行者直廳轎番拜賀堂司行者引新舊侍者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮一拜送維那出次與寮元問訊罷仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者係維那擇人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視爲傳舍臨退時鄉人各自搬移蕩然一空吏新入寮者茫無所措未免具數到庫司需索不至因此上下唇吻不安設若應副重費常住庫司當置總簿具寫諸寮什物住知知事僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相沿交割損者公界修補缺者本寮陪償將進退數日前副寺帶行者賫簿到各寮預先點對分曉責在本寮人僕毋得走失違者陪償或有增添數目隨即同附簿庶可稽考也

方丈特爲新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備柈袱爐燭請新舊前堂首座處炷香觸禮一拜稟云（少頃和尚請衆前就寢堂特爲獻湯）次新舊都寺前炷香無拜詞語同前以次新舊兩序令客頭請弁請勤舊光伴釘掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新知事二出舊頭首出舊知事四出餘勤舊預光伴者列主伴兩邊西序居左東序居右燒香侍者預排照牌至時鳴鼓客集同請客侍者行禮（小座湯禮同）至晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請茶然不及赴赴方丈茶罷却往致謝半齋庫司點心仍提調送舊人粥飯三月

堂司特爲新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者弁聖僧侍者衆前就寮獻湯堂司設位排照牌請寮元光伴鳴寮前板接入揖坐（禮與庫司同）當在方丈特爲湯之先庶不相妨行禮候方丈特爲新首座茶罷則堂司亦請新舊侍者特爲茶次日當專致謝

庫司特爲新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事請新舊首座舊都寺處炷香詞云（今晚方丈湯罷就庫司特爲獻湯伏望降重）客頭隨後請云（湯罷就坐藥石）及請新舊大小職事仍請西堂勤舊光伴設位排照牌位分四出新頭首一出舊頭首二出舊知事二出莊庫四出新知事亦依班排位獨維那就座光伴勤舊知方丈排位候方丈湯罷庫司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢燒香揖香依坐位出頭巡問訊歸中燒光伴香歸位坐進湯湯罷起身出詣爐前謝湯畢抽衣就坐藥石

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後未開靜時分付堂

司行者引人力挑燈請舊首座都寺就堂司獻湯維那接入炷香嚫湯畢白云（某職既滿山門禮合延送鉢位）引至僧堂從後門入先送首座次送都寺歸各板頭各觸禮一拜當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特為上堂一一標名敘謝畢新舊人就座下拜謝請客侍者令客頭行者備𣔻袱爐燭香合請新舊首座都寺前炷香陳請云（方丈和尚午刻請就後堂管待）客頭請以次新舊人并勤舊光伴寢堂設位排照牌客集報住持出候各入座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖坐畢燒香進卓侍者一班列住持前問訊入位行湯下食畢至行飯時燒香侍者離位燒香下䞋飯畢退卓鳴鼓講茶禮（與特為湯禮同）鳴鼓三下退座新舊人兩展三禮拜謝

方丈特為新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者備𣔻袱爐燭香合請客侍者寫茶榜（式見前名德首座同）請首座寮炷香觸禮一拜禀云（堂頭和尚齋退就寢堂特為點茶伏望降重）客頭報眾掛點茶牌仍請知事大眾光伴排照牌侍者行禮（並與四節特為禮同惟四拜頭不安香几無巡堂請茶）禮畢先收首座住持盞首座直趨住持前行禮初展云（此日特蒙煎點過勤下情不勝感激之至）再展敘寒溫畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前住持相送復位執盞侍者燒光伴香畢收盞鳴鼓三下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特為後堂大眾茶（無後堂則以次頭首）

方丈特為茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云（齋退特為後堂首座大眾就雲堂點茶伏望慈悲降重）具狀（式見後）備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云（今晨齋退就雲堂點茶特為伏望降重）呈納狀訖特為人令本寮茶頭遞付供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前次令堂司行者報眾掛點茶牌長板鳴僧堂內巡請茶（鳴鼓集眾行禮並與帶特為禮同）

狀式

前堂首座比丘某　右某今晨齋退就雲堂點
茶一中特為　後堂首座大眾仍請　諸知事同垂
光降　今月　日具位　某　狀
可漏子　狀請　後堂首座大眾　具位　某　謹封

住持垂訪頭首點茶

茶湯禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶從容溫存點檢缺乏隨令庫司措辦

兩序交代茶

伺方丈特為新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云（齋退□□□重□□□□）隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴（西序請茶則知事分手坐於同列頭首中請首下一人光伴如有上人赴元位相妨東序請茶則頭首分手坐如維那位居東序請茶則乃上副寺一人也）寮中向內設特為位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特為人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光伴香入座下茶茶畢受代人起將元請香插爐中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首光伴庫司釘掛向裏設特為位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴（次位行禮）近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入眾堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云

（恭拜請公齋學衆齋退就上堂）齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位畧坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝　自衆堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位畧坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出　自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐前致謝送出　入衆寮者點茶（禮與出寮茶同）但寮元寮長分賓主位自不可入位坐

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜（式見後）令茶頭貼僧堂前下間具威儀請方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭燒湯出盞庫司備茶燭齋畢就坐點茶頭首入堂炷香行茶（與旦望同）

榜式

（某寺公選不敢空選今晨齋退就雲堂點茶一四代望前[illegible]今月具位某拜請不[illegible]禪師江湖名勝禪師[illegible]禪師合堂尊衆禪師）

兩序出班上香

凡出班上香行香鳴鈸維那出爐前向外偏立揖住持上香（作者公）次揖兩序相朝而出轉身問訊住持（謂之借香）然後上香（以表聖師佛祖嗣法之恩昔謂凡有六川西堂當元上香成謂有生也山州當才上香者非盖必與都寺同出班故也）

西序章終

大衆章七

歸盧之水鄧林之木以聚者衆也今夫大方居衆千百倒廩而炊赭山而爨亦其所聚也而四方之來如歸若已所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界出沒生死惟明道悟性以超于妙覺則群生異類咸資其善而訓其徒以肖已爲然故人人待其徒猶待其師雖摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而少怠也不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣豈其獨愚甘委其貲以廣吾居輟其飧以食吾徒吾徒之食于斯居于斯果何爲哉果何爲哉

勅修百丈清規卷第四

敕修百丈清規卷第五

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

黙五

沙彌得度

凡行者初受度牒以袢襖托呈本師兩序各處插香禮三拜選日設旛剃頭（按律選處設壇今於露地香水洒之周匝七尺四角懸旛今時多大殿須向佛或扣對設座若去堂中須設像花香燭如儀今僧堂中爲衆多便於坐也）先稟維那和會戒師并作梵闍梨引請闍梨選日既定則隔宿剃頭頂心留髮（名曰周羅梵語周羅此云小結也）設戒師座几與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵闍梨座几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂訖戒師二闍梨始入堂大展三拜各歸位大衆齋坐定引請闍梨至戒師前大展三拜胡跪合掌戒師問云（僧集否）答云（集）已問云（和合否）答云（和合）戒師云（僧今和合何所作爲）答云（爲行者剃頭受戒）戒師云（可爾）引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍梨鳴大磬作梵云（神仙五通人作書於咒術爲彼慚愧者攝諸不慚者如來立禁戒半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛）云何梵（云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣爲衆生說）作梵訖復白云爲剃頭受戒者說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即將今晨剃頭受戒開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大衆念（清淨法身毗盧遮那佛云云十號畢）大衆復坐引請秉爐教沙彌云（請師言句汝今自陳汝若不能隨我聲道凡稱某甲處當稱自已名）復唱念云大德一心念　我某甲　今請大德爲剃頭受戒阿闍梨　願大德　爲我作剃頭受戒阿闍梨　我依大德故　得剃頭受戒　慈愍故　剃頭人禮一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡跪合掌戒師云善男子沙彌（應喏）戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遥始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證真常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲真是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙彌就禮一拜引請鳴手磬引出堂外望北三拜謝恩復三拜謝父母恩即更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆

同誦云善哉大丈夫能了世無常棄俗趣泥洹希有難思議三誦訖沙彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪合掌本師執刀云最後一結踊之周羅唯師一人乃能斷之我今為汝除去汝今許否答云可而有垂示法語仍舉落髮偈云毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道誓度一切人三舉大眾同聲和沙彌就禮三拜仍胡跪合掌本師持袈裟亦有垂示法語付袈裟置沙彌頂上復舉偈云大哉解脫服無相福田衣披奉持戒行廣度諸眾生三舉眾亦同聲和畢沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三皈五戒方得近事大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不得慢易我今為汝召請三寶證明佛事秉爐云 一心奉請 無邊佛寶 海藏經文土地三賢 五果四向 同垂感降共作證明 三請訖乃云善男子欲求皈戒先當懺滌愆瑕如入浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔舉云我昔所造諸惡業皆由無始貪嗔癡從身口意之所生一切我今皆懺悔三舉眾三和沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子法既淨治身口意業今當

皈依佛法僧寶乃舉唱云 皈依佛 皈依法 皈依僧 皈依佛無上尊 皈依法離欲尊 皈依僧眾中尊 皈依佛竟 皈依法竟 皈依僧竟 如来至真等正覺 是我大師 我今皈依 從今以往 稱佛為師 更不皈依邪魔外道 慈愍故沙彌隨聲念眾皆和自皈依佛迄至慈愍故通誦之過如慈愍故次則再念大三則三之遍每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍二拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

默然 四

不殺生

不偷盜

盡形壽 不婬欲 是五戒相汝能持不答云能持

不妄語

不飲酒

上来五支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒為入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備法儀此稱勤策依師而住受利同僧是為應法沙彌應當頂受

不殺生

不偷盜

不婬欲

不妄語

不飲酒 默五

盡形壽 是沙彌戒相汝能持不答云能持 五

不坐臥高廣大床

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上来十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法敎於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無視聽除言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱

非時不食非法不言精勤思義温故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈成正覺用心如此真佛弟子沙彌禮三拜胡跪合掌戒師起身秉罏回向云上來剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍真宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常為苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不着水心清淨超於彼稽首禮無上尊

佛　得菩提　道心常不退

皈依　法　薩般若　得大總持門

僧　息諍論　同入和合海

鼓五　六

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南聖衆

引請闍梨俟作梵闍梨舉處世界如虛空時即鳴手磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出堂外下手立戒師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三下住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭爐瓶衆凳椅子伺候先戒師二闍梨行禮初展云（某盖長求勉強依承人事荒踈有污巾瓶下情不勝惶恐之至）住持答云（沙彌剃髮有勞伸問）再展叙寒温畢觸禮三拜住持答三拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次侍者小師插香大展三拜不收坐具進云（沙彌得度舉衆同慶即對尊嚴下情不勝欣躍之至）又三拜進叙寒温退三拜收坐具次沙彌插香大展三拜不收坐具進云（某等叨圓頂相幸掛田衣不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至）又三拜進云（即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚尊候起居多福）退三拜收坐具住持巡寮報禮沙彌一一詣寮禮謝秖就沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞云（某等獲登戒品濫厠僧倫仰荷庇庥特此拜謝）鼓五　答云（宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教）七

新戒參堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日參堂次稟首座維那至期早粥遍食椎後新戒參頭領衆入堂聖僧前列問訊插香大展三拜不收坐具進云（某等叨厠僧倫攀附清衆此日參堂下情不勝戰汗之至）又三拜進云（即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多福）退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首坐板起巡堂至外堂復歸內堂中問問訊而出然後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是沙門盖以嚴淨毗尼方能弘範三界然則參禪問道戒律為先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨衣物如無新者浣染令淨入壇受戒一心專注慎勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不曾受一生為無戒之人濫厠空門虛消信施既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提

提舍尼一百眾學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食謂酒葷腥也葱韮蒜薤用葷曰葷諸肉味曰腥並不應食不非時食如非朝飯二時外非時食並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念眾生猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安付故經云精進持淨戒猶如護明珠

辨道具

將入叢林先辨道具中阿含經云所蓄物可資身者即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

三衣　蓋法衣有三也一僧伽黎即大衣也二欝多羅僧即七條也三安陀會即五條也此是三衣也若呼七條偏衫諸為三衣者非也又三品大衣上品二十五條二十三條二十一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養身法慧命也

坐具　梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗柰耶云尼師但那唐言坐具五分律云為護身護衣護僧床褥故畜坐具僧祇云律應量作長佛二磔手廣一磔手半佛一磔手長二尺四寸此合長四尺八寸廣三尺六寸

偏衫　古僧衣律制只有僧祇支此云覆膊衣亦名掩腋衣此長覆左膊及右腋蓋膩三衣故即天竺之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫今開脊接領者是蓋魏遺制也

裙　西域記云泥縛些羅此桑箇切唐言裙諸律舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯為內衣或云圓衣圓音船即貯米圓器似圓而無蓋取圓義故云

直裰　相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫遂合二衣為直裰然普化索木直裰大陽傳華履布裰古亦有矣

鉢　梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂即華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富婆二名跋利迦奉世尊麨酪蜜揣世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合畜此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢硨磲鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等慎勿於此石器受食但供養如來當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時　四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢

錫杖　梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本

故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三界結究故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製

主杖　十誦律云佛聽畜杖其𦢊用鐵爲堅牢故斯蓋行李之善助也又毘奈耶云佛聽畜主丈有二因緣一爲老瘦無力二爲病苦嬰身故

拂子　律云比丘患草虫聽作拂子僧祇云佛聽作線拂列㲲拂芒拂樹皮拂若揩牛尾馬尾并金銀裝柄者皆不可執

數珠　牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修業之具也木槵子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邊小我常不安法藏深廣不得遍行願示法要佛言若欲滅煩惱當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲常樂果王言我當奉行

淨瓶　梵語捃稚迦此云缾常貯水隨身以用淨手寄歸傳云軍遲有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用

濾水囊　增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故中華僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透蟲者若用疎絹薄紗紵布者無護生之意二法瓶陰陽瓶也三軍遲以絹繫口以繩懸沉於水待滿引出四酌水羅五衣角羅言衣角者非袈裟角也但取密絹一方磔手或繫瓶口或安鉢盂中濾水用也慈覺大師賾公集經律凡三十一偈文多不錄末謂世云濾羅難安多衆宗賾崇寧元年於洪濟院厨前井邊安大水檻上近檻唇別安小檻穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架做此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普冀勉而行之

戒刀　僧史略云戒刀皆是道具表斷一切惡故

裝包

古者戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包插祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先以一條收拾衣被之屬仍用油單裹於外復用一條重包於外四角結定用小鎖鎖之仍繫包鉤於上度牒有袋懸胷前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋襪有袋繫於後右手携主杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

遊方參請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭准律云比丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆請方丈禮拜今時遊方掛搭初到旦過推熟於叢林能事者一人爲叅頭領衆至客司具威儀列門首右白云暫到相看知客即接入詞云即日恭惟知賓尊長禪師尊候起居多福久欽此眷後奉聆陰下情不勝感激之至答云山門多幸特荷遠臨揖坐燒香喫茶略

詢來歷即起謝茶歸旦過知客尋往回禮衆頭接入普同問訊知客詞云抄引恭惟清仏尊長禪師尊候起居多福適承降重特此拜謝下情不勝感激之至答云謹合拜手何勞降重衆頭自送出門若欲禮拜住持則放衆後請侍司相看如前禮起身稟云某等特來禮拜和尚敢勞侍者通覆

點五

十三

侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷辦事分明侍者云且請安下處容某通覆卯上方丈咨覆如允次早鐘鳴侍者令客頭報相看如未暇侍者挑燈請安下處報禮善言安慰相看之禮粥罷衆頭領衆請寢堂候住持出侍者接入衆頭進前云湍和尚眏安轉身左手挿香退身同衆初展云某等久聞道風此日慶來尊顏下情不勝喜躍之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭大和尚尊候起居多福觸禮三拜如入室弟子法眷則云久承慈候別挿香行禮就座侍者燒香喫茶住持問鄉里名諱及夏在何處各須實答不可多語起身爐前謝云重承降接特此拜謝住持送出衆頭云和尚尊重隨至侍司致謝云有煩神用持此拜謝歸旦過外下手排立候住持回禮同問訊接入詞云抄引恭惟堂頭大和尚尊候起居多福某等適來分合禮拜適蒙降重下情不勝感激之至住持云安下不便幸望款留衆送出衆

頭轉上手接侍者入同衆問訊云抄於恭惟高侍禪師道體起居多福禮合請參拜看遽蒙降重下情不勝感激之至侍者云山門多安特荷遠臨穢禪備遲下情多愧今遊方者多不入旦過到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸至無聞住持遇名勝相看就送客位回禮上座相看就法堂下間迎伺住持回禮免煩降重而五山大方則不回禮半齋請點心當晚特爲湯披衣赴住持接入爐前通寒温就坐侍者燒香揖湯湯罷起就爐前謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇請頭首代相陪時當自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次日粥罷請茶衆頭領衆排立寢堂前候住持至即趨前問訊云經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重承寵呼下情不勝感激之至入座侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云某等重承寵點特此拜謝下情不勝感激之至再展云

點五

十四

即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜住持送出兩三步如求掛搭衆頭領衆回身進住持前稟云某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲收錄稟訖不伺允否即普觸禮一拜云謝和尚掛搭當先掛搭衆頭其餘不拘早晚不擇處所各知進

退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如允仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云適奉方丈慈旨令就上寮附名侍者次第發榜頭下堂司維那令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆詳具大掛搭歸堂候送歸堂或有故出入須守堂儀半月方可請假古云請假遊山者常將半月期過期重掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病喪死者不在此限

凡寢堂中必設衆椅示尊師道也新到相看住持當居中位令其挿香展禮側坐受茶於禮無損今北方猶行之所時新學沙彌才方入衆便與大方宿德分坐抗禮視爲故常循習成弊至於獵等犯分以啓外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父之尊惟恐不及可爲法也

點五

十五

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無汎常數見之禮新到須候人多各預請侍司附名作一起相看侍者稟定或九月初或冬前年節衆推辦事

名勝或熟於叢林者爲叅頭至日領衆至寢堂排立侍者請住持出叅頭進云（請和尚趺坐）住持垂語叅頭下語已退步同衆問訊插香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭候發榜（式見後）下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時回禮

榜式　奉（方丈慈旨掛搭一僧某甲上座某甲上座〻今月日侍司某報）

大掛搭歸堂

堂司承侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒叅頭預備小香合準歸堂時用領衆詣堂司對觸禮一拜叙寒温入座受茶畢起稟云（某等適奉方丈慈旨令依附左右伏望就錄）維那荅云（多幸喜辱同事寮家）叅頭與衆各取度牒遞付維那仍對觸禮一拜遂一上床曆訖付還只留叅頭度牒行者唱云（請衆首座歸堂掛搭）叅頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立叅頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還叅頭同衆對觸禮一拜叅頭送維那出（齋前後門）叅頭不出門限維那發諸寮報榜（式見後）行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門對觸禮一拜叙寒温畢分手坐獻空盞便起身於香爐前問訊謝畢云（某等適奉維那慈旨令歸上寮依投左右敢望慈悲）寮主云（既來多幸且喜同住衆家）即各觸禮一拜

卷五　十六

新掛搭人轉東邊寮主轉西邊又觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見寮元對觸禮一拜云（即日恭惟座元禪師尊候起居多福奉方丈慈旨令某等依附左右敢望垂慈下情不勝感激之至）次詣諸頭首寮

庫司各觸禮一拜叙寒温畢送出今多不相接止傳語或謂止首座處有拜背非法蓋謝掛搭時兩序回禮通有荅拜也

榜（掛搭　一僧某甲上座某州人氏某戒　某甲上座　今月　日堂司　某　報）

式（報侍司回中尊住持也前堂首座侍司衆寮必具戒次州名僧皆不具）

小掛搭歸堂　方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶上床曆畢送入衆寮維那居上間對觸禮一拜轉下間又對觸禮一拜掛搭人詞云（忝者多幸重辱温存下情不勝感激之至）荅云（寮舍不便幸乞寬處）叅頭送維那出衆寮外右立堂司行者鳴寮內小板三下寮主相接禮並同前西堂首座掛搭

如大方名德欲作住計語次露意住持度有單寮可處及行坐位次上下安順則留之次日赴茶畢禀云（某爲生死事大特來依棲）即觸禮一拜或別日或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒

卷五　十七

香復位立白云（某處西堂首座不棄來此同中叙家頻兩序勤舊同送歸寮）受送人即進前云（某特來依棲重荷收錄）住持同兩序勤舊送歸寮對觸禮一拜送住持出受送人居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤舊入問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩序勤舊處回禮方丈別日特爲管待講茶禮且望請茶並與勤舊列

諸方名勝掛搭　凡欲求掛搭次日赴茶罷禀云（某等爲生死事大特來依棲伏望收錄）普觸禮一拜住持如允則會首座知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人進云（某等重蒙收錄只歸僧堂隨衆）荅云（山門微合延送）隨職名高下送衆堂前資對觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云（宿生多幸得依左右）荅云（多生緣熟且喜同居）受送人轉主位揖侍者人問訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜

謝榻位堂司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈發榜頭煩首座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持發批山門相送之意送入門時首座居主位代住持觸禮一拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭　不拘時訪侍者說来歷通覆住持插香展禮若以下法眷曾執侍者住持皆當受禮隨職名高下延送同前

抛香相看

新到或迫緣故来不及時或止掛搭不得通覆不拘處所纔迎見住持即抛香于前云暫到禮拜和尚觸禮一拜隨自收香伺求掛搭如住持許容則侍司發榜下堂司禮同前若圖帳已定則詣堂司稟添名入圖或人多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲節夏前三次謝掛搭自佛照和尚由育王赴徑山權孤雲爲入院侍者時佛照以禮繁併在夏前近時衲子到處坐席未温移單東西多致不謝掛搭既曰經冬過夏折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒臘簿掄看新掛搭戒臘在上者一人爲參頭一人爲副參甚以諸方侍者爲參頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在衆後掛搭既曰隨衆當依戒臘依戒佛制也況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居惟住持力主行之參頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲小參頭須詳記詞語進退折旋合度免致臨時參差堂司行者具名數率香錢寫小榜云新歸堂首座各率錢若干買香謝掛搭者堂司行某取發貼衆寮前收香錢足交侍者納方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云新歸堂兄弟來日粥罷詣方丈謝掛搭令月日侍司某報至日就寢堂或法堂設住持位排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與參頭交副參收領衆依圖位排立參頭隨同侍者請住持出歸位立參頭同衆齊問訊畢參頭進住持前稟云請和尚趺坐退左足側轉身於香几右手空處出行過復位齊問訊畢副參袖中取香捧遞參頭接藏懷中小問訊又手進鑪前左手插香仍從空處過復位齊問訊本引三人一展坐具住持展手約免之即收起參頭進前云某等宿生慶幸獲遂依棲下情不勝喜躍之至仍如前退身香几右手轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐具再進前云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福仍如前轉歸位問訊觸禮三拜住持荅一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趲上詞禮並同參頭立於侍者下肩伺各各禮畢副參趲到初立處參頭歸元位領衆齊問訊而退副參領衆先行參頭居末至衆寮門外下手立副參引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆多寡不拘行數副參趲向前接聯參頭肩次伺住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前後相顧成行進退步趨參頭轉身至鑪前對觸禮一拜詞云移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合拜謝茲蒙降尊下情不勝感激之至衆同送出參頭門外轉上手立副參仍引衆旋轉居上間出聯參頭肩次揖侍者入詞云某等多幸獲依左右茲沐降重不勝感激之至參頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云即刻恭惟堂元都監諸位禪師尊候多福某等獲依附廵承降重下情不勝

（感激之至）叅頭送兩序出復歸上間立副叅引衆自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立定對叅頭觸禮一拜詞云（某等適間某勞抑用拜此辭謝）其儀亦當預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫回禮榜帖衆寮前方丈榜貼上間兩序榜貼下間（式見後）

榜式

堂頭和尚附展回禮　新歸堂首座　今月　日客頭行者　某　承准

頭首知事附展回禮　新掛堂首座　今月　日堂司行者　某　拜覆

方丈特為新掛搭茶（庫司頭首附見）

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀（式見後）至日侵晨洗面時備卓子筆硯列照堂請客於名下書云（某甲謹拜尊命）如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內隔日方丈客頭先持狀請僉名侍者令客頭依戒列名寫特為牌或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之叅頭與光伴對面位蓋受送者先謝榻位此同赴茶耳至日齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴人問訊各依照牌歸位立定燒香侍者請客侍者分左右位頭行禮巡揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退座並與四節小座湯禮同受特為人引衆排立謝茶初展云（某等此日獲蒙煎點特此拜謝下情不勝感激之至）再展云（即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福）退身觸禮三拜而退次日庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列衆寮前請僉名書云（某甲敬伏來命）庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問訊如三人五人首座燒香只居中立古法三日講行今諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空住持一位互為主伴位次行禮並同（但謝茶必當齊離位伸身問訊致謝近習只位頭起謝非禮也）

茶狀式

新掛搭　某甲上座列名　堂頭和尚今晨齋退就位空
點茶　特為伏布　雲集　今月　日侍司某拜請
庫司頭首同云　新掛搭　某上座列名　右某等今
晨齋退就庫司點茶中　特為伏望　衆慈同垂
降重　今月　日庫司比丘某等拜請
頭首當列名止於知客就照堂鋪同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集覆衆頭首鳴板第二聲候入堂少緩鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定又之僧衆方可次第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留褁袋在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者候齋次第覆首座放禪轉從聖僧後右出撑簾下牌輕撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐叅叅後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻云（輪次直堂周而復始住山押兩面刻）照依被位資次每日五更鍾絕後交下次人終日看守或有開櫃揷單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放叅鍾鳴時交付聖僧

侍者看管至晚則衆僧皆守被位矣牌則在次早交過近時直堂成羣相陪分俵果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪寂住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閒靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起即覺常覺不昧不昏不散

黙五　二十三

萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峯修證儀具明魔事皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持定力諸修行中禪定爲最若不安禪靜慮三界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無碍清淨慧皆依禪定生法華經云在於閒處修攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

勑修百丈清規卷第五

勑修百丈清規卷第六　　黙六

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勑重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勑校正

坐參

黙六　一

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐參牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入堂二聲以次頭首入三聲首座入（不鳴首座寮前板若大坐參將却鳴三下）却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不披袈裟非法也堂司行者候晚粥熟覆首座云（放參）轉聖僧後右出下牌鳴堂前鐘三下衆就位普同和南住持頭首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭首亦同歸衆寮藥石蓋古者每晚必參住持以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往參之名曰坐參因汾州地寒昭公罷之遂有放參之說

大坐參

今時叢林有多衆處猶特講晚參以存古意謂之大坐參與常坐參同但首座入堂不燒香便歸位待住持入堂坐定堂司行者鳴首

座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚參則不鳴堂前鐘方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮藥石若不晚參則堂司行者進首座前問訊云（堂頭和尚今晚放參）轉聖僧後右出令喝食行者中立問訊長聲喝云（放參）鳴堂前鐘三下大衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各出全單歸衆寮藥石若講行時須講一參一免使後學知之每日如有緣故不坐參持供頭行者代首座出半單與大衆同至晚衆寮前鳴板三下衆出寮歸堂昏鐘鳴（如居晚則擊鼓鳴）頭首入堂首座待鐘鳴入燒香巡堂次住持

點六　二

入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首隨衆或抽解者即歸被位更深住持出間首座開枕響衆方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴衆起聖僧侍者牽堂內手巾轆轤驚酣眠者起洗面衆歸堂已首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓鳴住持出鐘鳴首座出以次頭首與大衆暫從後門出換衣換頭袖抽解即歸守被位或首座再入堂巡被位鐘絕開靜板鳴衆方摺被惟首座被係供頭摺衆各隨意出堂禮念亦兼修也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持某甲上座今晚欲詣方丈請益如允所請定鐘後詣侍司候方丈秉燭裝香侍者引入住持前問訊插香大展九拜收坐具進云（某為生死事大無常迅速伏乞和尚慈悲方便開示）肅恭側立諦聽垂誨畢進前插香大展九拜謂之謝因緣免則觸禮次詣侍司致謝

赴齋粥

點六　三

早晨開靜板後齋時候巡火板鳴先歸鉢位入堂時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時問訊隣位先以右手斂左邊衣袖腋下壓定復以左手斂右邊衣袖然後兩手按床兩足撥鞋入床下先縮左足次收右足竦身上床近裹一尺許正坐敷袈裟蓋膝上不得露內衣不得垂衣床緣（[illegible]）都監寺維那直歲侍者等位在外堂上間知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下間古規每日住持赴堂早粥時先於堂外坐待堂前鳴鐘即入堂大衆齋下床普同問訊就坐近時諸方住持大鐘鳴時先入堂坐至堂前鐘鳴方下地普同問訊只遇五但望講行一次新入衆者不知所自先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大衆普同問訊也以此諭之凡有衆處必當日日早晨下床問訊為允

赴茶湯

凡住持兩序特為茶湯禮數勤重不宜慢易既受請已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時倉遑如有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力而辦者庫司先稟住持次令行者傳

語首座維那分付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上云某時某處或聞木魚或聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趨普請處宜力除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀縱有善友良朋詎肯深鍼痛劄循習成弊改革固難致令叢席荒涼轉使人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈成規楷模原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究己明心了生達死世間法即是出世間法行腳人可貽未行腳人庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后

入衆之法聽不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕輕摟身先起將枕子安腳下未要拗恐驚隣單抖擻精神將身端坐不得扇風令人動念覺困來將被推腳後取手巾轉身下地巾搭左手念偈云從朝寅旦直至暮一切衆生自回護若於腳下喪身形願汝即時生淨土輕手揭簾出後架不得拖鞋咳嗽作聲古云揭簾須與後手出聲切忌拖鞋輕手取盆洗面湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不可再蘸恐牙宣口氣過人漱口須低頭吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利一污桶二濺巾三損髮四損眼不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得以垂涕污面桶古云更無面本為修行唾吐泡沫宜心慈愛拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤掛或焙火上在上堂左足先入在下堂右足先入上被位眠單收一半坐定若換直裰須將新者覆上抽去舊裰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟合掌須戴想念偈云善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披[illegible]摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口銜袈裟不得以頷勾袈裟摺了亦當問訊而去如廝堂禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行禮拜人頭邊過須行後面

空處五更鐘鳴想念偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞三塗離苦破刀山一切衆生成正覺住持并首座坐堂時不得從前門出入開小靜方摺被拗枕子摺被之法先尋兩角以手理伸向前先摺一半次摺身前一半不得橫占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉謂左肩也若前門從南頰入不得行北頰并中央蓋尊住持也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云下敬上中下座[illegible]門衆[illegible]無殊聞木魚後長板鳴下鉢摟身正起立定然後轉身亦要順上肩合掌方取鉢一手解鉤左手提鉢轉身令正蹲身放鉢免將臀背撞人堂前鐘鳴下床為迎住持入堂大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上床不得頓身取鉢安座前聞椎聲想念偈云佛生迦毘羅成道摩竭陀說法波羅奈入滅拘絺羅展鉢之法先合掌想念偈云如來應量器我今得敷展願共一切衆等三輪空寂然後解

袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇指迸取鐼子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指為觸指不得用鉢拭摺令小并匙筯袋近身橫放入則先匙出則先筯手把處為淨頭向上肩鉢刷安第二鐼子縫中出半寸許盛生飯不得以匙筯出生飯不過七粒太少為慳食凡受食則用出生或不受食卻不可就桶杓內撮飯出生維那念佛合掌手指不得參差須當胸高低得所不得以手托口邊古云參左合掌不當前兩手交如拈淨巾挽復偈麝無從細下發心受食先作此念兩手捧鉢受食想念偈云若受食時當願衆生禪悅為食法喜充滿或多或少則以右手起止之間徧食推看上下肩以兩相朝揖食不得正面以手搖曳兩邊揖讓作五觀想念云一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等為宗四正事良藥為療形枯五為成道業故應受此食次出生想念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切鬼神共喫食之法不得將口就食不得將食就口取鉢放鉢并匙筯不得有聲不得咳嗽不得搐鼻噴嚏若自噴嚏當以衣袖掩鼻不得

緣六　七

抓頭恐風屑落隣單鉢中不得以手挑牙不得嚼飯啜羹作聲不得鉢中央挑飯不得大摶食不得張口待食不得遺落飯食不得手把散飯食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇隣位如自己怕風即白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁於頭鉢內淘飯喫不得挑菜頭鉢內和飯喫食時須看上下肩不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷作聲食未至不得坐煩惱古云默默回頭走忍氣吞食愁津唾數頓惟溺吸黃已漏口閒單呆休實諸淨洗鉢以頭鉢盛水次第洗鐼子不得頭鉢內洗匙筯并鐼子仍屈第四第五指不得盥漱作聲不得吐水鉢中不得先以熟水洗鉢未折鉢水不得先收盞膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水瀝砲上折水想念偈云我此洗鉢水如天甘露味施與鬼神衆悉令得飽滿唵摩休羅細娑訶收鉢以兩手大指迸定次第而入複畢合掌想念食畢偈云飯食已訖色力充威震十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通寮前板鳴歸寮門訊不歸位為輕侮大衆入門歸位如僧堂之法立定候

寮主燒香畢門訊上下若有茶就座不得垂衣不得聚頭笑語不得隻手揖人不得包藏茶末古云坐床宴坐不得隻手揖人是何道理私藏茶末笑說明中佛祖道人切忌文眼撿耳茶罷或看經不得長展經部二西亡不得手托經案中行不得垂經帶不得出聲

緣八　八

不得背靠板頭看經古云出聲持誦咿兮衍人背靠板頭盹睡大衆須預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例披五條即掛卯也以淨巾搭左手解條繫先竿上脫五條直裰令齊整以手巾繫定作記認不得笑語不得在外催促右手提水入廁換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三下驚啖糞鬼蹲身令正不得努氣作聲不得涕唾不得隔壁共人語話古云戶以合掌揖拍人指呼休亂作衆入廁用籌分明淨出時脫履忌觀擬不得以水澆兩邊左手洗淨護大指第二第三指不得多用籌子古云洛湯小使籌子休拈有者使了以水洗之安廁邊空處人多則妨衆不宜長久淨桶安權置處以乾手安內衣入袴以乾手開門左手提桶出不得濕手拏門扇并門頰上右手挑灰後挑土不得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角

洗至肘前須一一念呪按大藏纓絡經云夫登圊者不念此呪假使以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂贍禮並無利益奉勸受持每誦七徧是故鬼神常相拱護入廁（唵佷魯陁耶娑訶）洗淨（唵賀曩密娑底娑訶）淨手（唵主迦囉耶娑訶）淨身（唵室利曳娑醯娑訶）去穢（唵跋折囉惱陁娑訶）末用水盥漱律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂內聚頭說話不得在僧堂中看經看冊子不得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂腳坐床前一尺爲三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上行不得跪膝開函櫃不得腳踏床緣下地草屨五條遊山不得經行佛殿法堂古云（被担登羽苹羅屣者山黃戍法堂四瓦芒）不得赤腳着僧鞋不得把手共行說世諦是非古云（判了髮就參長師訪尋知識撥何爲不曾識著宗門本分前無成過）不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云（任雖行須從水步馬喙之威儀語要低聲舉淺爲六軌範）不得佛殿閙行古云（架事下須並佛那客閑處嗳中行不門掃地淨香水就有河沙稱也須）齋後狀洗衣服不得裓袒不得傾瓶湯泡衣竹竿熨斗使了安元處洗腳板鳴不得爭奪腳桶有瘡疥則隨後洗或屏處洗之各行方便免動眾念莫待打板次第歸堂坐參了各出半單下地講大放參首座寮前板鳴即時轉身向外須當及時赴堂板鳴後不得入堂亦不得堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸寮藥石各就案位不得先起盛食不得高聲呼索粥飰塩醋之類食罷出寮不得出三門不得入小寮不得裓袒歸僧堂并廊下行不得倏打板出寮昏鐘鳴即合掌默念偈云（聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度眾生）須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘喻不得生嫌惡心　打定鐘後不得於前門出入候首座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰卧仰爲屍睡覆爲淫睡多惡夢以被巾褁袈裟安枕前令人多安腳後於理不便如開浴浴具携右手入下間門內問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛先竿上展浴袱取出浴具放一邊解上衣未卸直裰先脫下面裙裳以腳布圍身方可繫浴裙將裩褲捲摺安袱內次第脫直裰與五條作一處將手巾繫之古云（上局鼓響入堂時觸淨須分上下衣）其所脫衣作一袱褁僾轉方挾拖鞋不得赤腳入浴須於下間空處待次而浴不得占頭首老宿坐處（湯上間也）不得以湯水濺人身上不得桶內泡腳不得室內小遺不得架腳桶上不得笑語不得槽上揩腳不得戽水不得起身綴桶澆身上前後有人須當遮護腳布不得離身有腳不入桶者不得多用湯或有瘡或洗灸瘡或使疥藥宜後入浴不得攙先不得以兩邊公界手巾拭頭面公界手巾係着衣後淨手拭之以披五條也出浴揖左右上床面壁少坐先着上衣并直裰都遮了下地却着下裳解浴裙以腳布揩浴裙內恐濕浴袱手巾携左手揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先坐爐圍上然後轉身正坐揖上下肩不得弄香匙火筯不得撥火飛灰不

得聚頭說話不得爆點心等物不得炙鞋焙曬烘衣裳不得攪起直裰露袴口不得吐唾并彈垢膩於火内如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入室小參諷經念誦巡寮掛結人事裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則清規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒為贅語

龜鏡文

慈覺大師賾公述夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本為衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典座為衆僧作務故有直歲為衆僧出納故有庫頭為衆僧典翰墨故有書狀為衆僧守護聖教故有藏主為衆僧迎待檀越故有知客為衆僧請召故有侍者為衆僧守護衣鉢故有寮主為衆僧供侍湯藥故有堂主為衆僧洗濯故有浴主水頭為衆僧禦寒故有炭頭爐頭為衆僧乞丐故有街坊化主為衆僧執勞故有園頭磨頭莊主為衆僧滌除故有淨頭為衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心為道世間尊貴物外優閑清淨無為衆僧為最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參莫請不舍寸陰所以報長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也為成道業故應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如救頭然所以報書狀也明窗淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭也忖己德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慚識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是真僧寶為世福田近為末世之津梁畢證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以為衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗羣者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住減剋衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字茷裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也諂貧愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功

非園頭磨頭莊主所以代衆也懶墮併除諸
緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之
不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢
法取性隨緣非所以報長老也坐卧參差去
就乖角非所以報首座也意輕王法不顧糚
事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易
歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也
報典座也居處受用不思後人非所以報直
所以報維那也貪婪羹膳毀訾飯飡非所以
林非所以報監院也上下不和鬭諍堅固非
䟽六
金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士
交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐
衆僧非所以報侍者也以己方人慢詆誨盜
非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所
以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報
十四
浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報
爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報
街坊化主也飽食終日無所用心非所以報
園頭磨頭莊主也涕唾墻壁狼藉東司非所
以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報

淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知含短
從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅
子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩
靈山一會然則法門興廢在僧徒僧是福
田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護
既嚴外護必謹設使粥飯主人一期王化叢
林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自
尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈
能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難
迴避僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭
䟽六
敬二時粥飯理合精豐四事供需毋令缺少
世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功
德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖
通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分
別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧
十五
堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧
家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福
僧門和合上下同心互有短長迭相蓋覆家
中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人
瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非

天魔外道所能壞也若欲道風不墜
佛日長明壯祖域之光輝補
皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭
佛像念誦讚佛云水澄秋月現懇禱福田生惟有佛菩提是真歸依處今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆諷揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念清淨法身毘盧十佛云云回向云伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身等法身堅固再運尊衆念十方三世云云
如病重
爲十念阿彌陀佛念時先白讚云阿彌陀佛真金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須彌紺目澄清四大海光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊四十八願度衆生九品咸令登彼岸今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆諷揚聖號為除深殃仰憑尊衆念南無阿彌陀佛一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海衆菩薩各十聲回向云伏願在病比丘某甲諸緣未盡早遂輕安大命難逃徑生安養十方三世云云
當念佛時衆宜攝
心清淨不得雜念攀緣

口詞

抱病僧某右某本貫某州某姓氏歲給到某處度牒為僧某年到此寺掛搭今來抱病恐風火不定有隨身行李合煩公界抄劄死後望依叢林清規津送
年　月　日抱病僧某甲口詞

亡僧

抄劄衣鉢　凡有僧病革直病者即白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服凡受用臥內外衣裳數珠香合脚絣鞋襪淨髮巾數珠佛子等合用之物併作一處包留延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若單寮勤舊行李多者封起只留本房庫司差人看守亡僧非生前預聞住持兩序勤舊及無親書不可擅自遺囑衣物大川和尚住淨慈時首座維那偽作亡僧遺囑衣物皆斥擯之如病僧瞑目延壽堂主即報維那令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人擡龕浴船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量俵浴亡人手巾與淨髮人維那提督着衣入龕置延壽堂中鋪設椅卓位牌牌上書云新圓寂某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某禪師之靈餘隨職稱呼占之備香燈供養現前僧衆諷大悲呪回向次

點六　十六

位夜點長明燈堂司行者預造雪柳幡花直靈行者每日上粥飯知事三時上茶湯燒香齋粥殿堂諷經罷及放參罷堂司行者即鳴手磬前引首座領衆至龕前住持燒香畢維那舉大悲呪回向云上來諷經功德奉爲新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云次鄉人舉呪鄉長出燒香每日三時禮同除公界回向稱僧字名餘只稱單字名回向同前如遇旦望及景命日免諷經未可出喪　請佛事　秉炬必請住持舉佛事其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事維那稟首座商量依資次輪請頭首爲之仍用小片白紙寫帖子云新圓寂某甲上座某州人末後佛事　堂頭和尚座前比丘某恭拜請　其餘佛事並依此寫若亡者是西堂單寮勤舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝維那備盤袱爐燭香一片帶行者詣方丈插香觸禮一拜稟云某甲上座圓寂某日恭屈拜請和尚秉炬呈納帖子而退請頭首禮同堂司置佛事簿以備稽考輪請

點六　十七

估衣　維那分付堂司行者請住持兩序侍者就堂司或就照堂對衆呈過包籠隨封出衣物排地上席內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入籠仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩序諸寮舍並不許以公用爲名分去物件常住果有必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦　來早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序報衆掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香二片上祭用若亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭文放參罷鳴僧堂鐘集衆龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香侍東序上首立維那出燒香請鎖龕佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問訊次西序前問訊然後與大衆普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以

點六　十八

柈托鎖匙候舉佛事畢行者以鎖鎖龕畢住持復位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那向龕念誦云（切以生死交謝寒暑迭遷其來也電激長空其去也波停大海是日則有新圓寂某甲上座生緣既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而為樂恭裒大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦清魂於淨土仰憑大衆念清淨法身毘盧云云）舉大悲呪回向云（上來念誦諷經功德奉為新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮上品之花佛受一生之記再勞大衆念十方三世一切云云）知客平舉楞嚴呪回向云（上來諷經功德奉為新圓寂某甲上座資於淨十方三世云云）住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲呪回向與知客同

送亡　凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差撥行僕鐃鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齊備堂司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云（白大衆粥罷普請送亡僧出三門外並宜齊赴白）又鳴椎一下出聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報堂云（上首座大衆聞鐘齊赴送亡諷經）鳴僧堂鐘衆

黙六　十九

集維那念誦宜略緊念云（[illegible]誦諸聖之洪名用表攀違上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛）畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕佛事舉畢行者鳴鈸擡龕出山門首若奠茶湯轉龕龕則向裏安排香几首座領衆兩行排立維那炷香請佛事候舉佛事而行如不轉龕徑出門外維那向裏合掌而立舉往生呪大衆同念兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門外低頭合掌侍揖僧衆行盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

茶毘　喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲問訊度火把候舉佛事畢維那向龕念誦云（是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順寂乃依法以茶毘焚百年弘道之身歸一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲）知事候念茶傾香（[illegible]）爇時躬出傾爇表山門禮維那就行之非禮也舉大悲呪回向云（[illegible]毘之次莊嚴報地十方三世一切云云）知客平舉楞嚴呪回向

同前（但無鋪二字）鄉人法眷諷經回向（亦同）

唱衣　茶毘後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐入門向裏橫安卓凳卓上仍安筆硯磬剪掛絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鐘集衆維那知客侍者同入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者一行排列向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴磬一下念誦云（浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲唱衣表法無常仰憑大衆奉為某甲上座資助覺靈往生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云云十號）畢鳴磬一下云（夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不許翻悔謹白）再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云（亡僧某甲度牒一道對衆剪破）鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那解袈裟安磬中却換掛絡起云某號某物一唱若干如估一貫則從一

黙六　二十

伯唱起堂司行者接聲唱眾中應聲次第唱到一貫維那即鳴磬一下云(打以一貫)餘號並同或同聲應同價者行者唱住云(貫次)再唱起鳴磬為度堂司行者問定某人名字知客寫名上單侍者照名發標付貼供行者遞與唱得人供頭行者仍收衣物入籠一一唱畢鳴磬一下回向云(上來唱衣念誦功德奉為圓寂某甲上座資助覺靈往生淨土)(念十方三世云云)近來為息喧亂多作鬮拈法([illegible])衣物過三日不取者照價出賣造板帳

點六　三十一

增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物分與衆僧作是思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪求故今不省察翻於唱衣時爭價喧呼愚之甚也

入塔　茶毘後執事人鄉師法眷同收骨以綿裹袱包函貯封定迎歸延壽堂(去作所佛事)三時諷經第三日午後出板帳於僧堂前令衆通知(如不合式或有侵欺計以僧衆上下人數均派以示公當不許隱匿私相買賣)　出板帳畢堂司行者預報衆掛送灰牌至期鳴鐘集請起骨佛事送至塔所請入塔佛事入畢知事封塔

維那舉大悲呪回向云(上來諷經功德奉為圓寂某上座入塔之次莊嚴報地十方云云)知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回向並同

敕修百丈清規卷第六

敕修百丈清規卷第七　點七

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項

一收鈔壹千貫文(係唱衣鈔抄到或別有收鈔名目逐一列寫)

支鈔玖拾壹貫文(係板帳支行)　開具內壹拾伍貫文(回龕)

三貫文(四祭)　叁貫文(設謝)

壹貫文(龕前燈油)　拾貫文(筆紙造牌擡龕靈掛)

壹貫文(淨髮)　貳貫伍伯文(移龕擡亡)

伍伯文(燒浴湯)　貳貫文(浴亡)

壹貫文(直靈上粥飯)　伍伯文(庫司客頭銀造祭出)

伍伯文(釘掛祭筵)　伍伯文(管計出挖襆)

伍伯文(庫子出給造祭)　伍伯文(監廚造食)

伍伯文(庫司茶頭上茶湯)　伍伯文(恭頭差櫥行者)

貳貫文(堂司行者報衆)　伍伯文(監作差擡又力)

伍伯文(方丈聽叫捺香合)　拾貫文(行堂諷經)

壹貫文(貼堂司行者鳴廊板)　貳貫文(四寮茶頭供應)

壹拾伍貫文(鉢龍)　壹貫文(打鈸)
叁貫文(鼓樂)　叁貫文(扛香卓挑擡爐六人)
伍伯文(係雪杯綵技)　壹貫文(化古)
叁貫文(方丈一行人僕送安)　壹貫文(四寮人夕扛梵卓)
伍伯文(貼堂司行者呈衣)　伍伯文(堂司行者唱衣)
伍伯文(貼供頭逝唱衣標)　伍伯文(供頭收衣)
伍伯文(唱食行者攝閣)　伍伯文(收骨)
壹貫文(燈灰函)　壹貫文(直塔)
共支行
支鈔貳伯柒拾貫文(支行)(保板帳支行外三七抽分歸常住計上件)
支鈔壹伯叁拾伍貫文(佛事錢)開具內貳拾貫(秉炬)
壹拾貫(貼秉炬佛事)　肆拾貫(鎖龕起龕起骨入塔)
貳拾貫(貼上四項佛事)　叁拾貫(維那山頭佛事知客侍者把帳)
壹拾伍貫(貼上三項佛事)　共支行
支鈔壹拾伍貫文(首座主喪都寺押喪維那主者各伍貫文計上)(件支行)
支鈔玖貫文(知客樂經侍者捧香合各三貫聖僧侍者收唱衣錢貳貫五伯)(度火把壹貫計上件支行)
支鈔壹拾伍貫文(方丈兩序堂司行者抄劄估衣造單三次點心)

(方丈雙分計上件支行)
支鈔貳拾貫文(方丈兩序衆僧方丈雙分計上件支行)
支鈔肆伯肆拾肆貫伍伯文(保俵衆經錢觀音大士聖僧方丈雙分僧衆約四百員各壹貫文堂司行者隨僧職在假并暫到約七十九人半分各伍伯文共支行)
除支外見管鈔伍伯文(收堂司公用)
右具如前
年　月　日堂司行者　某　具
把帳　侍者　某押
知客　某押
直歲　知殿
典座　知浴
副寺　藏主
維那　藏主
副寺　書記
監寺　首座
都寺　首座　某押(兩序同押)
住持　押
板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示下可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧

亡以其所有衣物對衆估唱懲貪積也估唱得錢必照板帳支用外其錢作三七抽分歸常住(百貫以叁拾貫不滿百貫則不抽分)餘則均俵僧衆經資一伯則佛事壹貫方丈倍之以壹千貫為率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之(或勤舊有田地來歛房舍床帳卓施當盡歸常住仍並唱衣錢多則排月俵襯諷經看經添為茶湯特為諷經等佛事)

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時為安居出入有禁止凡禪誦行坐依受戒先後為次而制以九旬策勲于道以三旬禁資身之具使內外均養身心俱安也尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍旨哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒霖潦氣候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆始以十六日所謂兩安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗蠟人氷以坐臘之人驗其行猶氷潔或謂埋

蠟人於地以驗所修之成虧者類謠巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者若先一日講行禮儀而期內得專志於道故略繁文亦隨方毗尼或議不如法而不知其得法外意也中土以冬爲一陽之始歲爲四序之端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結解冬年爲四大節周旋規矩鼻觀龍象之筵主賓唱酬兼聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單見後方丈止掛搭堂司依戒臘牌寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序掛僧堂前備卓子列筆硯于下凡三日皆齋後出或有差悞請自改正蓋防初上床曆一時恐有錯亂又衆多或致漏落將寫圖帳故先具草單各當自看本名戒次高下近來好爭作鬧者往往恃強挾私爭較名字是非互相塗抹喧譁撓衆犯者合擯　果有冒名越戒者首座發住持區處　者惟當詳稟維那

草單式

戒次朱書　名字墨書

清衆戒臘　戒首三戒　陳如尊者
堂頭和尚　至元叁戒　元貞叁戒
某甲上座　某甲上座　大德叁戒
至大叁戒　某甲上座　某甲上座
右具如前恐有差悞請自改正伏幸衆
悉　今月　日　堂司　某　具

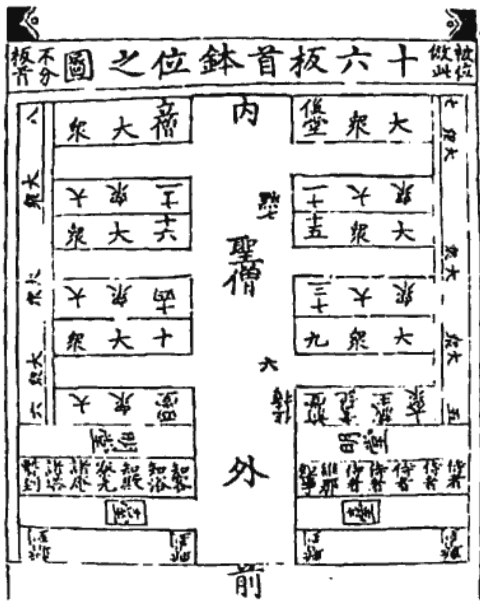
新掛搭人點入寮茶

新掛搭人入寮後照列納陪寮錢若干候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆書云今及齋退　某甲上座某甲上座列寫或三人六人九人爲度　須各備小香合具威儀預列衆寮前右邊立候衆下堂茶頭即鳴寮前板衆至揖迎歸位立定點茶人列一行問訊揖坐坐畢分進中爐上下間爐前燒香人多不過九人則三三進前退步轉身須相照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問訊退仍一行列問訊而立謂之揖香鳴寮內小板二下行茶遍瓶須從穿堂入仍如前進前問訊復退作一行問訊謂之揖茶鳴小板一下收盞衆起立定寮元出爐前對點茶人代衆謝茶衆人就位同時合掌謝畢寮元復位點茶人復一行列問訊再各分進爐前問訊謂之謝衆臨仍退作一行問訊鳴寮前板三下大衆和南而散寮元隨令茶頭請點茶人獻茶候點入寮茶畢寮元逐月衣戒具名點茶行禮並同前　戒臘

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫楞嚴圖念誦巡堂圖被位圖鉢位圖　戒前後互見　戒臘牌惟鉢位圖當分十六板　餘隨僧堂大小不拘　除單寮西堂首座勤舊排板頭外其餘並依戒臘舊以送衆堂者排副鉢後因爭競不排悉依戒次具草本呈首座次呈住持看定方寫諸圖正本再呈惟鉢位圖　通呈單寮浴佛日並鋪大殿前被位圖又當預出書小榜報衆云鉢

排鉢位伏幸悉衆　今月日堂司某白　貼僧堂前後門



衆寮結解特為衆湯（附建散楞嚴）

四月初待衆請方丈謝掛搭罷堂司圖帳已定寮元依戒排經櫃圖茶湯問訊圖清衆戒臘牌入寮資次牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞圖（兄弟結緣名隨意書）圖成大衆和南時俱出於穿堂

十二日午後堂司行者覆住持兩序諸寮掛諷經牌報衆寮元洒掃衆寮預具狀見後貼寮前下間請合寮尊衆特為湯鋪設照牌觀音前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮內小板先講小座湯亦設照牌特為寮主副寮楞嚴頭行瓶盞人請寮長光伴揖坐燒香揖香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對面位大衆依戒四案位寮主副寮分案行禮皆巡問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳴寮前板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香歸班位立寮元於門外右立伺迎住持入燒香立定寮元於西序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉呪回向畢寮元送住持出七月十二日禮同

狀　守寮比丘某　右某啓取今晚就寮煎湯一中特為　合寮尊衆聊旌　某制之儀伏望　衆慈同垂

式　光降謹狀　今月　日守寮比丘　某　狀　可湯子狀請　合寮尊衆禪師　守寮比丘　某謹狀

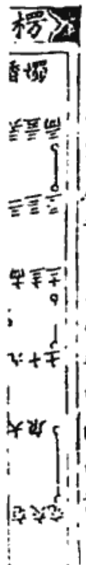
楞嚴會

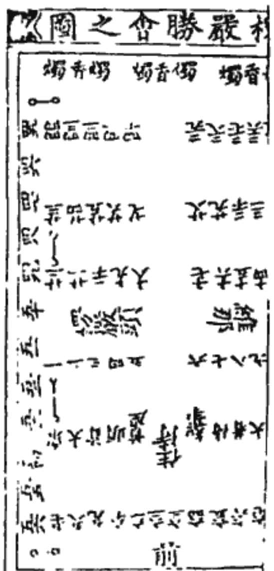
四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘滿圖見後浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先期擇有音聲者為楞嚴頭引請方丈庫司問訊皆請點心維那光伴至期寫普回向偈（偈見後乃其歌了擇師製）貼殿內左右柱上

有處見成刻牌則掛牌堂司行者隔宿報衆云（來晨粥罷各俱威儀請大殿啓建楞嚴會諷經）就掛諸寮諷經牌

次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出庫堂前大板三下鳴大鐘僧堂鐘殿鐘住持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸維那揖住持兩序出班燒香（大衆無拜此嵩規所我進時有　渭大衆問限三拜住持兜爐並與　聖節佛說體問不知何所祖述原夫大衆拜與住對　[illegible]宣疏[illegible]以[illegible]報佛恩當倣其[illegible]以示持求楞嚴會乃於[illegible]安及於微可我下　持從舊為允）白佛宣疏畢楞嚴頭唱楞嚴衆和畢

仍作梵音唱念經首序引畢方舉呪呪畢唱摩訶衆和畢維那回向云（上來諷經功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切云云）每日粥罷少歇伺衆更衣堂司行者覆兩序次覆住持然後巡廊鳴板各三下徧住持出則鳴大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴大鐘集衆諷呪畢楞嚴頭舉普回向偈大衆同聲念如遇旦望則祝　聖壽係維那回向至七月（十三日滿散禮同但楞嚴頭唱合呪凡之未完者維那回向而散）





普回向偈

上來現前比丘衆　諷誦楞嚴秘密呪
回向護法衆龍天　土地伽藍諸聖衆
三塗八難俱離苦　四恩三有盡霑恩
國界安寧兵革銷　風調雨順民安樂
大衆熏修希勝進　十地頓超無難事
山門鎮靜絕非虞　檀信歸依增福慧
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜

疏語（建散）

金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鎔磨

之瑩則照不昏故　先聖顯抑揚之機　爲
衆生破微細之惑摩登慶喜　妙協賓權
世尊方殊特彰化軌　闡一代教觀則有觀
有教　示審因修證而無證無修　明真見
而息諸塵空花無蔕　居正定以制羣動止
水不波頑末裔之何知誦　遺言而自誓伏
點七
願促恒河沙劫爲一念無閒長期會十方刹
九
土以同居咸成　正覺　滿散睠此林園究爾
祇桓精舍　現前海衆儼然　一會靈山
括大千於微塵　融三際於當念爲休夏
之自恣無犯無持總萬象以交參孰凡孰聖
人人妙覺刹刹毘盧　示現千百億身　超
越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似
空藏空而合空空寧可餉　爲憐幼稚　特
獎愚蒙遵　遺教以受持賴　安居之無障
伏願奢摩寂靜具足諸塵勞門　大用繁興
等入首楞嚴定

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午
後堂司牌列僧堂前上閒侍司牌列法堂下
閒衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆
各炷香展拜畢仍各收牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特
爲東堂西堂請首座光伴第二座分四出頭
首一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊
四出西堂光伴第三座位多分六出本山辦
事諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首
座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依
名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢
堂下閒東西堂前堂首座都寺係請客侍者
各詣寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢
堂特爲獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行
者請云方丈和尚祭前請就寢堂特爲獻湯
點七
寢堂釘掛排位秉燭裝香畢客頭行者報侍
十
者次報方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至住
持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客
侍者分往特爲人前巡問訊揖坐巳復位並
立燒香侍者進前燒香仍歸位與請客侍者
同時轉身分巡問訊揖香候鳴板二下行湯
遍仍巡揖湯畢燒香侍者進燒光伴香鳴板
一下收盞鳴鼓五下退座三座行禮並同叢
林以茶湯爲盛禮近來多因爭位次高下遂
寢不講住持當力行之江湖老成當力從史
之庶將来知所矜式云

小　筌一筌〃一筌〃五一
座　一　二　三
圖　牌一牌日一牌日〃一

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香
燭臺凡爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊
鳴板與三八同衆集相對鴈立住持先祖堂
次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鐘住持
至大衆俛首合掌爲迎住持侍者隨後只當叉手而過燒香歸位行者
鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向見後
點七
十一

四節念誦

切以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子
護生之日恭裒大衆肅詣靈祠諷持萬德洪名回向
合堂真宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云
切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲
周圓之日九旬無難一衆咸安諷持萬德洪名仰答
合堂真宰仰憑大衆念云云
切以時臨亞歲節屆書雲當一陽來復之辰乃萬彙
佚來之始恭裒大衆肅詣靈祠諷持萬德洪名回向
合堂真宰仰憑大衆念云云
切以化工密運歲曆云周歲新四序之交將啟三陽

回向 之慶共集大衆爾浴聖祠誦持萬德洪名回向合堂眞宰作界大衆念云云上來入浴功德回向當山土地列位護伽藍神合堂眞宰所冀神功呵護法道有利之助莊嚴報節於錄無私之慶再恭衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大衆湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜
見後即令客頭行者備拌袱爐燭請前堂首
座前插香觸禮一拜稟云今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望慈悲許俯允降以榜呈納首座隨令本寮茶頭迎拜請
付供頭貼僧堂前下間庫司客頭隨覆云湯罷就座藥石
都寺懷香詣方丈觸禮一拜請云今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望和尚慈悲特賜降重
仍分付客頭請
勤舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂
前列照牌設首座與住持對面位上下間安
大衆位差行者專直特爲人念誦畢即鳴齋
鼓一通大衆歸鉢位頭首一班齊歸前板都
寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首
隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住持
入堂供頭綬鳴堂前鐘七下送住持入位仍
往首座前揖坐仍如前出從首座板起巡堂
一匝外堂上下間歸堂中立問訊衆坐進前

燒香次上下間外堂歸香合安元處即往特
爲人前問訊右出住持前問訊仍巡問訊一
匝及外堂歸堂中問訊側立鳴堂前鐘二下
先進特爲人與住持湯次行大衆湯遍瓶出
往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍

點七 十二

巡堂一匝出外堂巡畢引全班入住持前行
禮初展云此日粗湯特沐慈悲降重下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜畢轉身引
從聖僧後轉右出堂前排立首座隨出對觸
禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺復歸
中燒香爲藥石散而退堂司行者喝云請大衆下鉢行
者進住持特爲人卓大衆展鉢頭首不下鉢庫司備碗楪
行藥石食畢鳴鼓三下退座方丈預出免人
事榜云某節此飯來日法堂上人事例免到方丈伏希衆慈住山某咨白
貼僧堂上間不鳴放參鐘各鄉曲衆所出榜諸各處圍拜
四節並同惟冬節湯罷行樂果方行藥石

湯 庫司今晚就雲堂點湯一中特爲首座大衆聊表某節之儀伏望衆慈同垂光降

榜 今月日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法
眷小師皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前
出免人事榜則不必往侍者覆方丈令行者
報衆掛上堂牌粥罷住持說法畢詳白行禮
始末云下堂先與西堂人事觸禮一拜次與知事人事兩展三禮次與首座大衆人事兩展三禮知事先歸庫司首座領大衆請庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前上間

點七 十三

後堂須大衆歸僧堂下間與首座人事觸禮三拜畢依念誦圍立首座領衆巡入堂內立定首座離位聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云首座禮謝大衆觸依三拜大知事入堂燒香大衆三拜巡坐一匝至坐僧板須排立行者喝云知事謝禮大衆觸禮三拜不出堂住侍入堂燒香七展三拜巡堂一匝歸位行者喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜又喝云大衆普同作禮觸禮三拜次第巡寮下座行者即進
香燭臺几爐瓶作一字排列畢西堂進前人
事次知事進插香初展云頤無難事再展云即日五夏謹時恭惟和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持荅一拜次首座領衆插香勤舊諸
寮皆隨後次第插香展禮致詞並與前同衆
退住持趺座侍者小師插香展拜次參頭領
衆行者插香禮拜次作頭領老郎諸直廳轎
番人僕等參拜首座領衆詣庫司人事觸禮
三拜後堂首座領衆歸僧堂前下間立定前
堂首座居上間堂司行者喝云大衆與首座人事對

觸禮三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂內歸位立侍者暫到巡半堂侍者於聖僧龕後立暫到向侍者立定首座離位進聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座禮謝大衆對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡堂畢排立聖僧板頭喝云知事禮謝大衆對觸禮三拜畢不出堂住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師弟必當隨從後門出俟滿禮畢須收坐茶喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜喝云大衆普同作禮觸禮三拜舊規載知事出堂後住持入堂則不曾荅拜知事謝蓋禮無不荅者近有東叟和尚一山和尚皆如此請行識者先之知事退身出堂外侍者暫到隨後出大衆就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下間至外堂燒香香合安元處退身當中問訊上下間外堂問訊了歸中立鳴鐘二下行茶徧瓶出復如前問訊中立鳴鐘一下收盞鳴鐘三下出堂衆散住持次第巡寮各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東廊第一寮巡起至各寮香几前寮主同衆插香云此日禮當拜賀延沐降重畣香云適蒙禮賀特此致謝送住持數步復側立香几之右合掌問訊待衆行盡就隨其末次第巡過各寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引問訊而過巡至本寮香几之側各各依次合掌立定一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小參時白云來晨齋退煩都寺維那傳語賫牌拂請首座各處拜請來晚爲衆秉拂次日齋退燒香侍者即令客頭行者執主杖牌拂人僕捧袢袱爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香觸禮一拜稟云大人和尚慈旨今共等請作秉拂此拜請今晚爲衆秉拂一一請已首座約同受請頭首帶行者將牌拂主丈隨詣方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就寮云某分頑鈍不容辭仰叨借法座伏望慈悲古來秉拂多別於晚參當爲常規乞開次就燒香侍者處借法鼓秉拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客燒香獻茶畢云今晚良秉拂煩侍者燒香請衆問訊復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免起當送往堂司行者排辦法座左手數衆凳設住持位昏鐘鳴時行者復秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小參禮同住持出徑歸位立定都寺維那侍者同往

秉拂人前問訊秉拂人往住持前問訊次知事前問訊巡至班末次至同班前問訊亦巡至班末即舉手與大衆普同問訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩序西堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就座云侍者請堂頭和尚陞座秉拂侍者至住持前問訊轉身登座燒香提坐具問訊叉手側立秉拂人索語問荅了提綱叙謝方丈及兩序勤舊諸寮大衆畢舉方丈小參公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小參時秉拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂叙謝管待或請立班西堂在第二夜秉拂住持小參時先委曲勸請舉揚隨意拈頌公案遞相激揚此道近時叙謝循襲繁贅使人厭聽取誚識者蓋秉拂以法爲施苟徇時儀但總標名或畧提過几矣

方丈四節特爲首座大衆茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備袢袱鑪

燭請寮炷香觸禮請云堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望光降以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者請
以次頭首諸寮及請知事光伴掛點茶牌長
板鳴請客侍者入堂聖僧前燒香一炷大展
三拜巡堂一匝至中問訊而退謂之巡堂請
茶堂前排特爲牌首座與住持對面上首
知事與住持分手位維那次之以次知事與
受特爲人分手位鳴鼓集衆燒香侍者行禮
能炊座川特爲湯禮例首座至住持前謝茶兩展三禮
初展云此者特蒙煎點下情不勝感激之至再展云即日時令凌時恭惟
堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持每一展則約
止之至觸禮則答一拜首座轉身從聖僧後
右出住持略送復位作者燒光伴香鳴鐘收盞
鳴鼓退座亦同前首座先往法堂候住持拜
謝免則問訊

榜式

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一山特爲首座大衆聊旌 某節之儀伏冀衆知事同垂光伴

今月 日侍司 某敬白

庫司四節特爲首座大衆茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜同小湯請茶報
衆掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排
衆牌設位鳴鼓集衆揖坐揖香揖茶巡堂問
訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特爲後堂大衆茶

遇節之第三日首座具茶狀見後請後堂首
座寮及請方丈請茶講行禮儀次第並與庫
司特爲茶同但添設知事位次

茶狀

前堂首座比丘某

右某啓取今晨齋退就雲堂點茶一中特爲後堂首座大衆聊旌 某節之儀伏望諸知事同垂光伴

今月 日具位某狀

慈悲狀請 後堂首座大衆 升位 謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云下座巡堂喫茶大衆至僧堂
前依念誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者
隨衆巡至聖僧龕後暫到向龕與侍者對面
而立大衆巡徧立定鳴堂前鐘七下住持入
堂燒香巡堂一匝歸位知事堂排列聖僧前問
訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一匝
暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中
問訊揖坐俟衆坐定進前燒香及上下堂外
堂先下間次上間香合安元處爐前逐一問
訊揖香罷歸元位鳴鐘二下行茶瓶出復如
前問訊揖茶而退鳴鐘一下收盞鳴鐘三下住
持出堂首座大衆次第而出或迫他緣或住持暫
不赴衆則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客
頭預報參頭掛點茶牌報衆燒湯出盞請典
座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入
參頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住
持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以
手揖衆坐喫茶罷典座送出參頭堂主門送
即請方丈謝茶

庫司頭首點行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事請行堂點茶知事
居主位典座分手行禮與方丈侍者同送出
門喝云參頭大衆當庫司謝茶庫司客頭報云知事傳語免謝茶
頭首候點僧堂茶見前序章罷令堂司行者報參
頭掛牌報衆請典座光伴行禮與庫司同出門喝謝免亦同

月分須知

正月　初一日有處四孟月大衆行道諷經
祈保次具門狀官員檀越諸山賀歲十七日　百丈忌
二月　初一日僧堂內閉爐或山寺高寒毋

拘十五日　佛涅槃
三月　初一日堂司出草單清明日祖堂諸
祖塔諸檀越祠庫司預報洒掃嚴備供養集
衆諷經此月出榜禁約山林茶筍
四月　初一日（朔旦過初四五間告香並請初八日）　佛誕浴
佛庫司預造黑飰方丈請大衆夏前點心十
三日建楞嚴會十五日結制（候天氣暄堂內下暖簾上涼簾）
五月　端午日早晨知事僧堂內燒香點菖
蒲茶住持上堂次第建青苗會堂司預出諸
寮看經誦經單直歲點檢諸處整漏疏浚溝
渠方丈請諸寮諸庵塔各作一日點茶溫存
僧堂內掛帳
六月　初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏
堂司提調晒薦炭頭或庫司打炭團
七月　初旬堂（司預）出盂蘭盆會諸寮看誦經
黙七
十九
單預率衆財辦斛食供養十三日散楞嚴會
十五日解制當晚設盂蘭盆會諷經施食
八月　初一日開旦過知客預晒寮內薦席
此月修補本色衲子未還起單僧堂收帳
九月　初一日首座復鳴坐禪板堂司提調
糊僧堂窓下涼簾上暖簾重陽日早晨知事
燒香點茱萸茶住持上堂許方來相看
十月　初一日開爐方丈（大相看初五日）　達磨忌
十一月　二十二日　帝師忌冬至庫司預
辦糍果此月或進退職事或在歲節方丈請
大衆冬前點心
十二月　初八日　佛成道庫司預造紅糟
歲終結呈諸色簿書節臘章終

勅修百丈清規卷第七

勅修百丈清規卷第八　　黙八

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉
黙八
一
擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五
齊之醇然文生於質貴乎本也吾天竺聖人
最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全真
寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然
自失若聾瞽焉於是隨機設教擊揵椎以集
衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年
而化儀終矣梵語揵椎凡瓦木銅鐵之有聲
者若鐘磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今做其制
而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神
人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺
亦非覺以考以擊玄風載揚無思無爲化日
自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鐘

大鐘叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡
眠暮擊則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲

長凡三通各三十六下總一百八下起止三下稍緊鳴鐘行者想念偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺仍稱觀世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建散楞嚴會諷經齋粥過堂入定時各一十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫司主之　僧堂鐘凡集衆則擊之遇住持每赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂時放參時旦望巡堂喫茶下床時各三下住持或不赴堂或在假則不鳴堂前念誦時念佛一聲輕鳴一下末疊一下堂司主之　殿鐘住持朝暮行香時鳴七下凡集衆上殿必與僧堂鐘相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鐘於日出時有諸化佛與日俱出說說顯演十二部經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並皆停止又金陵志云民有暴死入冥司見有五木縲械者告之曰吾南唐先主也以宋齊丘之誤殺和州降若致此每聞鐘聲暫息吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄

版

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊擊之謂之長版念誦楞嚴會儆戒火燭各鳴三下報更則隨更次第擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版閒靜時皆長擊之報衆時各鳴二下衆寮內外各有版外版每日大衆問訊時三下坐禪坐叅時各三下候衆歸堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三下小座湯長擊之

木魚

齋粥二時長擊二通普請僧衆長擊一通普請行者二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以警昏惰也

椎

齋粥二時僧堂內開鉢念佛唱食遍食施財白衆皆鳴之維那主之下堂時聖僧侍者鳴之知事古退時請知事時亦鳴之住持入院開堂擇說法時請山上首鳴之謂之白椎也

世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆諷誦鳴之爲起止之節

鐃鈸

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

鼓

法鼓凡住持上堂小參普說入室並擊之擊鼓之法上堂時三通先輕敲鼓緣二下然後重手徐徐擊之使其緊緩相恭輕重相應音聲和暢起復漫環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通延聲長擊少歇轉第二通連擊稍促更不歇聲抗轉第三通一向迎聲擊之候住持登座畢方歇聲費推

連打三下小叅一通普說五下入室三下皆當緩擊　茶鼓長擊一通侍司主之　齋鼓三通如上堂時但節會稍促而已　普請鼓長擊一通　更鼓早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之　浴鼓四通次第候衆擊其詳見知浴章浴主之已上宜各有常度毋令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大其明普照喻如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而爲說法一人似婆羅門以枹擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更聽此祇陁園中食辦擊鼓衆集撞鍾鍾鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘并序

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶叅軍員外置同正員武翊黃書

星躔斗次山形鷲立桒門上首曰懷海禪師室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懼陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常遐惡遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慧者方得之自雞足逹于曹溪紀牒詳矣曹溪傳衡嶽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道一和上　詔謚爲大寂禪師大寂傳大師中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而葷羶自去將誕而神異畢來成童而靈聖表識非夫宿植德本曷以臻此落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師既而歎曰將滌妄源必遊法海豈惟必證亦假言詮遂詣廬江閱浮槎經藏不窺庭宇者積年既師大寂盡得心印言簡理精貌和神峻睹即生敬居常自卑善不近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞怨親兩忘故棄道當里賢愚一貫故普授來學常以三身無住爲行皆空邪正並捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安郡國唯大師好尚幽隱棲止雲松道名而德稱益高獨往而學徒彌盛其有徧探講肆歷抵禪關滯着未祛空有猶閡靡不緘藏萬里取決一言疑網雲張智刃冰斷由是齊魯燕代荊吳閩蜀望影星奔聆聲飈至當其饑渴快得安隱超然懸解時有其人大師初居石門依大寂之塔次補師位重宣上法後以衆所歸集意在遐深百丈山碣立一隅人煙四絕將欲卜築必俟檀那伊蒲塞游暢甘貞請施家山願爲鄉導庵廬環遶供施仍積衆又踰於石門然以地靈境遠頓有終焉之志元和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘四十七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯據娑沙論文用淨行婆羅門葬法

遵遺旨也先時白光去室金錫鳴空靈溪方
春而涸流杉𤍠竟夕以通照妙徳潜感于何
不有門人法正等嘗所禀承皆得調柔逝桐
發揮不墜付囑他年紹續自當流布門人談
叙永懷師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁
門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學
者不踐門閾㕘以爲師法焉初闕越靈詡律
師一川教宗三學歸仰嘗以佛性有無響風
發問大師寫書以釋之今與語本並流于後
學詡從事于江西府備嘗大師之法味敢不
讓衆多之託其文曰　梵雄設教有權有實
未得頓門皆爲暗室祖師戾止方傳祕密如
彼重昏忽懸白日(其一)唯此大士弘紹正宗雖
修妙行不住真空無假方便豈俟磨礱恬然
返本萬境圓通(其二)百千人衆盡袪病熱彼皆
有得我實無説心本不生形同示滅此土灰
燼他方水月(其三)法傳人代塔閉山原杉松日
暗寺塔猶存譪譪學徒無非及門唯能覺照
是報師恩(其四)元和十三年十月三日建
碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒并

録于左　大師遷化後未請院主日衆議釐
革山門久遠事宜都五件一塔院常請一大
僧及令一沙彌洒掃　一地界内不得置尼
臺尼墳塔及容俗人家居止　一應有依止
及童行出家悉令依院主一人僧衆並不得
各受　一臺外及諸處不得置莊園田地
一住山徒衆不得内外私置錢穀　欲清其
流在澄其本後來紹續永願遵崇　立碑日
大衆同記
百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記
菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百
丈山人稱之曰百丈禪師
今天子始命因其舊謚大智覺照者加以弘
宗妙行之號寺以壽聖名則故額也山去郡
治三百里其末置寺時林壑深阻巖徑峭絶
樵蘇之跡所不通有司馬頭陁者善爲宮宅
地形之術覩其山勢斗拔與夫岡巒首尾之
起伏知爲吉壤所留鈐記有曰法王居之天
下師表禪師之來式符其言東陽徳煇以禪
師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且

增剏重屋其上以妥禪師遺像榜其楹間曰
天下師表之閣云初文宗皇帝入踐
天位即金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山
大訢領其徒而以禪師所制清規爲日用動
作威儀之節頃其書行世已久後人率以臆
見互有損益自爲矛盾靡所折衷煇與訢學
同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳疑莫知
適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲有請
而釐正之今御史大夫撒迪時執法中臺爲
言于
上得召見有　旨令煇譔次舊聞以授訢使
擇習於師説者共考定而頒行爲叢林法仍
加錫禪師以今號襃顯而風厲焉煇奉
璽書將南還以閣之成未及有所紀述諗于
溍曰願叙其構興之端原歸而刻諸濆𥨸觀
遂古聖賢乘時繼作弛張迭用循環不窮所
以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之義
小大畢陳種種開遮唯以一事去聖逾遠局
爲專門名數滋多道日斯隱達磨不階
方便直示心源律相宛然無㧾留礙世降俗

末詎勝真雖馳騁外緣成邪慢想是故百丈
弘敷軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋
佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通
變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別為五
而出於禪師者二它師所倡殊宗異旨雖各
熈八　九
名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師
者然則天下師表之言良可徵不誣也粤自
中古君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今煇
遭值
聖時蒙被
帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與
國家相為悠久永永無已不特今之天下以
為師表盡未來際咸有依承溍是用謹志之
而於其經度之勤營締之美有不暇論也閣
為屋以間計者五其崇百有二十尺三其崇
之一以為其修三其修以為其廣以至順元
年夏六月庀工冬十月訖事實煇住山之明
年而煇入對以元統三年夏五月
命下則其明年春二月也承直郎國子博士
黃溍記翰林侍　制奉議大夫兼　國史院

編修官揭傒斯書翰林侍　講學士通奉大
夫知　制誥同修　國史知　經筵事張起
巖篆前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大
夫江南諸道行御史大夫易釋董阿同立石

古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知
制誥同修國史判史館事上柱國
南陽郡開國侯食邑一千一百戶
賜紫金魚袋楊億述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以
來多居律寺雖列別院然於說法住持未合
規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化
元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教為
隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡
不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大
熈八　十
小乘當博約折中設於制範務其宜也於是
創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號
曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂
也即為化主即處於方丈同淨名之室非私
寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親

囑受當代為尊也所裒學衆無多少無高下
盡入僧堂依夏次安排設長連床施椸架掛
搭道具臥必斜枕牀脣右脅吉祥睡者以其
坐禪既久畧偃息而已具四威儀也除入室
請益任學者勤怠或上或下不拘常準其闔
院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆
鴈立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而
住也齋粥隨宜一時均徧者務于節儉表法
食雙運也行普請法上下均力也置十務謂
之寮舍每用首領一人管多人營事令各司
其局也或有假號竊形混于清衆別致喧撓
之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出
院者貴安清衆也或彼有所犯即以柱杖杖
之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示
耻辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生
熈八　十一
恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門
省獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居
聖凡孰辨且如來應世尚有六群之黨況今
像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏誚
殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無

妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此老始清規大要偏示後學令不忘本也其諸軌度集詳備焉億幸叨釐旨刪定傳燈成書圖進因爲序引昔景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毘尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其觸向面墻實謂減人瞻敬是以僉謀開士遍摭諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而況叢林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學與善參詳上德高流幸乘證據崇寧二年八月十五日真定府十方洪濟禪院住持傳法慈覺大師宗賾序

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代浸遠後人有從簡便遂至循習雖諸方或有不同然亦未嘗違其大節也余處衆時往往見朋輩抄錄叢林日用清規互有虧闕後因暇日悉假諸本參其異存其同而會焉親手繕寫頗爲詳備目曰叢林校定清規總要釐爲上下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶儒家之有禮經禮者從宜因時損益此書之所以繼大智而作也是皆前輩宿德先後共相講究紀

十二

錄愚不敢私以所聞所見而增減之如前所謂參其異存其同而會焉爾耳觀者幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前二日后湖比丘惟勉書于寄玩軒

至大清規序

禮於世爲大經而人情之節文也沿革損益以趨時故古今之人情得綱常制度以揆道故天地之大經在且吾聖人以波羅提木叉爲壽命而百丈清規由是而出此固叢林禮法之大經也然自唐抵今殆五百載風俗屢變人情不同則沿革損益之說可得已哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則盛於當代至元戊寅依石林和尚於南屏猶得見其遺風餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪問編集成帙始此書之作或以爲僧受戒首之或以住持入院首之壬午依覺菴

十三

先師於承天朝夕扣問因得以祝聖如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚釐十卷然猶未敢以傳學者丙戌夏留雪竇千峯琬西堂論其詳丁亥春溪西澤和尚正其舛得於見聞稔矣而尚以未身行之爲媿壬辰夏首衆雙徑小座湯有位次高下之爭諸方往往廢而不舉愚以西堂一出首座再出都寺三出後堂四出藏主維那知客侍者隨職爲位請於雲峯伯父力行焉訖事無敢諜者元貞乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福乙巳主廬山東林皆行之無易庶幾人情爲折中然視古之清規不幾於繁縟乎蓋由桴土鼓不可作於笙鏞問知之秋汙樽抔飲不可施於犧象斯羅之日曰禪林備

用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春
秋至大辛亥秋廬山東林弌咸書

勅脩百丈清規叙

天曆至順間
文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵寺成以
十方僧居之有
旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月
今上皇帝申
前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不
一於是特勅百丈山大智壽聖禪寺住持德
煇重輯其爲書仍勅大龍翔集慶寺住持大
訢選有學業沙門共校正之期於歸一使遵
行爲常法德煇等奉
命唯謹書將成屬玄爲叙玄嘗聞諸師曰天
地間無一事無禮樂安其所居之位爲禮樂
其日用之常爲樂程明道先生一日過定寺
偶見齋堂儀喟然嘆曰三代禮樂盡在是矣
豈非清規綱紀之力乎曰服行之熟故能然
乎循其當然之則而自然之妙行乎其中斯
則不知者以爲事理之鄣而知之者則以爲
安樂法門固在是也然使是書龐然雜而不
倫則有序而和之意乂而微矣故校讎之功
有益於是書甚大而
兩朝嘉惠學人之旨相爲無窮爲宋清規行
楊文公億爲叙本末條目具詳茲不重出云
至元二年丙子春三月上澣翰林直學士中
大夫知　制誥同脩　國史國子祭酒廬陵
歐陽玄叙

百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代沿
革不同禮因時而損益有不免爲往往訂
本雜出罔知適從學者惑之興時一山鵝
禪師致書先雲翁約先師共刪脩刋正以
立一代典章無何三翁先後皆化去區區
竊欲繼其志而未能也後偶承之百丈會
行省爲祖師請加謚未報遂詣
闕以聞御史中丞撒迪公引見
上得面奏清規所以然因被
旨重編令咲隱校正仍賜
璽書頒行受
命以來旁求初本不及見惟宋崇寧具定
續公咸淳金華勉公遠
國朝至大東林咸公所集者爲可採於是
會粹參同
而詮次之繁者芟訛者正缺者補互有得
失者兩存之間以小註折衷一不以己見
妄有去取也稍集咲隱凡定爲九章章冠
以小序明夫一章之大意釐爲二卷使覽
而行者條而不紊庶幾吾祖垂法之遺意
得以遵承而煇懼夫學識荒陋何能上副
宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期
學者無惑
而已若曰立一代典章非愚所敢知也或
曰子汲汲於是書若有意於宗教方今
國家道制貽布森列奉行猶或未至而欲清
規之行乎
迂哉因語之然亦未嘗廢其書頑柄法者
力行之何如耳佛祖制律創規相須爲用
使比丘等外格非內弘道雖千百群居同
堂合席齊一寢食翕然成倫不混世儀不
撓國憲陰翊王度通制之行尼於彼達

於此又何迂䦨者謝而退故併識于茲以
告吾徒盍自勉焉宋楊文公作古規序與
夫三公所集自序悉附著云至元後戊寅
春三月東陽比丘德煇謹書

點八

六

勑修百丈清規卷第八

三教平心論序　　　　　　點九

三光麗天亘萬古而長耀百川到海同一味
以亡名三教之興其來尚矣並行於世化成
天下以迹議之而未始不異以理推之而未
始不同一而三三而一不可得而親疏焉孤
山圓法師曰三教如鼎缺一不可誠古今之
確論也嗟乎執迹迷理者互相排斥致使
先聖無為之道翻成紛諍之端良可歎也比
觀靜齋學士所著一理論言簡理詳盡善盡
美窮儒道之淵源啓釋門之玄閫辯析疑惑
決擇是非未嘗不出於公論譬猶星之在秤
輕重無差鏡之當臺妍醜難隱斯論之作良
有以矣通城實堂居士吳鼎來智識超邁黨
與至公（黨與出史記謂言意相合而與之夫善也）命工繡梓以廣
其傳欲使覽者如白居易張商英等唐宋諸
賢察其至理直趣
真際同脫塵累豈小補哉時
龍集甲子秋七月上日謹序

點九

一

三教平心論卷上
靜齋學士劉　謐　撰
嘗觀中國之有三教也自伏羲氏畫八卦而
儒教始於此自老子著道德經而道教始於
此自漢明帝夢金人而佛教始於此此中國
有三教之序也大抵儒以正設教道以尊設
教佛以大設教觀其好生惡殺則同一仁也
視人猶己則同一公也懲忿窒慾禁過防非
則同一操修也雷霆衆瞶日月群盲則同一
風化也由粗迹而論則天下之理不過善惡
二塗而三教之意無非欲人之歸于善耳故
孝宗皇帝製原道辯曰以佛治心以道治身
以儒治世誠知心也身也世也不容有一之
不治則三教豈容有一之不立無盡居士作
護法論曰儒療皮膚道療血脉佛療骨髓誠
知皮膚也血脉也骨髓也不容有一之不療
也如是則三教豈容有一之不行焉
儒教在中國使綱常以正人倫以明禮樂刑
政四達不悖天地萬物以位以育其有功於
天下也大矣故秦皇欲去儒而儒終不可去

點九

二

道教在中國使人清虛以自守卑弱以自持一洗紛紜轇轕之習而歸於靜默無為之境其有裨於世教也至矣故梁武帝欲除道而道終不可除

佛教在中國使人棄華而就實背偽而歸真由力行而造於安行由自利而至於利彼其為生民之所依歸者無以加矣故三武之君欲滅佛而佛終不可滅

隋李士謙之論三教也謂佛日也道月也儒五星也豈非三光在天闕一不可而三教在世亦缺一不可雖其優劣不同要不容於偏廢歟然而人有異心心有異見慕道者謂佛不如道之尊向佛者謂道不如佛之大儒家以正自處又兼斥道佛以為異端是是非非紛然淆亂蓋千百年于此矣吾將明而辯之切以為不可以私心論不可以愛憎之心論惟平其心念究其極功則可以渙然冰釋也蓋極功者收因結果處也天下事事物物皆有極功沾體塗足耕者之事也至於倉廩充實則耕者之極功也草行露宿商者之事也至於黃金滿籯則商者之極功也惟三教亦然儒有儒之極功道有道之極功佛有佛之極功由其極功觀其優劣則有不待辯而明者自今觀之儒家之教自一身而一家自一家而一國自一國而放諸四海彌滿六合可謂守約而施博矣若夫四海六合之外則何如哉其說曰東漸西被訖於四海是極遠不過至四海訖則止於此而更無去處矣是儒家之教然也故學儒者存心養性踐仁履義粹然為備道全美之士而見諸設施措諸事業可以致君可以澤民可以安國家而立社稷可以扶世教而致太平功成身老名在青史儒之極功如此而已曾子曰死而後已不亦遠乎蓋至於死則極矣

道家之教自吾身而通乎幽冥自人間而超乎天上自山林巖穴而至於渺眇大羅巍巍金闕可謂超凡而入聖者若夫天地造化之外則何如哉其說曰大周天界細入微塵是極大不過周天界界則限於此而外此者非所與知矣是道家之教然也故學道者精神專一動合無形翛然於清淨寡欲之境而吐故納新積功累行可以尸解可以飛昇可以役鬼神而召風雨可以贊造化而立玄功壽量無窮快樂自在道之極功如此而已黃庭經云長生久視乃飛去蓋至長生則極矣

佛家之教一佛出現則以三千大千世界為報剎姑以一世界言之一世界之中有須彌山從大海峙出於九霄之上日月循環乎山之腰而分晝夜須彌四面為四洲東曰弗于逮西曰瞿耶尼南曰閻浮提北曰鬱單越四大洲之中各有三千洲今此之世界則閻浮提也今此之中華則南洲三千洲中之一洲也

釋迦下生於天竺乃南洲之正中也須彌四旁上臨日月之處謂之帝釋天又上於虛空之中朗然而住雲層四重天總名欲界又上雲層十八重天總名色界又上空層四重天總名無色界如是三界中諸衆生華有生老病死是為一世界也如此一千世界謂之小千如此一千小千世界謂之中千即百萬也

如此一千中千世界謂之大千即百億也以三次言千故云三千大千其實一大千爾一大千之中有百億須彌山百億日月百億四天下如小錢一百萬貫每一串置一錢盡此一百萬貫方爲大千世界此一佛報剎也一佛出現則百億世界中有百億身同時出現故梵網經曰一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道如是千百億盧舍那本身千百億釋迦各接微塵衆是之謂千百億化身也以千百億化身而化度千百億世界其中胎卵濕化無足二足四足多足有色無色有想無想乃至非想非非想皆令得度是佛家之教然也故學佛者識五蘊之皆空澄六根之清淨遠離十惡脩行十善觀四念處行四正勤除六十二見而邪僞無所容斷九十八使而煩惱莫能亂三千威儀八萬細行無不謹守四無量心六波羅密常用熏脩其間爲法忘軀則如割皮刺血書經斷臂投身參請而不怯不疑爲物忘己則如忍苦割肉飼鷹捨命將身飼虎而不怖不畏錢財珍寶國城妻子棄之如弊屣支節手足頭目髓腦捨之如遺脫從生至生經百千萬億生而此心不退轉也從劫至劫經百千萬億劫而此心愈精進也由是三祇果滿萬德功圓離四句四句者謂諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生絕百非過逾無量無邊法門善入無量無邊三昧成就五根五力具足三達三明圓顯四智三身超証六通五眼得四無礙辯而演說無窮入四如意分而神通自在八勝處八解脫常得現前四無畏四攝法受用無盡八聖道支十八不共法不與三乘同等三十二相八十種好莊嚴微妙法身過去塵沙劫未來塵沙劫無不洞見現在塵沙界衆生塵沙心無不了知圓明十號之尊超出三界之上是爲一切種智是天中之天是爲無上法王是爲正等正覺超諸方便成十力還度法界諸有情佛之極功如此而已法華經云如來爲一大事因緣故出現於世普欲令衆生皆共成此道蓋其大願大力誓與一切含靈皆證無上涅槃妙果者也是故辨三教者不可以私心論不可以愛憎之心論惟平其心念究其極功則知世之學儒者到收因結果處不過垂功名也世之學道者到收因結果處不過得長生也世之學佛者到收因結果處可以斷滅生死究竟涅槃普度衆生俱成正覺也其優劣豈不顯然可見我故嘗試譬之儒教之所行者中國也道教之所行者天上人間也佛教之所行者盡虛空遍法界也儒猶治一家威令行於藩墻之内若夫藩墻之外則不可得而號召也道猶宰一邑政教及於四境之中若夫四境之外則不可得而控制也佛猶奄有四海爲天下君溥天率土莫非臣民禮樂征伐悉自我出也此三教廣狹之辨也學儒者死而後已蓋百年間事也學道者務求長生蓋千萬年也學佛者欲斷生死落然常住蓋經歷塵沙劫數無有窮盡也儒猶一盞之燈光照一夕鐘鳴漏盡則油竭燈滅也道猶阿闍世王作百歲燈照佛舍利經百歲已其燈乃滅也佛猶旋日照耀萬古常明西沒東升循環不息也此

三教久近之辨也

以是知有世間法有出世間法儒道二教世間法也佛教則始於世間法而終之以出世間法也何以謂之世間哉華嚴經曰有天世間有人世間有琰摩王世間是三界之內皆謂之世間也有法於此使人周迴生死循環無已不出乎三界之內者謂之世間法一真覺性含裹十方非三界之所能繫者謂之出世間法佛以五乘設教前之二乘曰人乘天乘者世間法也後之三乘曰聲聞緣覺菩薩乘者出世間法也人乘者五戒之謂也一曰不殺謂當愛生不可以輒暴一物不止不食其肉也二曰不盜謂非義不取不止不攘他物也三曰不邪淫謂不亂非其匹偶也四曰不妄語謂不以言欺人五曰不飲酒謂不以醉亂其修心持此五者資之所以爲人儒家之五常即是其意也

天乘者十善之謂也一不殺二不盜三不邪婬四不妄語是四者其義與五戒同五曰不綺語謂不爲飾非言六曰不兩舌謂語人不背面七曰不惡口謂不罵亦曰不道不義八曰不嫉謂無妬忌九曰不恚謂不以忿恨於心十曰不痴謂不昧其善惡兼修十善者報之所以生天也道家之九真妙戒即是其意也人乘所以種人之因天乘可以獲天之果世間之法蓋在於此是三教之所均得也若夫後之三乘者蓋導其徒超然而出世者也使其善惡兩忘直趣乎真際神而通之世不可得而窺者也

或者徒見公孫弘之曲學阿世祝欽明之五經掃地楊子雲明太玄之妙而諂事漢公許敬宗知帝丘之義而失身女主是皆自儒家出也晁道士以子夜術欺東坡林靈素以神霄惑徽廟天上神仙鄭化基而實一庸流地下神仙何得一而實一凡庶是皆自道家出也胡僧呪術不能敵傅奕石佛現光不能欺程顥佛齒靈矣而碎於傅奕之羊角佛牙神矣而壞於趙鳳之斧鉞是皆自佛家出也疊而觀之則三教之在中國皆未能粹然一出於正尚何區區於優劣之辨哉抑不思吾之所論者儒也道也佛也儒以剛大正直教人爲儒而所行多叛道者是皆儒家之罪人也道以清淨無爲教人奉道而甘心於邪術者是皆道家之罪人也佛以好生爲心不許以人足踐生草而謂其說呪語以殺人可乎佛以無相爲宗不可以身相見如來而謂其憑頑石以惑衆可乎齒而可碎石而非齒也牙而可壞僞而非真也凡假托教門造妖設僞者皆是佛家之罪人也庸可執是以譏三教哉

或者又徒見道家有化胡經謂釋迦文殊乃老子尹喜所化也佛家有破邪論謂佛遣三弟子震旦教化孔子乃儒童菩薩顏回乃淨　菩薩老子乃摩訶迦葉也審如此則三教優劣豈易以立談數哉殊不知二書之作各欲尊己而抑彼遂至於駕空而失實

王浮作化胡經稱老子尹喜欲化胡成佛遂變身爲釋迦文殊而後胡人受化也抑不思佛生之年周昭王二十四年也佛滅之年周穆王五十二年也佛滅後三百四十二年至定

王時老子始生於楚苦縣為周柱下吏過函谷關見尹喜時佛已示滅四百餘歲以後世之道而變身為上世之佛是乃道不足以化胡必假佛以化胡也隋僕射楊素曰聞老君化胡胡人不受乃與尹喜變身作佛胡人方受

審稱則老君不能化胡胡人奉佛有素明矣素叡謂道流曰老子何不化胡為道安用化胡為佛豈非道化不及佛化乎是浮之說欲以卑佛而不料其適以尊佛也法琳作破邪論大畧謂佛教徹萬法之原而孔老特域中之治謂可以闢邪說覺愚冥也折不思孔顏決非菩薩老子決非迦葉欲正彼誣豈可自出於誣哉故謂孔顏為菩薩猶未為大失也至於指老子為迦葉則大謬矣迦葉得教之別傳繼釋迦而作祖當時最上一乘不可言

黙九 十

傳之妙人天百萬昔皆罔措而惟迦葉得之老子豈迦葉變化哉故迦葉付法於阿難即入定於雞足山以伺慈氏下生慈氏未生其定未出是迦葉之肉身今猶在定也其不出而為老子也明矣若以迦葉為老子則老子乃宗之祖師也不亦謬之甚乎是琳之說將以卑道而不料其適以尊道也社撰之言矯誣以甚識者奚取哉

或者又徒見元城先生之言曰孔子與佛之言相為終始孔佛本一但門庭施設不同是

儒釋二教未嘗不合也圭堂居士之言曰佛者性之極道者命之極兩教對立而交攝則先天性命之妙始全是釋道二教未嘗不同也傅大士之詩曰道冠儒履佛袈裟和會三家作一家是三教未嘗不合為一也今獨優佛教而劣儒道豈前賢之意哉殊不知前賢之言前賢之方便耳

蓋儒家得時行道任職居官權衡予奪無不出於其手吾若尊佛教而卑儒教則彼必伏儒教而抑佛教武宗相李德裕而毀招提蘭

黙九 十一

若四萬餘區誰實致之道家道其所道德其所德措心積慮不使人得而軋已者吾若尊佛教而藐道教則彼必尊道教而黜佛教崔浩信寇謙之而悉誅沙門毀諸經像誰實召之故莫若以方便之說謂佛教與儒教合則庶不激儒教之怒謂佛教與道教同則庶不啓道教之爭謂三教可合而為一則若儒若道皆可誘而進之於佛故曰前賢之言前賢之方便也而世之好議論者心有主喙喙爭鳴劣儒者議儒劣道者議道

劣佛者議佛三教雖不同而涉議論則一吾將平其心以評之切以為議之當其罪則彼說不容於不屈議之失其實則已說有時而自屈是非得失至理而止天下後世不可誣也今取議儒者觀之司馬遷曰儒者博而寡要勞而無功抑不思一物不知君子所恥可謂博矣而忠恕之道一以貫之謂之寡要可乎焚膏繼晷兀兀窮年可謂勞矣而修身及家平均天下謂之無功可乎蓋遷之學非儒學也宜其不足以知儒也程顥儒者也其論佛也則以為邪誕妖異之言塗生民之耳目蓋佛之說無涯而顥之見有限對醯鷄而談浩劫宜其以邪誕妖異目之也然顥亦嘗反而思之乎邪誕妖異於儒教則有之易曰見豕負塗載鬼一車詩曰天命玄鳥降而生商

史曰甲申乙酉魚羊食人傳曰齊侯見豕人立而啼至于神降于莘石言于晉魍顯見老人狐突遇申生謂之邪可也謂之妖可也謂之異可也詩曰帝謂文王予懷明德夫天不言也久矣偶有言焉人烏得而聞之今也予懷之語若見其口耳之相接不謂之誕可乎因程顯邪誕妖異之謗而求儒家邪誕妖異之實盖有不可得而掩者今取議佛者觀之唐有傅奕者精術數之書掌司天之職前後七上疏謗毀佛教時有李師政者著內德論以辯之其論曰傳謂佛法本出於西胡不應奉之於中國則不然矣夫由余（北子西）戎輔秦覇以開填業日磾生於北狄侍漢武而除危害何必取其同俗而捨其異方乎夫絕羣之駿非邑中之産曠世之珎非諸華之物是以漢求西域之名馬魏收南海之明珠物生遠域尚於此而為珎道出於遠方獨柰何而可棄若藥物出於戎夷芣苢起於胡越苟可去病而蠲邪豈以遠來而不用夫除八苦以致常樂其去病也久矣滅三毒以証無為其蠲邪也至矣何待拘遠近而計親疎乎傳謂詩書所未言以為修多羅不足尚又不然也且周孔未言之物蠢蠢無窮詩書不載之事茫茫何限何得拘六經之局教而特三乘之通旨哉夫

能仁未興於上古聖人開務於後來故涷宇易橧巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之俗雖先用而非珎火化粒食之功雖後作而非弊豈得以詩書先播而當崇修多羅晚至而當替哉傅云佛是妖魅之氣寺為淫邪之祀其亦不思之甚也昔自東漢至於大唐代代皆禁妖言處處悉斷邪祀豈因捨其財力營魑魅之殿堂放其土民入魍魎之徒衆况宰輔冠蓋人倫羽儀王道庚亮之徒戴逵許詢之輩皆厝心而崇信並稟教以皈依是豈尊妖干魅以自屈乎良由觀妙知真使之然耳傳云趙時梁時皆有僧反此又不思之言也若以昔有反僧而廢今之法衆豈得以古有叛臣而不任今之明士古有亂民而不養今之黎庶乎夫青衿有罪非尼父之失皂帳為非豈釋尊之咎僧干朝憲尼犯俗刑譬誦律而穿窬如讀禮而憍倨但應禁非以弘法不可以人而賤道也傳云道人梟官是貪逆之惡種此又不思之言也夫以捨俗修道故稱道人蠕動之物猶不加害况為梟鏡之事乎嫁取之禮尚捨不為况為禽獸之心乎何乃引離欲之上人匹聚麀之下物毀大慈之善衆比不祥之惡鳥以道人為逆種以梟行比獸心害善亦何甚乎傳云西域胡人因泥而生是以便事泥瓦此又不思之言也且中國之廟以木為主豈可謂制禮君子皆從木而育乎親不可忘故為之神主以表罔極之心佛不可忘故立其形像以伸如在之敬欽聖仰德何失之有哉傳云帝王無佛則國治年長後世有佛則政虐祚短不思能仁設教豈闡淫虐之風菩薩立言豈弘桀紂之事羲軒舜禹之德在六度而包籠羿浞辛癸之咎總十惡以防禁向使桀遵少欲之教紂順大慈之道則伊呂無所用其謀湯武焉得行其計哉傳云未有佛之前人皆淳和世無篡逆不

思九黎亂德豈非無佛之年三苗逆命非當有佛之後夏殷之季何有淳和春秋之時豈無篡逆佛之為教也勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善則示天堂之樂一非則示地獄之苦乃謂傷和而長亂不亦誣謗之甚哉亦何傷於佛日乎但自淪於苦海耳夫以傳奕而肆誣謗之言以師政而著辯惑之論是非曲有坦然明甚萬世之下可以觀矣

厥後有韓愈者其見猶傅奕也原道佛骨其作奕之章疏也奕謗佛於前即有師政以辯其惑愈謗佛於後曷為無人以議其非蓋奕為太史令特藝者耳愈以文章顯乃儒者也藝者之言夫人固得與之辯是非儒者之論世俗每不敢以致可否吾則曰言而之當理雖非儒而可遵言之而涉誣雖果儒而可辯愈不明吾道一貫之理可不明而辯之使其言之悞後世乎愈之言曰佛者夷狄之一法彼徒見佛法来自西域遂從而夷之殊不知佛生於天竺而五天竺為南閻浮提之正中是佛家固以彼為中也後漢書曰佛道神化興自身毒其國則殷乎中上玉燭和氣是儒家亦以彼為中也由是知此固一中國也反彼亦一中國也而謂之夷可乎天地之大無窮盡列子曰無極復無極無盡復無盡是知其無極無盡者而不知其有極有盡也阿育王藏如来舍利於閻浮提者八萬四千所而在今中華者僅一十九所則中華在閻浮提內豈不猶稊米之在太倉乎何以知此果為中而彼果非中乎愈之見但知四海九州之內為中國四海九州之外為四夷外此更無去處矣豈知四夷之外復有非夷者哉愈之見坐井觀天之見也不然北史所載大秦國者去幽州數萬里而居諸夷之外其國衣冠禮樂制度文章與中華同一殷盛故號曰大秦而與大漢齒由是觀之則四夷之外固有中國而漢書以身毒為中國信不誣也井蠹不足以語海固非愈之所能知也

愈又曰舜禹在位百年此時中國無佛漢明帝時始有佛法在位纔十八年殊不知脩短之數係於善惡而善惡之報通乎三世故曰欲知前世因今生享者是欲知後世果今生作者是以是知今世之脩短原於前世之善惡而今世之善惡又所以基後世之脩短享國之久者前世之善為之運祚之促者前世之惡為之也豈可徒以目前論之又豈有佛無佛之所至哉孔子言仁者壽則是仁者必長年不仁者必折夭也然克己復禮回可謂仁矣而回反夭膳人之肝跖可謂不仁也而跖反壽豈可謂孔子之說無驗而不從其教乎洪範以皇極五福六極教人合極則福而壽反極則禍而凶短折如漢之文景最為有道之主惟皇作極二君宜無愧矣而孝文在位纔二十三載年止四十七孝景在位纔十六載年止四十八其曆數皆未及一世其享年皆未及下壽豈可謂洪範之說誣而火其書乎惟證之以因果之說稽之以三世之久則可以釋然無疑矣如必曰無佛而壽永則舜禹在位胡至百年也唐武宗滅佛者也胡為在位僅六年而壽止三十三乎如必曰有

佛而年夭則漢明享國纔十八年也梁武帝奉佛者也胡為在位四十八年而壽至八十六乎

愈又曰古之教者處其一今之教者處其三彼時見上古以來惟有儒教而今之釋教似

黜九　十七

為贅疣耳殊不知釋氏設教非與儒教相背馳故釋氏化人亦與儒者無差等儒者閑詩書禮義之教而輔之以刑政威福之權不過欲天下遷善而遠罪耳然固有賞之而不勸罰之而不懲耳提面命而終不率教者及聞佛說為善有福為惡有罪則莫不捨惡而趨於善是佛者之教亦何殊於儒者之教哉宋文帝謂何尚之曰適見顏延之宗炳著論發明佛法甚為有理若使率土之濱皆感此化朕則垂拱坐致太平矣尚之曰百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦持此風教以周寰宇編戶億千則善人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國則陛下所謂坐致太平者是也唐李節送沙門疏言序曰釋氏之教以清淨恬虛為禪定以柔謙退讓為忍辱故怨爭可得而息也以菲薄勤苦為修行以窮達壽夭為因果故淺陋可得而安矣世降俗偷不有釋氏以化其心則勇者將奮而思鬭智者將靜而思謀阡陌之人將紛然而羣起矣呂夏卿得入師經曰小人不畏刑獄而畏地獄若使天下之人事無大小以有因果不敢自欺其心無侵陵爭奪之風則豈不刑措而為極治之世乎由是觀之則釋教之有裨於世教也大矣又何惡於教之三乎

愈又曰農之家一而食粟之家六柰之何民不窮且盜也蓋謂釋氏之徒不耕而食致民之窮且盜也抑不思世之輕耕而食者豈獨

十八　黜九

釋氏之徒哉公孫丑問孟子曰詩曰不素飡兮君子之不耕而食何也孟子曰君子居是國也其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信不素飡兮孰大於此今之以佛為師者默則誠語則善所到勸人拙惡而趨善其人以此相化克己齋戒好生止殺稱誦佛經悛心改行為仁為慈為孝為廉為恭為順蓋曰有遷善而不自知者則不素飡兮亦孰大於是哉彼民之窮且盜又何關於釋氏哉詩曰小東大東杼軸其空傳曰民有饑色野有餓莩民之窮也若此時中國無佛也書曰竊神祇之犧牷牲用以容傳曰盜不可絕又不能止民之盜也若此時則中國無佛也太宗貞觀之間釋氏之教殊盛僧尼不勝其數食用不勝其廣也而外不閉旅不齎粮何斯民之不窮不盜也明皇開元之際釋氏之徒愈繁僧尼不減於貞觀也食用不減於貞觀也天下富羨儀盜松絕何斯民之不窮不盜也是知民窮且盜決非釋氏之所致明矣如必曰有佛而民窮則無佛之時成湯何必患困窮如必曰有佛而民盜則無佛之時季康

黜九　十九

子何必患盜哉孔子之不欲雖賞之不竊何干出家者繁哉

愈又曰棄而君臣去而父子蓋指出家者而言也抑不思子陵傲光武而耕富春歐陽公稱其為聖之清未嘗曰棄而君臣也太伯捨

太王而逃刑蠻孔子美其為德之至未嘗曰去而父子也以是比之佛何過哉况割愛出家非特獨善其身證果成道將以普度一切法華經云我等與衆生皆共成佛道而况於君臣父子哉故常人之於君父不過極其敬順而釋氏之於君父則能誘之以正法常人之於子弟不過致其慈愛而釋氏之於子弟則能化之以正道妙荘嚴王者藥王之君父也自藥王出家而妙荘嚴王亦出家因得授記而成佛道羅睺羅者釋家之長也子自釋迦出家而羅睺羅亦出家因得證寂行而授尊記由是觀之出家者何負於君臣父子哉又況常人之心有親疎而佛心則無親疎常人之心有限量而佛心則無限量常人知有已之君父尒而佛則無尒殊故圓覺經曰觀彼慾家如已父母常人知有已之子孫尒而佛無差等故華嚴經曰等觀衆生猶如一子是心也豈愈之所能識哉

愈又曰禁而相生養之道豈不曰娶婦嫁女所以生育子孫佛戒女色所以禁其生養殊不知釋氏制戒自有頻漸曷嘗使人人為牆夫箇箇為慾女哉為出家者說菩薩戒則曰離非梵行為在家者說優婆塞戒則曰離邪婬離非梵行者永斷婬慾也離邪婬者不犯他人妻女也般若經曰菩薩斷欲出家修行梵行能得菩提楞嚴經曰婬心不除塵不可出若不斷婬修禪定者如烝砂石欲成其飯雖經多劫秖名熱沙此為修菩薩戒者言也生天十善經云盡形不邪婬是故得生天上毘婆沙論云若制其自妻則國王宰官長者不能棄捨自妻室故佛惟立離犯他妻此為持優婆塞戒者言也只儒家設教戒之在色亦所以戒女色也而非戒人娶妻也契為司徒教以人倫則曰夫婦有別家人畫卦義在正家則曰夫夫婦婦美化行乎江漢則漢上游女不可求思關雎應於麟趾則衰世公子無犯非禮是皆無犯他人妻女之謂也是即釋氏不淫邪之戒也故維摩居士亦有妻子常懷遠離楞嚴經云於已妻妾未能遠離者得生天福曷嘗禁其生養之道哉

愈又曰何有去聖人之道捨先王之法而從夷狄之教以求福利也觀愈此言則愈之不識佛也亦甚矣蓋佛之教人與人之學佛豈徒在於區區之福利哉佛以一大事因緣故而出現於世吾儕亦以一大事因緣故而歸向於佛佛所讚者依而行之佛所戒者遵而守之由權而實由漸而頓蓋期以識心見性超脫生死而至於佛也福利云乎哉故自佛之五乘論之人乘者謂能持五戒則其福報可以為人天乘者謂能修十善則其福報可以生天斯二乘者以福利言可也若夫後之三乘則當以理觀不可以福言矣三乘之理固未易言姑自其粗迹言之則聲聞圓覺猶不過為止息之地必至於佛菩薩之地而後為理之極也前輩曰佛者極也謂天下萬善萬理至佛而極也今之學佛者蓋求以詣其極也福利云乎哉朱晦菴之論佛也曰以其有空寂之說而不累於物欲也則世之賢者好之以其有玄妙之說而不滯於形器也則世之智者悅之以其有生死輪迴之說而自

謂可以不論於罪苦也則世之傭奴爨婢黥髡盜賊亦匍匐而皈之若愈之所謂福利者正晦菴所謂傭奴爨婢黥髡盜賊亦皈之者也愈之不識佛也如此而乃果於謗佛正猶越犬不識雪而吠蜀犬不識日而吠也哉

三教平心論卷上

三教平心論卷下　黜十

靜齋學士　劉謐　撰

愈又曰其身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜以入宮禁蓋以佛身之舍利而比凡庶之朽骨何其無忌憚一至此哉涅槃經曰爾時世尊以大悲力從心胷中火湧棺外漸漸闍維碎金體成末舍利以是知佛骨者佛之舍利也且孫權赤烏四年康居國三藏康僧會至金陵詔至問狀會進曰如來大師化已千年然靈骨舍利神應無方於是齋潔懇求至三七日聞鎗然有聲起視瓶中五色錯發權與公卿黎庶聚觀曰希世之瑞也使力士鎚之而砧碎光明自若於是建塔其地曰佛陀里又秀州精嚴院有一舍利一日行道一日入定行道者旋轉不息入定者寂然不動萬禪師作行道舍利記蓋以其道之驗也凡流百家紛然謂之道則與佛未始異也稽其驗則天下無有也雖尊其師謂佛不足與其聖賢校及其死也不數日而形腐不百年而骨朽其神則漠然為有乎恍惚豈其道亦有未臻於佛者乎然舍利之見乎天下者古今多矣有盤空而翔者有無端而至者發光而並日月者不可聞者不可碎者若此行道晝夜振之而不息天下未始見也捧其塔而敬之則金鐸益轉若與人意而相應異乎差哉然則舍利之神奇若此而以之比凡骨可乎列子曰生則堯舜死則腐骨故雖褒稱嘉美以為大而化聖而不可知者俱不免乎腥臊臭穢與草木同腐也其能若佛骨之更數千載而神奇特異與世為祥為福者耶

愈又曰乞以此骨付之水火然後知大聖人之作為出於尋常萬萬也夫不識佛為大聖人何其顛倒錯亂一至此哉張無盡問大慧禪師曰堯舜禹湯皆聖人也佛竟不言之何耶師曰堯舜禹湯比梵王帝釋有優劣否公曰堯舜禹湯豈可比梵王帝釋師曰佛以梵王帝釋為凡夫餘可知矣公乃擊節以為高論由是觀之則堯舜禹湯不及梵王帝釋遠矣而梵釋猶為凡夫自堯舜禹湯至于文武周公孔子儒家皆以聖稱也彼伯夷伊尹柳

下惠各以一善自著者亦謂之聖也而群聖
之中必有大者焉宰我曰以予觀於夫子賢
於堯舜遠矣子貢曰自有生民以来未有盛
於孔子者也是孔子者儒家之大聖人也然
佛又聖中之聖也謂子不信則請以前所紀
佛氏之極功觀之佛則自修因於億刧而證
果於今生六度萬行罔不齊修恒沙功德皆
悉圓滿列子援孔子之言曰丘聞西方有大
聖人不治而不亂范蔚宗著西域論曰靈聖
之所降集賢懿之所挺生或人問佛於文中
子荅之以聖人玄奘譯經而唐太宗名之以
聖教本朝太宗皇帝賜天竺三藏法師天息
灾譯經序稱曰三藏聖教序有曰黜貝葉之
真詮續人天之聖教真宗皇帝賜天竺明教
大師法賢譯經序而𥨊曰繼聖教序有曰龍
宫之聖藻惟新鷲嶺之芯芻仰歎蕭瑀曰佛
聖人也非聖人者無法裴休曰佛為大聖人
其教有不思議事豐而觀之則世之所謂聖
人者孰有過於佛哉彼不信佛而謗佛者生
為愚人死為愚鬼捨身受身愈趨愈下善擇

然十　三

術者果如是乎
愈又曰臣雖至愚必知陛下不惑於佛又曰
衛而出之於境不令惑衆蓋謂憲宗為佛所
惑而又因以惑衆也愈又不思甚哉孔子曰
智者不惑謂天下之可惑者皆愚者也智者
既明且哲洞屬是非凡所作為必真見其理
之可為而後為之斷斷乎不為事物所惑矣
故以愚人而奉佛謂之受惑可也以明主而
奉佛謂之受惑不可也若憲宗者聰明果決
得於天性是豈愚者豈是易惑者乎非特憲
宗為然也唐世人主如太宗之聰明英武由
漢以来未之有也而其篤信佛教始終如一
觀其刱宏福寺也則曰専為崇穆太后追福
言發涕零躬自制䟽稱皇帝菩薩戒弟子及
玄奘法師之譯經也則為之序而名之曰御
製三藏聖教序覧菩薩藏經愛其詞旨微妙
也則詔皇太子撰菩薩藏經序廣世南之卒
而夢其進讜言如平生也則即其家齋僧造
像以資冥福念建義兵以来殞身以行陣者
莫之極也則普為義士兇徒建寺刹享太平

之後念手誅千餘人者不及見也則以御服
施僧而求薦擢蓋太宗之聰明遠過於憲宗
也而太宗之奉佛尤不止如憲宗之迎骨也
是豈為佛所惑乎使太宗果愚而受惑則當
時房杜王魏直言無隱胡為不諫其奉佛乎
不惟不諫其奉佛也若房梁公玄齡則相與
命玄奘譯經杜萊公如晦則以法尊京兆玄
琬其欽崇皈向之心君臣同一德又不惟房
杜二公為然也宋璟剛介為唐朝第一則以
佛法師於曇一裴晉公以身繫天下安危則
執弟子禮於徑山法欽抱大節忠於國家死
而不變者孰若顏魯公則以戒稱弟子於湖
州慧明問道於江西嚴峻輕名利少緣飾純
孝而清正者孰若天魯山則以毋亡而刺血
書佛經數千言至於張說撰心經之序孟簡
結塵外之交杜鴻漸忝無住之禪權德輿著
草衣之記彼諸賢聖皆表表然不世出者使
佛教果能惑人亦安能惑如是之聖賢耶以
是知唐之君臣次非受惑而愈之惑亦甚矣
雖然愈之惑不足論也而其惑天下後世則

然十　四

非細故也蓋愈以儒自負經生學士視之如太山北斗愈之所是從而是之愈之所非從而非之誰復詳審諦察而考其所以操履者則何如哉吾嘗因其遺文考其操履乃知愈光範三書求售於時宰何其急於富貴乎孔子曰儒有席上之珎以待聘夙夜強學以待問懷忠信以待舉力行仁以待取其待而不求也如此蓋以道義自重也孟子曰迎之致敬以有禮言將行其言也則就之禮貌衰則去之其難進易退也如此蓋以道義自高愈之耆進一至於此則於道義掃地矣愈之書欲朝廷因己之爵祿以誘至天下之遺才殊不知天下之士固有不隕穫於貧賤不充詘於富貴大能守道抱義如尹傅之流者非幣帛之聘肖像之求不輕其身以為世用也古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也則愈之操履蓋可知矣

及于頔之相也愈之上書以媚之考之唐史頔則屈強犯命有擅取鄧州之逆廣募戰士有專擅漢南之心教舞八佾驕態雄侈有窺覦僭竊之意天子謂其深懷奸謀王彥威謂其得全腰領為幸則頔乃少誠元濟之流亞也愈乃誦詠讚美稱其有聖賢之言行稱其有德而且有言擬之以商書之灝灝周書之噩噩則愈之諛佞不亦甚乎昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛以太宗之聰明英武宋璟之剛正方大二子譽之良不為過而猶不能免佞諛之誚況子頔之陰蓄異志近助朝廷而愈乃極口譽之則愈之佞且諛也如此巧言令色孔子恥之讒諂則諛孟子戒之則愈之操履又可知矣

潮陽一斥周璋惶怖遽奉書天子而諷其封禪意在貢諛於朝廷而冀脫其遷謫抑不思封禪之說不出於二帝三王之書而剏建於秦皇漢武之世故倪寬封禪議曰薦享之禮不著於經則封禪之不經不待識者而後知矣愈平生自負謂能尊明二帝三王之道而善斥百家不經之說胡為纔遭廢黜遽自衰謬即以秦皇漢武不經之事諛其君哉當太平極治之時而有封禪之請猶不可也況藩鎮初平之後正宜恭儉節用之不暇而可遽以侈靡乎在都俞賡歌之列而有封禪之請猶不可也況既蒙譴謫之際正宜閉門待罪之不暇又可出位而有言乎方士毛仙翁者挾左道以亂政者也愈方仰欝於斥逐而仙翁執之以吉兆於是作毛仙翁十八兄序且曰兄言果有徵以至云即掃室累矣況一日歡笑夫不知命無以為君子愈何為易於動搖如此乎愈詆佛為異端乃低首下心鞠躬屏氣以兄事仙翁異人甚矣其無定守也

黃陵二妃廟者不在祀典之神也愈斥潮陽而過洞庭遂禱二妃以求脫禍及其得還乃出財治其廟具禮以祀之為書以誌之夫豈弟君子求福不回愈何為回邪求福如此乎愈詆佛為夷鬼乃伈伈俔俔搖尾乞憐於婦人之鬼甚矣其不知恥也士君子素患難行乎患難素貧賤行乎貧賤愈纔遭遷謫即顛沛擾亂抑欝悲懆既以封禪諷天子又以吉

因求仙翁又以禍亂禱二妃則愈豈守道不變者乎故當時大顛謂愈曰予知死生禍福蓋係乎天彼黃陵豈能福汝耶主上繼天寶之後奸臣負國而討之粮餽雲合殺人盈野僅能克乎而瘡痍未瘳子乃欲封禪告功以驕動天下而屬意在乎子之欲娣子奚恐於是耶且以窮自亂而祭女鬼是不知命也動天下而不顧以便已是不知仁也強言以顛之言見於退之別傳所紀者如此則愈之操履又可知矣

孔子曰鄙夫可以事君也與哉其未得之也患得之愈之光範三書以自售是也既得之患失之愈諂之事于頔以取容是也尚患失之無所不至矣愈之請封禪求仙翁禱二妃是也愈之操履若此雖其文章高天下何足道乎周子通書曰不知務道德而以文辭為能者藝焉而已矣由是言之則愈與奕等皆藝者耳孰謂愈得為儒哉況愈之為文尤不能無可議者原道之作謂愽愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道抑不思無極而太極斯其所謂道也斯時也安有所謂愛之愽行之宜者也愛之愽行之宜無非斯道之流行發見也而愈乃謂道曰愽愛行宜而出毋乃顛倒之甚乎愈之不知道也如此

處州孔子廟碑之作謂社稷不屋而壇豈如孔子巍然當座抑不思社稷者用其達天地之氣正以不屋而壇為尊惟喪國之社乃屋示絕陽而通陰乃其辱耳愈乃以社稷無屋不如孔子有屋之榮毋乃悖理之甚乎愈之不知經也如此

原道謂堯舜禹湯以道相傳是矣禹沒四百年而湯始生謂湯接禹之傳可也愈乃謂禹以是傳之湯湯沒六百年而文武始出謂文武接湯之傳可也愈乃謂湯以是傳之文武豈有既沒數百年而能以道傳人者乎愈曰可死不得其傳愈亦知死則不能傳道矣何為既死之禹湯乃能傳道於後世哉愈之不知道也又如此

與馮宿書自比揚子為太玄時且謂勝老子又引侯芭之論謂玄勝周易夫老子五千言固非揚子所能及至於易則更數聖人而後為全經雖孔子之聖猶謂五十以學易可以無大過而愈乃謂不及楊子之太玄何其謬哉楊子作太玄以擬易昔人謂其如吳楚僭號以稱王擬易猶不免乎僭而謂其勝易可乎愈之不知經也又如此

唐人黃璞論歐陽詹謂其以一倡婦一慟而死而譏其不孝愈作歐陽詹哀辭乃稱其事父母盡孝仁於妻子夫譽其所可毀則其言之矯誣也甚矣

作諫臣論譏陽城非有道之士及城守道州而愈送太學生何堅還道州又賢城所治為有道之國比之黃霸治潁川夫前毀而後可以譽則其言之反覆亦甚矣

原道謂老子道其所道非吾之所謂道其師說乃謂孔子師老聃審如是則孔子之道乃出於老氏之道亦可謂之道其所道也與孟簡書謂羣聖之道大壞其禍出於楊墨其讀墨子乃謂孔墨相為用審如是則孔子之道本同乎墨氏之道亦可謂之壞群聖之道也夫老也墨

也異端之道也愈既詆排之矣而乃指孔子以爲老又指孔子以爲墨不亦叛孔子之甚乎學孔子而叛孔子猶陳相之背師逢蒙之射羿也後世經生學士以愈詆佛爲可倣則愈之叛孔子亦可倣乎抑愈雖詆佛而又取

於佛其交大顛也則取其聰明識道理其送高閑也則取其一生死解外膠其作馬彙行狀也則取其刺血寫佛經且詆之而且取之既非之而又是之愈可謂不常其德者矣蓋愈之中心初無定見是非取捨莫知適從故肆口所言隨時遷就前不顧後後不顧前而不復慮其遺臭於萬世也識者於此毋以私心論毋以愛憎之心論試平其心而評之則愈之爲人也果君子乎抑小人乎果儒者乎抑非真儒乎

當是時韓柳俱以文鳴韓則詆佛柳則學佛觀子厚贈重巽法師序曰吾自幼學佛求其道積三十年且由儒而通者鄭中書孟常州運中丞以中丞之辯博常州之敏達中書之清直嚴重且猶崇重其道況若吾之昧昧者乎

其送文暢上人序曰晉宋以來有道林道安遠法師休上人其所與游則謝安石王逸少習鑿齒謝靈運鮑昭之徒皆時之選由是真乘法印與儒典並用而人知方向至於送琛

上及序送舉上人序送暠上人序製南嶽大明律師碑製六祖賜謚碑製南嶽彌陀和尚碑作法證律師塔碑作永州淨土院記作柳大雲寺記無非闡明佛法開示冥愚故東坡過曹溪而題曰釋教譯于中國必托於儒之緐言者然後傳遠子厚南遷作曹溪南嶽諸碑妙絕古今蓋推本其言與孟軻氏合可不便學者日見而誦之然則子厚之碑於佛教如此宜東坡喜稱而樂道之也然儒家不滿

於子厚者以其失節於王叔文耳斯固子厚之失而深求子厚之心亦下惠不羞汙君之意初非附權勢而饕富貴也觀其永州之斥怡然自得所謂請封禪求仙翁禱二妃之事未嘗有焉則其安恬處順亦可見矣及起爲柳州刺史而友人劉禹錫得播州子厚曰播非人所居禹錫親在堂吾不忍其窮即具表請以柳易播雖禹錫得改連州不待以柳播相易然即此一念其賢於愈之患失者豈不猶伯夷之於盜跖乎深求韓柳之爲人大槩韓嘗進而柳安靜韓奔競而柳恬退故子厚

送浩初上人序曰儒者韓退之嘗病予嗜浮圖予以爲凡爲其道者不愛官不爭能其賢於逐逐然惟印組是務者亦遠矣妙哉子厚之言深中愈之膏肓也又曰浮圖誠有不可斥者往往與易論語合不與孔子異道雖聖人復生不可得而斥也又曰退之所罪者其跡也曰髡而緇無夫婦父子不爲耕農蠶桑忿其外而遺其中是知石而不知韞玉也又曰果不信道而斥焉以夷則將友惡來盜跖

而賤季札由余乎詳觀子厚之言則韓柳之見豈不天淵也哉後世經生學士不及詳考韓之是非而徒欲倣韓之詆佛歐陽文忠公令之韓愈也舊唐書謂愈性恆忤當時達官皆薄其爲人而公則喜其攘斥佛老乃隱其惡著其善而稱其佐佑六經

太宗濟世安民爲不出世之君公則惡其後立浮圖乃掩其長責其短而指爲中才之主凡唐人皈向大乘敬而欽從敬信者公則極其貶斥其名卿賢大夫多與禪衲遊有機緣事跡者公則憤憤削去而不書且曰無佛之世詩書雅頌之聲其民蒙福抑不思謹庠序以設教而羊質虎皮鳳鳴鷙翰者滔滔皆是也及聞作善受天堂之報則善心不期而自生譚禮樂以陶民而口筆尹旦身心管商者比比皆然也及聞作惡受地獄之苦則惡心不期而自革孝宗原道辨曰佛立五戒曰不殺不盜不婬不妄不飲酒夫不殺仁也不盜義也不婬禮也不飲酒智也不妄語信也仲尼之道夫何遠之有由是言之則佛氏之教豈劣於詩書雅頌哉

又曰其言荒茫漫靡夷幻變現善推不驗無實之事抑不思言劫數之長遠是佛之見遠達過去未來無有限礙非若儒者據書契之紀載僅知數千百年之事而止也言世界之廣大是佛之見洞燭虛空法界無有邊際非吾儒者按職方以考驗僅知中國四夷之事而止也無盡護法論曰人有極聰明者有極愚魯者聰明者於上古興亡之跡六經子史之論皆能知之彼愚魯者誠不知也又安可以彼知者爲誕乎由是言之則佛氏之說豈可謂之不驗無實哉

又曰憲宗幸福得禍抑不思莫之爲而爲者天莫之致而致者命儒言天命佛言定業蓋不可逃之數也豈目前善惡爲之哉盜跖壽終而子路醢非儒教之無驗也又曰佛爲中國大患抑不思儒固化中國以善佛豈教中國以惡爲善不同同歸于治皆不可誣之理也夫亦何患之有哉天人皈向而鬼神欽必有大利益於彼也大顛公之詆佛乃師於愈而公踐履亦師於愈大庭唱第抗聲祈恩即愈之上三書也首唱濮議傾喧物論即愈之諍禪也老而悲傷睠馬憂顧張無盡謂觀修之書尺諜諜以老病自悲雖居富貴之地戚戚無所容視愈之不達天命求仙禱神同一見娷也所修唐書瑜不掩瑕張無盡謂其臆說褒貶而爲吳縝糾其繆者二百餘條視愈之肆筆成文頗多繆論同一意識也慷慨激烈排斥佛教至於晚年乃以居士自號其後覩韓愈別傳乃之跋曰余官瑯琊有以退之別傳相示者反覆論誦乃知大顛蓋非常人余嘗患浮圖氏之盛而嘉退之之說及觀大顛之言乃知子厚不爲過也夫既排釋氏而又取釋氏視愈之交大顛送高閑稱馬彙同一趨向也道同志合有如此者謂之今之韓愈信矣

自公師愈而諸儒競師愈程明道曰釋氏惟務上達而無下學抑不思釋氏六波羅密皆下學上達之說禪波羅密謂由禪定以到彼岸也禪定則是下學到彼岸則上達矣檀波羅密謂由布施以到彼岸也布施則是下學到彼岸則是上達矣他如精進持戒忍辱智慧而到彼岸則上達矣故解脫了義經云學有六事所謂六波羅密施戒忍是增上戒學禪定是增上心學般若是增上慧學又四弘願曰法門無量誓願學佛道無上誓願成無

非由下學而至上達者謂之無下學可乎朱晦菴曰釋氏自以為直指人心見性成佛而實不識心性抑不思首楞嚴一經乃心性之蹇學其言曰前塵虛妄惑汝真性又曰遺失本妙圓妙明心實明妙性所以破妄心也又曰若離前塵有分別性即汝真心又曰我見如來手自開合非我見性有開有合所以明真心也又曰不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物所以明此心之周徧無外也又曰各各自知心徧十方一切世間所有諸物皆即菩提妙明元心了然自知獲本妙心常住不滅所以證虛空妙心而入佛境界也謂之不識心性可乎

張橫渠不信輪迴之說謂佛言有識之死受生輪迴為未之思此即莊子息我以死之見

點十　十五

也意謂死則休息更無餘事矣殊不知生死無際輪迴不息四生六道隨業受報而謂之無輪迴可乎南史載梁武帝夢眇目僧執手爐入宮內欲托生王宮覺而後宮生子繹幼即病目醫療不効竟眇一目是為元帝名臣言行錄載范祖禹將生其母夢一偉丈夫立于側曰我漢將軍鄧禹也覺而產兒遂名祖禹以鄧禹內行淳備遂字之曰淳夫以是證之則儒家之書因有輪迴之說矣乃以釋氏輪迴之說為非是何其不察之也程明道不信地獄之說謂佛為下根者設此偽教怖令為善此即小人以小惡為無傷之見也意謂生作過惡既死誰復窮治哉殊不知天地神明昭布森列賞善罰惡如影隨形而謂之無地獄可乎隋史載開皇中大府丞趙文昌死而復活云於冥間見周武帝受罪帝謂文昌曰既還家卿為吾向隋皇帝說吾滅佛法罪重為營功德俾出地獄文昌奏其事文帝遂勑天下僧尼為周武帝誦金剛經名臣言行錄載王荊公子名雱所為不善凡荊公悖理傷道之事多出於雱及雱死後荊公彷彿見雱荷鐵枷立于門側於是捨所居之半山為鍾山寺為雱追冥福以是證之則儒家之書固有地獄之說矣乃謂釋氏地獄之說為無有何其未之思也

張橫渠曰其過也塵芥六合其蔽於小也夢幻人世抑不思莊子曰四海在天地間猶礨空在大澤中國在海內猶稊米之在太倉非塵芥而何白樂天曰昨日屋頭堪炙手今朝門外好張羅莫笑賤貧誇富貴共成枯骨兩

點十　十六

如何非夢幻而何橫渠自不悟此豈可謂悟之者為非是乎程明道曰釋氏要說去根塵然沒此理要有此理除是死也抑不思大慧禪師曰心意識之障道甚於毒蛇猛虎猛虎尚可迴避心意識無你迴避處則學道者安可累於根塵哉六祖大師曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃則悟道者曷嘗累於根塵哉明道自不了此豈可謂天下無此理乎

張橫渠曰釋氏語實際乃知道者所謂誠也就使得之乃誠而惡明者夫橫渠以實際為誠可也而謂其誠而惡明則未之思也楞嚴曰明極即如來淨極光通達法華經曰普明照世間明了心決疑明者果能如是乎溫公曰其妙者不能出吾宗其妄者吾不信妙處

在無我其言天堂地獄不足信夫溫公以無我爲妙可也而不信天堂地獄則未之思也劉元城曰凡人耳目所不及安可知其無有列禦寇曰皇子果於自信果於誣理不信果爲知理乎

橫渠曰釋氏誣天地爲幻妄何不觀赤壁賦曰自其變者而觀之雖天地不能以一瞬則天地之終窮固出於蘇東坡之說也豈壁賦氏有是言哉

明道曰謂釋氏實是愛身放捨不得何不觀五代史曰佛於頭目手足皆以施人則佛不愛身固出於歐陽公之筆也豈獨佛書有是說哉

伊川曰昔之惑人也乘其愚暗今之惑人也因其高明抑不思智者觀於未形愚者暗於成事既曰高明而復謂其受惑可乎

明道曰佛老其言近理又非楊墨之比所以爲禍害甚於楊墨之害抑不思萬形皆有弊惟理獨不朽既曰近理而復謂其爲害可乎

謝顯道歷舉佛說與吾儒同處問伊川伊川荅曰任他同處雖多只是本領不是一齊差却夫伊川不能明指其何處差何處不是而徒泛言其差與不是豈天下之公論乎夫不能指其何處差是終不見其有差處也不能指其何處不是且終不見其不是處也直欲以愛憎之心而誣之曰差誣之曰不是天下後世豈無根之語所能欺哉至於晦庵指其實見之差謂釋氏之學正謂惡此理之充塞無間而使己不得一席無理之地以自安厭此理之流行不息而使己不得無理之時以自肆殊不知釋氏非厭惡此理而欲無此理也正以世有二障曰事障曰理障不特事能障吾之心而理亦能障吾之心圓覺經曰若諸衆生先除事障未除理障但能悟入聲聞緣覺未能顯住菩薩境界正此意也故學佛者不明此理固無以識心性之真而執滯此理亦未免爲心性之礙是以勉強力行之初固當研窮此理從容中道之後則不可執滯此理故曰渡河須用筏到岸不須船不特釋教如此而儒教亦如此只如周文王不大聲不長夏則是除事障也至於不識不知則理障除矣顏氏不遷怒不貳過則是除事障也至於如愚坐忘則理障除矣文王聖人也顏子幾聖也固能不爲理所障若分量未至於聖則只能改過遷善以除事障安能不思不勉以除理障哉晦庵分量遠未到此所以徒欲執滯此理而謂釋氏不合厭惡此理且指爲實見之差識者觀之則知差不在釋氏而在晦庵也嗟夫望山者其高蒼蒼望海者其遠茫茫振屣而昇蒼蒼彌高鼓枻而遊茫茫彌遠而後進向之所覩未盡也所覩未盡而輕議論辭窮理屈則寂無容聲明道曰釋氏之說若欲窮其說而去取之則其說未能窮固已化而爲佛矣明道於此始知釋氏之說非儒者所能窮也晦庵曰就使其說有實非吾儒之說所及者是乃過乎中正而與不及者無以異晦庵於此始知釋氏之說非儒者所能及也

夫釋氏之說既非儒者所能窮亦非儒者所

能及執謂其可毀哉韓愈毀之不知佛者也先儒毀之倣韓愈者也嘗於韓愈列傳見其與大顛答問甚詳愈曰爾之所謂佛者口不道先王之法言安得而不斥之大顛曰計子嘗誦佛書矣其疑與先王異者可道之乎愈曰吾何暇讀彼之書大顛曰子未嘗讀彼之書則安知其不道先王之法言也且子無乃嘗讀孔子之書而遂疑彼之非乎抑聞人以爲非而遂非之乎苟自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也聞人以爲非而遂非之是妾婦也昔者舜館畜吠犬焉旦暮所見者惟舜一日堯過舜館而吠之非愛舜而惡堯也正以常所見者惟舜而未嘗見堯也今子嘗以孔子爲學而未嘗讀佛之書遂從而非之是舜犬之見也女子之嫁也母送之曰往之汝家必敬必戒毋違夫子故婦人在室則從父母嫁則從夫夫死從子終其身惟他人是從是妾婦之道也今聞人以爲非遂從而非之乃妾婦之見也由是言之愈之毀佛舜犬也傚愈而毀佛者非妾婦乎爲舜犬爲妾婦無非見聞不廣而然耳

漢有牟子者嘗著書辨明佛教名曰理惑其說曰吾非辯也見博故不惑耳吾未解佛經之時誦五經之文以爲天下之理盡在於是既覩佛經之說回視五經猶臨天井而窺溪谷登嵩岱而見丘垤也又曰少所見多所怪覩駱駝言馬腫背然則今之毀佛教者豈非覩駱駝言馬腫背乎識者於此盍亦詳觀諦察較短量長而思之曰我之教果優於彼乎抑劣於彼乎彼之道果劣於我乎抑優於我乎佛之神通妙用所不必論始以其徒之至中國者觀之明皇問一行以國祚一行曰鑾輿有萬里之行社稷終吉其後明皇必祿山之變而幸蜀唐祚終於昭宗而昭宗初封吉王悉如一行之說儒家以聰明睿智爲至聖果能有此先見乎舉是說與儒教者言彼必曰吾儒家不貴此也抑不思記曰至誠之道可以前知非不貴此也特口能道此而見不能至此也大耳三藏法師得他心通忠國師試之曰汝道老僧即今在什麽處藏曰在天津橋上看弄猢猻忠又問老僧即今在什麽處藏曰在西川看競渡儒家自堯舜迄孔孟果能有此默識乎舉是說與儒者言彼必曰吾儒家不尚此也抑不思詩曰他人有心予忖度之非不尚此也特口能道此而識不至此也

至於達磨大師既葬之後而以肉身西歸萬回大士一日之間而能往返萬里耆域以一身而同時應百家之供圓澤於一世而悉能知三生之事羅漢作禮仰山寂嶽神受戒於嵩岳珪曇始劍所不傷寒山隱入石壁生死去來惟意所適神通變化不可測量是雖佛教之糟粕初非宗門之所尚然自餘教觀之終未有如是之奇蹤異軌見既未能及此而欲輕議佛教不知其果何說也若曰因果之說不足信也則作善降之百祥作不善降之百殃積善必有餘慶積不善必有餘殃儒家因以因果教人也豈謂敬不足行謂懸爲無傷者反爲知道乎若曰齋潔之說不足取也則不茹葷者孔子以爲祭祀之齋致齋三日

者禮記以爲清明之德儒家因以齋潔教人也豈乘肉爲林日食萬錢者反爲美事乎咄殺生之戒非是則成湯之祝網趙簡子之放生皆是意也齊宣不忍一牛孟子謂之仁術家庠救諸螻蟻君子以爲美談儒家曷嘗不以護生爲盛德之事哉若曰飲酒之戒非是則大禹之惡旨酒光武之不飲酒皆是意也沉亂於酒所以干先王之誅醉而號呶所以致賓筵之刺儒家曷嘗不以沉湎爲召禍之本哉若曰盜取之戒非儒家之所尚則伊尹所謂非其道也非其義也一介不以取諸人東坡所謂天地之間物各有主苟非吾之所有雖一毫而莫取是果何說也若曰妄語之戒非儒家之所急則司馬溫公至誠之學自不妄語始又其作資治通鑑謂秦孝公不廢

雜十　二十二

移木之賞齊威公不背曹沫之盟晉文公不貪伐原之利是果何意也若曰邪婬之戒爲臆說則美反正刺淫泆見於聲詩之所詠是儒家未嘗縱人邪婬也若曰布施之說爲狂言則賜貧窮賑乏絕見載禮之所記是儒家未嘗禁人布施也若曰禪定非善道則知止而後有定大學何爲取之若曰忍辱非美事則小不忍必亂大謀論語何爲戒之若曰惡口不必戒則禮記何以曰惡言不出於口若曰嗔恚不必戒則尚書何以曰不啻不敢含怒若曰兩舌之戒非急務則爾無面從退有後言何以諄諄於帝舜之命若曰綺語之戒爲迂闊則巧言如簧顏之厚矣何以見刺於小雅之章若曰貪欲無傷於事則貪人敗類詩人何爲刺之若曰邪見無害於道則邪說誣民孟子何爲闢之若曰毀其形緇其服非天下之中道則泰伯斷髮文身何爲稱之有至德若曰不嫁娶不養育絕人倫之常道則覺山終身不娶何爲謚之以文行佛之大道遠理固未易與俗人言姑以其粗迹論之不

雜十　二十三

知何者爲可非何者爲可毀乎見聞不廣而妄肆非毀是不免爲猘犬妄婦而已矣

卑子曰吾之所褒猶取塵埃以附嵩泰收朝露以益江湖子之所謗猶側一掌以翳日光舉土塊以塞河決吾之所褒不能使佛高子之所謗不能令佛下今之非毀者亦何傷於佛教哉秖自速戾于厥躬耳張無盡曰韓愈謂作史者不有人禍則有天刑豈可不畏懼而輕爲之夫作史者採摭人之實迹設或褒貶不公尚有形禍況無故輕薄以毀大聖人哉一切重罪皆可懺悔謗佛法罪不可懺悔故法華經中載謗法之罪至極至重今人只是謗佛已種無量罪因況佛以善道化人信佛者必爲善不信佛者必爲惡惡積則滅身身沒之後罪報愈重天作孼猶可違自作孼不可逭此之謂也若曰死則永滅不復有知則繫辭云遊魂爲變孝經云以鬼享之左傳云鬼猶求食張睢陽云死當爲厲鬼以殺賊則是既死之後固有見聞覺知之性也若曰死雖有知不復有罪則書曰天道福善禍淫易曰鬼神害盈福謙左傳曰有渝此盟明神殛之莊子曰爲不善於幽闇之中也鬼得而誅之則是冥冥之中固有賞善罰惡之事也世有發姦擿伏如神者固不至縱有罪以長姦惡況權衡予奪真以神明司之乎彼聰明

正直不可掩蔽也不可欺罔也不徇世人之私情不畏陽間之權勢也則有罪者何以逃刑哉

地獄之說前既言之矣至於死而變為畜生見於儒家之所紀者非一鯀為黃能彭生為豕載於左傳褒君為龍載於史記趙王如意為犬載於前漢書是中國未有佛教之前紀載於儒書者如此非釋氏剏為此說也賈誼曰忽然為人兮何足控摶化為異物兮亦何足患信斯言也則知人有此身不可以常保背善趨惡不免為異類聰明不能敵業富貴豈免輪迴今日乘肥衣錦異時銜鐵負鞍今日操筆美墨他生戴角披毛必然之理也故佛以廣大之心示五乘之教人乘者教人持五戒而常獲人身不墮於異類也天乘者教人修十善而報得天身不止於為人也後之三乘者教人由聲聞緣覺以至於佛道永斷生死常住不滅證無上覺還度眾生也天下之大道遠理孰有過於此者世有大道遠理而懵然不知方且恃其聰明矜其聲勢謗襲聖教多積過愆而自趨於惡道其亦可哀也已大抵人有此身其生也甚難其死也甚易世尊握土以示其徒以為輪迴於四生六道之中得人身者如手中之土失人身者如閻浮之土蓋謂為善之時少而謂為惡之時多是以得人身時少而失人身時多則其生也豈不甚難哉

白樂天自誨曰人生百歲七十稀設使與汝七十期汝今年已四十四去後二十六年能幾時汝不思二十五六年來事疾速倏忽如一寐則其死也豈不甚易哉以難得之生而促之以易至之死可以兢兢業業晝驚夕惕為解脫之計乎佛以解脫法門示天下凡有血氣心智之性者皆可趨而入也而唯根器不凡智識超卓得正知見不墮邪見能知之乎備見元本餘者不錄

三教平心論卷下

重刊緇門警訓序　序一

一性圓明人人具足瞥然妄念遂爾輪迴大哀曠濟拔滯溺之沈流方便多門俾脩為以復厥性然必志至焉氣次焉弗能以志帥氣者往往陷於過差之地而不反由是而有具大根器乘本願輪滅却正法眼藏者出而為惡辣鉗鎚嗔拳熱喝若迅雷疾霆之弗及掩耳以烹煉之以鈞陶之以掀翻而擴徹之以至或為法語為小參為示眾為警策為訓誡為箴銘以激勵之以鞭辟之以獎拔之以化導而誘引之噫弘法願重愍物情深緇門警訓一書之所以會萃成編者豈徒然哉乃若大明嚴天等受厥照膜翳在眼妄生疑端則又錯綜

金輪世主之公論先哲儒宗之偈讚於其中焉或者以為直指單傳掃空文字有所立言悖違宗旨必告之曰神機活脫石火電光殺活縱擒不涉功用斯惟直接上根中下之流不堪覷看眷彼雜花四法界內終之以事事無礙明其不捨一法而無適不可者豈殆所

謂理悟則一事備無窮而顯權宜機應者之準繩也歟嘉禾悉禪人刊行是書將使人人因言以見事因事以見理因理以見心因心以見性而復厥本有自然之天與夫因指以見月因月以忘指因忘以忘月而忘厥所忘之忘者同出而異名此又事理互融空有絕待心佛衆生三無差別者之剩語也尚何警訓之有哉尚何警訓之有哉

成化六年歲次庚寅春三月朔武林清平山空谷沙門景隆序

緇門警訓目錄

卷第一

溈山大圓禪師警策

明教嵩禪師尊僧篇　孤山圓法師示學徒

勉學上 并序　勉學下

張一　二

姑蘇景德寺雲法師務學十門 并序

上封佛心才禪師坐禪儀

長蘆慈覺賾禪師坐禪儀

勸參禪文　自警文

卷第二

龍門佛眼遠禪師坐禪銘

三自省察　鵝湖大義禪師坐禪銘

廬山東林混融禪師示衆

藍谷信法師自鏡錄序　釋難文

梁高僧傳法主遺誡小師

右街寧僧錄勉通外學

晉支遁禪師座右銘

周京師大中興寺道安法師遺誡九章

大唐慈恩法師出家箴

南嶽法輪寺省行堂記

周渭濵沙門亡名法師息心銘

洞山和尚規誡

慈雲式懺主書紳　顧文

圭峰密禪師座右銘

白楊順禪師示衆

張二　三

永明智覺壽禪師垂誡

八溢聖解脫門　大智照律師比丘正名

捨緣銘　座右銘

規繩後跋

卷第三

撫州永安禪院僧堂記

禪月大師大隱龜鑑

右街寧僧錄三教總論　傳禪觀法

洪州寶峰禪院選佛堂記丞相張商英撰

三祖鏡智禪師信心銘

戒定慧三學　釋法四依

戒唯佛制不通餘人

撮畧諸文以歎戒法

佛在世時偏弘戒法

示僧尼戒相廣畧　度尼教意

尼八敬法　出家超世

沙彌五德　三衣興意

引示袈裟功能　大教永斷繒綿皮物

舉現事以斥妄行　示衣財體如非

示敬護三衣鉢具法

示開制本緣　鉢制意

坐具教意

卷第四

漉囊教意　引大教說淨以斥倚濫

八財不淨長貪壞道

勸廣開懷利隨道擁
辯燒身指大小相違
律制雜學以妨正業
解行無實反輕戒律
三寶住持全由戒法
陟一　四
明理三寶功高歸之益大
住持三寶　化相三寶
仁宗皇帝讚三寶文
大慧禪師看經回向文
懶庵樞和尚語 六　四句偈
示比丘付已德行受食
示比丘慎勿放逸
菩薩三事無厭　戒定慧
誡觀揔遮四事從苦緣起出生法
誡觀末法中校量心行法
誡觀破戒僧尼不修出世法
誡觀六難自慶修道法
戒賢論師祈禱觀音文
永嘉真覺禪師發願文
隨州大洪山遂禪師禮華嚴經文

桐江 瑛法師觀心銘
卷第五
終南山宣律師賓主序
東山演禪師送徒弟行脚
漢顯宗開佛化法本內傳
陟一　五
中峯和尚遺誡門人
誡閒
千岩長禪師示衆
天衣懷禪師室中以淨土問學者
大智律師警自甘塗炭者
永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土
慈雲式懺主三衣辯惑篇
卷第六
長蘆慈覺賾禪師龜鏡文
慈受禪師示衆箴規　笑翁和尚家訓
黃龍死心新禪師小參
褒禪山慧空禪師輪藏記
慈照聰禪師住石門查待制爲撰僧堂記
應庵華禪師答詮長老法嗣書
怡山然禪師發願文

開善密庵謙禪師答陳知丞書
司馬温公解禪偈　仰山飯
白侍郎六讚偈 并序
天台圓法師自誡
卷第七
芙蓉楷禪師小參　黃蘗禪師示衆
徐學老勸童行勤學文
月窟清禪師訓童行
山谷居士黃太史發願文
雲峰悅和尚小參語
月林觀和尚體道銘
慈受深禪師小參
汾州大達無業國師上堂
法昌遇禪師小參
古鏡和尚回汾陽太守
陟一　六
雪竇明覺禪師壁間遺文
范蜀公送圓悟禪師行脚
保寧勇禪師示看經
大智照律師送衣鉢與圓照本禪師書
釋門登科記序　顏侍郎吞雲行人書

陳提刑貴謙荅真侍郎德秀書
卷第八
慈受禪師訓童行　勉僧看病
大慧禪師禮觀音文
天台智者大師觀心誦經法
觀心食法　大智律師三衣賦
鐵鉢賦　坐具賦
漉囊賦　錫教賦
贖禪師誡洗麵文
辨才淨法師心師銘
唐禪月大師座右銘
吉州龍濟山友雲蓥和尚蛇䘙說
大慧禪師荅孫知縣書
佛鑑懃和尚與佛果勤和尚書
荅枝子通和尚書
陟一　七
卷第九
隋高祖文皇帝勅文
晉王受菩薩戒疏 即隋煬帝
婺州左溪山朗禪師召永嘉大師山居書
永嘉荅書　天台圓法師懺悔文
發願文　荊溪大師誦經普回向文
芭蕉泉禪師示衆
龍門佛眼禪師十可行十頌 并序
示禪人心要　誡問話
大隋神照真禪師上堂二
雲峰悅和尚室中舉古
金陵保寧勇禪師示衆
古德渴熱行
覺範洪禪師送僧乞食序
為僧不預於十科事佛徒消於百載
或庵體禪師上堂
示衆　小叅
結座　真淨文禪師頌
靈芝照律師頌
古德垂誡　勉看經
勉應緣　勉住持
洞山和尚自誡
雪峰存禪師入閩
宏智禪師示衆
省病僧　大慧禪師示徒
龎居士頌　自保銘
上竺佛光照法師示小師
圭峰禪師示學徒委曲
登厠規式　大智律師入厠垂訓
卷第十
陟一　八
讚佛傳法偈　禪林妙記前序
石屋珙禪師送慶侍者回里省師　結制小叅
上堂　商太宰問孔子聖人
鐘山鐵牛印禪師示童行法誨
撫州永安禪院新建法堂記 無盡居士撰
宋文帝集朝宰論佛教
後漢書郊祀志
杭州淨慈寺守一法真禪師稀地回向文
隨州大洪山靈峰寺十方禪院記
唐脩雅法師聽誦法華經歌
梁皇捨道事佛詔

緇門警訓目錄

緇門警訓卷第一

溈山大圓禪師警策

夫業繫受身未免形累禀父母之遺體假衆緣而共成雖乃四大扶持常相違背無常老病不與人期朝存夕亡刹那異世譬如春霜曉露倏忽即無岸樹井藤豈能長久念念迅速一刹那間轉息即是來生何乃晏然空過父母不供甘旨六親固以棄離不能安國治邦家業頓捐繼嗣緬離鄉黨剃髮禀師內勤尅念之功外弘不諍之德逈脫塵世冀期出離何乃纔登戒品便言我是比丘檀越所須喫用常住不解忖思來處謂言法爾合供喫了聚頭喧喧但說人間雜話然則一期趍樂不知樂是苦因曩劫徇塵未嘗返省時光淹沒歲月蹉跎受用殷繁施利濃厚動經年載不擬棄離積聚滋多保持幻質導師有勑戒勗比丘進道嚴身三常不足人多於此躭味不休日往月來颯然白首後學未聞旨趣應須博問先知將謂出家貴求衣食佛先制律啓創發蒙軌則威儀淨如氷雪止持作犯束斂初心微細條章革諸猥弊毘尼法席曾未叨陪了義上乘豈能甄別可惜一生空過後悔難追教理未嘗措懷玄道無因契悟及至年高臘長空腹高心不肯親附良朋惟知倨傲未諳法律戢斂全無或大語高聲出言無度不敬上中下座婆羅門聚會無殊椀鉢作聲食畢先起去就乖角僧體全無起坐忪諸動他心念不存些些軌則小小威儀將何束斂後昆新學無因倣傚纔相覺察便言我是山僧未聞佛教行持一向情存粗糙如斯之見蓋為初心慵惰饕餮因循荏苒人間遂成疎野不覺龍鍾老朽觸事面牆後學咨詢無言接引縱有談說不涉典章或被輕言便責後生無禮瞋心忿起言語該人一朝卧疾在牀衆苦縈纏逼迫曉夕思忖心裏恛惶前路茫茫未知何往從茲始知悔過臨渴掘井奚為自恨早不預修年晚多諸過咎臨行揮霍怕怖慞惶縠穿雀飛識心隨業如人負債強者先牽心緒多端重處偏墜無常殺鬼念念不停命不可延時不可待人天三有應未免之如是受身非論劫數感傷歎訝哀哉切心豈可緘言遞相警策所恨同生像季去聖時遙佛法生踈人多懈怠略伸管見以曉後來若不蠲矜誠難輪逭

夫出家者發足超方心形異俗紹隆聖種震懾魔軍用報四恩拔濟三有若不如此濫廁僧倫言行荒踈虛霑信施昔年行處寸步不移恍惚一生將何憑恃況乃堂堂僧相容貌可觀皆是宿植善根感斯異報便擬端然拱手不貴寸陰事業不勤功果無因克就豈可一生空過抑亦來業無裨辭親決志披緇意欲等超何所曉夕思忖豈可遷延過時心期佛法棟梁用作後來龜鏡常以如此未能少分相應出言須涉於典章談說乃傍于稽古形儀挺特意氣高閑遠行要假良朋數數清於耳目住止必須擇伴時時聞於未聞故云生我者父母成我者朋友親附善者如霧露中行雖不濕衣時時有潤狎習惡者長惡知見曉夕造惡即目交報歿後沉淪一失人身萬劫不復忠言逆耳豈不銘心者哉便能澡

心有德晦迹韜名蘊素精神喧嚣止絕若欲叅
禪學道頓超方便之門心契玄津研幾精妙
決擇深與啓悟真源博問先知親近善友此
宗難得其妙切須子細用心可中頓悟正因便
是出塵階漸此則破三界二十五有內外諸
法盡知不實從心變起悉是假名不用將心
湊泊但情不附物物豈礙人任他法性周流
莫斷莫續聞聲見色蓋是尋常遮邊那邊應
用不闕如斯行止實不枉披法服亦乃酬報
四恩拔濟三有生生若能不退佛階決定可
期往來三界之賓出沒為他作則此之一學
最妙最玄但辦肯心必不相賺若有中流之
士未能頓超且於教法留心溫尋貝葉精搜
義理傳唱敷揚接引後來報佛恩德時光亦
不虛棄必須以此扶持住止威儀便是僧中
法器豈不見倚松之葛上聳千尋附託勝因
方能廣益懇脩齋戒莫謾蹉跎世世生生殊
妙因果不可等閑過日兀兀度時可惜光陰
不求升進徒消十方信施亦乃孤負四恩積
累轉深心塵易壅觸途成滯人所輕欺古云
彼既丈夫我亦爾不應自輕而退屈若不如
此徒在緇門荏苒一生殊無所益伏望興決
烈之志開特達之懷舉措看他上流莫擅隨
於庸鄙今生便須決斷想料不由別人息意
忘緣不與諸塵作對心空境寂只為久滯不

陸一 十二

通熟覽斯文時時警策強作主宰莫徇人情
業果所牽誠難逃避聲和響順形直影端因
果歷然豈無憂懼故經云假使百千劫所作
業不亡因緣會遇時果報還自受故知三界
刑罰縈絆殺人努力勤脩莫空過日深知過
患方乃相勸行持願百劫千生處處同為法
侶乃為銘曰
幻身夢宅空中物色前際無窮後際寧尅出
此沒彼升沉疲極未免三輪何時休息貪戀
世間陰緣成質從生至老一無所得根本無
明因茲被惑光陰可惜剎那不測今生空過
來世窒塞從迷至迷皆因六賊六道往還三
界匍匐早訪明師親近高德決擇身心去其
荊棘世自浮虛眾緣豈逼研窮法理以悟為
則心境俱捐莫記莫憶六根怡然行住寂默
一心不生萬法俱息

明教嵩禪師尊僧篇

教必尊僧何謂也僧也者以佛為性以如來
為家以法為身以慧為命以禪悅為食故不
恃俗氏不營世家不脩形骸不貪生不懼死
不濡乎五味其防身有戒攝心有定辨明有

陸一 十三

慧語其戒也潔清三惑而畢身不污語其定
也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇
德辨惑而必然以此脩之之謂因以此成之
之謂果其於物也有慈有悲有大誓有大惠
慈也者常欲安萬物悲也者常欲拯眾苦誓
也者誓與天下見其諦惠也者惠群生以正
法神而通之天地不能揜密而行之鬼神不
能測其演法也辨說不滯其護法也奮不顧
身能忍人之不可忍能行人之不能行其正
命也丐食而食而不為恥其寡欲也糞衣綴
鉢而不為貧其無爭也可辱而不可輕其無
怨也可同而不可損以實相待物以至慈脩
己故其於天下也能必和能普敬其語無妄
故其為信也至其法無我故其為讓也誠有

威可警有儀可則天人望而儼然能福於世能導於俗其忘形也委禽獸而不恡其讀誦也冒寒暑而不廢以法而出也遊人間徧聚落視名若谷響視利若游塵視物色若陽燄煦嫗貧病瓦合輿儓而不爲卑以道而處也雖深山窮谷草其衣木其食晏然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不爲高其獨立也以道自勝雖形影相弔而不爲孤其群居也以法爲屬會四海之人而不爲混其可學也雖三藏十二部百家異道之書無不知也他方殊俗之言無不通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不有也其絕學也離念清淨純真一如不復有所分別也僧乎其爲人至其爲心溥其爲德備其爲道大其爲賢非世之所謂賢也其爲聖非世

陟一　十四

之所謂聖也出世殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎

孤山圓法師示學徒

於戲大法下衰去聖逾遠披緇雖衆誹道尤稀競聲利爲己能視流通爲兒戲遂使法門

罕聞教網將頹實賴後昆克荷斯道汝曹豈心請法潔已依師近期於立身揚名遠冀於莫凡成聖發揮像法捨子而誰故須脩身踐言慎終如始勤爾學明謹爾行藏避惡友如避虎狼事良朋如事父母奉師盡禮爲法亡軀有善毋自矜起過務速改守仁義而確乎不拔處貧賤則樂以忘憂自然與禍斯遠與福斯會豈假相形問命諂求榮達之期擇日避時苟免死亡之運此豈沙門之遠識實惟俗子之妄情宜乎見賢思齊當仁不讓慕雪山之求法學善財之尋師名利不足動於操死生不足憂其慮倘功成而事遂必自遁而涉遐不沽名而名自揚不召衆而衆自至智足以照惑慈足以攝人窮則獨善其身達則兼善天下使真風息而再振慧炬滅而復明

陟一　十五

可謂大丈夫焉可謂如來使矣豈得身棲講肆跡混常徒在織惡則無所聞然於行解則不見可畏以至積習成性自滅其身始教慕彼上賢終見淪於下惡如斯之輩誠可悲哉詩云靡不有初鮮克有終斯之謂矣中人以

上可不誠歟抑又戒慧分宗大小異學悉自佛心而派出意存法界以同歸既而未曉大猷於是各權所據習經論則以戒學爲弃物宗律部則以經論爲憑虛習大法者則滅沒小乘聽小乘者則輕毀大法但見人師偏讚遂執之而互相是非豈知佛意常融苟達之而不見彼此應當互相成濟共熟機緣其猶萬派朝宗無非到海百官莅事咸曰勤王未見護一派而擬塞衆流守一官而欲廢庶績原夫法王之垂化也統攝群品各有司存小律比禮刑之權大乘類鈞衡之任營福如司於漕輓製撰若掌於王言在國家之百吏咸脩類我教之群宗競演果明此旨豈執異端當須量已才能隨力演布世敏則兼學爲善識淺則顓門是宜若然者雖各播風猷而共成慈濟同歸和合之海共坐解脫之林夫如是則真迷途之指南教門之木鐸也居乎師位諒無慚德趣乎佛果決定不疑汝無矜伐小小見知樹立大大我慢輕侮先覺熒惑後生雖云聽尋未補過咎言或有中汝曹思之

勉學上并序

中人之性知務學而或墮於學乃作勉學

嗚呼學不可須臾怠道不可須臾離道由學而明學可怠乎聖賢之域由道而至道可離乎肆凡民之學不怠可以至於賢賢人之學不怠可以至於聖冉求之學可以至於顏淵而不逮具體者中心怠耳故曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道廢今女畫顏淵之學可以至於大子而不齊於聖師者短命死耳如不死安知其不如仲尼哉以其學之不怠也故曰有顏氏子好學不幸短命死矣今也則亡或問聖人學耶曰是何言歟是何言歟凡民與賢猶知學豈聖人怠於學耶夫天之剛也而能學柔於地故不干四時焉地之柔也而能舉剛於天故能出金石焉陽之發生也而亦學肅殺於陰故靡草死焉陰之肅殺也而亦學發生於陽故薺麥生焉夫爲天乎地乎陽乎陰乎交相學而不怠所以成萬物天不學柔則無以覆地不學剛則無以載陽不學陰則無以啓陰不學陽則無

沙一　十六

以閉聖人無佗也則天地陰陽而行者四者學不息聖人惡乎怠或者避席曰予之孤陋也幸子發其蒙願聞聖人之學中庸子曰復坐吾語汝書不云乎惟狂克念作聖惟聖罔念作狂是故聖人造次顛沛未嘗不念正道而學之也夫子大聖人也拔乎其萃出乎其類自生民以來未有如夫子者入太廟每事問則是學於廟人也三人行擇其善者而從之則是學於偕行也入周則問禮於老子則是學於柱史也豈仲尼之聖不若廟人行人柱史耶蓋聖人懼夫不念正道而學之則至於狂也矣故曰必有如丘之忠信焉不如丘之好學也曰聖人生而知之何必學爲曰知而學聖人也學而知常人也雖聖人常人莫有不由於學焉孔子曰君子不可不學子路曰南山有竹不柔自直斬而用之達乎犀革以此言之何學之有孔子曰栝而羽之鏃而礪之其入之不亦深乎子路再拜曰敬受教矣噫聖人之學無乃栝羽鏃礪使深入乎豈生而知之者兀然不學耶

沙一　十七

勉學下

夫聖且賢必務於學聖賢以下安有不學而成人哉學猶飲食衣服也人有聖乎賢乎衆庶乎雖三者異而饑索食渴索飲寒索衣則不異矣學也豈得異乎惟禽獸土木不必學也嗚呼愚夫嗜飲食而不怠冒貨利而不休及就於學朝學而夕怠者有矣夫有春學而冬怠者有矣夫苟如嗜飲食冒貨利之不知怠者何患於不爲博聞乎不爲君子乎曰世有至愚者不辯菽麥之異不知寒暑之變豈令學耶豈可教耶曰至愚由不教也由不學也苟師教之不倦彼心之不怠者聖域可躋而陛乎何憂菽麥之不辯乎且愚者渴而知飲饑而知食寒而知衣既知斯三者則與草木殊矣惡乎不可學也不可教也人之至愚豈不能日記一言耶積日至月則記三十言矣積月至年則記三百六十言矣積之數年而不息者亦幾於博聞乎又日取一小善而學行之積日至月則身有三十善矣積月至年則身有三百六十善矣積之數年而不

沙一　十八

怠者不亦幾於君子乎為愚為小人而不變
者由不學耳中庸子喟然嘆曰吾嘗見耻智
之不逮才之不敏而赧於學者未見耻飲食
不如他人之多而赧飲食者赧飲食則須其
命何必耻於不多耶赧學問則同夫禽獸土
木何必耻才智之不如他人耶苟耻才智不
如則不學則亦應耻飲食不如他人則廢飲
食以是觀之豈不大誤乎吾亦至愚也每揣
才與智不逮他人者遠矣由知飲食之不可
輟而不敢息於學也行年四十有四矣雖病
且困而手未嘗釋卷所以懼同於土木禽獸
耳非敢求臻聖域也亦非求乎聞達也雖或
彷徉戶庭夷猶原野以暫順養目觀心思亦
未嘗敢廢於學也由是登山則思學其高臨
水則思學其清坐石則思學其堅看松則思學
陳一　十九
其貞對月則思學其明萬境森列各有所長
吾悉得師而學之萬境無言而尚可學人之
能言雖萬惡必有一善也師一善以學之其
誰曰不然乎中庸子曰世有求之而或不得
者也世有求之而必得者也求之而或不得

者利也求之而必得者道也小人之於利也
雖或萬求而萬不得而求之彌勇君子之於
道也求之必得而望塗懷怯自念力不足者
此求利小人之罪耳仲尼曰仁遠乎哉我欲
仁斯仁至矣言求之而必得也

姑蘇景德寺雲法師務學十門并序

玉不琢不成器人不學不知道余十有五而
志于學荏苒光景倏忽老至歲月既深粗知
其趣翻嘆疇昔殊失斯旨限迫桑榆學不可
逮因述十門誨裕後昆俾務學以成功助弘
教而復顯云爾

不脩學無以成

涅槃經云凡有心者皆當得成阿耨多羅三
藐三菩提何以故蓋為一切衆生皆有佛性
此性虛通靈明常寂若謂之有無狀無名若
謂之無聖以之靈群生無始不覺自迷煩惱
覆蔽遺此本明能生諸緣枉入六趣由是大
覺憫物迷盲設戒定慧三學之法其道恢弘
示從真以起妄執範群品令息妄以歸真若
能信受佛語隨順師學乃駕苦海之迅航則

登聖道之梯隥誰能出不由戶何莫由斯道
焉

不折我無以學

說文云我施身自謂也華嚴云凡夫無智執
著於我法華云我慢自矜高諂曲心不實由
執我見憍慢貢高不愧無智妄自尊大見善
陳一　二十
不從罔受教誨於賢不親去道甚遠欲求法
者當折我心恭默思道屈節卑禮以敬事長
尊師重道見賢思齊鳩摩羅什初學小教頂
禮盤頭達多此下敬上謂之貢尊盤頭達多
晚求大法復禮鳩摩羅什此上敬下謂之尊
賢故周易曰謙德之柄也書云汝惟不矜自賢
曰矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝
爭功晏子曰夫爵益高者意益下官益大者
心益小祿益厚者施益博子夏曰敬而無失
恭而有禮四海之內皆兄弟也

不擇師無以法

鳥之將息必擇其林人之求學當選於師師
乃人之模範模不模範不範古今多矣為模
範者世唯二焉上則智慧博達行業堅貞猶

密室燈光徹窓隙次乃解雖洞曉行亦祇瑕如犯罪人持燈照道斯二高座皆蘊師法其如寡德遂時名而不高望風依附举世荒唐東晉安師十二出家貌黒形陋師輕視之驅役田舍執勞三年方求師教授辨意經執卷入田因息就覽暮歸還師經已闇誦師方驚嘆乃為剃髮至受具戒恣其游學投佛圖澄見以奇之異哉小童真世良驥不遇清眼困駕鹽車自非伯樂奚彰千里之駿故出家若慎宜詳擇察有匠成之能方异資禀之禮故南山云真誠出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深着能如是者名真出家則可紹隆三寶度脫四生利益甚深功德無量比真教淩遲慧風掩扇俗懷侮慢道出非法並由師無率誘之心資缺奉行之志二彼相捨妄流鄙境欲令道光焉可得乎

陟二　二十一

不習誦無以記

記諸善言諷而誦之迦葉阿難具足住持八萬法藏西域東夏高德出家幼年始習皆學誦持竺佛圖澄能誦佛經數百萬言佛陀䟦陀此云覺賢同學數人習誦為業餘人一月工誦覺賢一日能記其師嘆曰一日之學敵三十夫然人至愚豈不日記一言以日繫月以月繫年積工必廣累課亦深其道自微而生何患無所立矣

不工書無以傳

書者如也敘事如人之意防現生之忘失須繕寫而編錄欲後代以流傳宜躬書以成集則使教風不墜道久彌芳故釋氏經律結集貝多孔子詩書刪定竹簡若不工書事難成就翻思智者無礙之辯但益時機自非章安秉筆之力豈留今日故罽賓高德盤頭達多從旦至中手寫千偈從中至暮口誦千偈但當遵佛能寫名字慎勿傚世精草隸焉

陟二　二十二

不學詩無以言

言善則千里之外應之言不善則千里之外違之詩陳褒貶語順聲律國風敦厚雅頌溫柔才華氣清詞富彬蔚久習則語論自秀纔誦乃含吐不俗彼稱四海習鑿齒此對彌天釋道安陳留阮瞻時忽朝曰大晉龍興天下為家沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服被綾紗孝龍對曰抱一以逍遥唯寂以致誠剪髮毀容改服變形彼謂我辱我弃彼榮故無心於貴而愈貴無心於足而愈足此乃氣蘊蘭芳言出風采雖不近乎龍俗而可接於清才佛法既委王臣弘道須習文翰支遁投書北闕道林方逸東山自非高才豈感君主宜省狂簡之言徒虛語耳

非博覽無以據

高僧傳云非博則語無所據當知今古之興亡須識華梵之名義游三藏之教海玩六經之詞林言不妄談語有典據故習鑿齒讚安師曰理懷簡衷多所博涉內外群書略皆徧覩陰陽筭數悉亦能通佛經妙義故所游刃

陟二　二十三

真宗皇帝詔李侍讀飲仲容起固辭曰告官家徹臣器上問何故謂天子為官家對曰臣嘗記蔣濟萬機論言三皇官天下五帝家天下兼三五之德故曰官家上喜曰真所謂君臣千載一遇此由學問藏身多識前言無所

累矣
不歷事無以識
予曰吾非聖人經事久矣洎入太廟每事問
者儆戒無虞罔失法度羅漢雖聖赤鹽不知
方朔雖賢刼灰罔辯多見而識之未見而昧
矣李後主得畫牛一軸晝則出於欄外夜乃
歸於欄中持貢闕下太宗張後苑以示群臣
俱無知者惟僧錄贊寧曰南倭海水或減則
灘磧微露倭人拾方諸蚌腊中有餘淚數滴
者得之和色著物則晝隱而夜顯沃焦山時
或風燒飄擊忽有石落海岸得之滴水摩色
染物則晝顯而夜晦諸學士皆以為無稽寍
曰見張騫海外異記後杜鎬檢三館書目果
見於六朝舊本書中此乃博聞强識見幾而
作也
不求友無以成
生我者父母成我者朋友故君子以朋友講
習以文會友以友輔仁品藻人物商榷同異
如切如磋如琢如磨劉孝標云組織仁義琢
磨道德歡其愉樂恤其陵夷寄通靈臺之下
遺跡江湖之上風雨急而不輟其音雪霜零
而不渝其色斯乃賢達之素交歷萬古而一
遇東晉道安未受戒時會沙彌僧光於逆旅
共陳志慕神氣慷慨臨別相謂曰若俱長大
勿忘同游後光學通經論隱飛龍山安後復
陈一　二十四
從之相會所喜謂昔誓始從因共披文屬思
新悟尤多安曰先舊格義於理多違光曰且
當分析逍遙何容是非先達安曰弘贊理教
宜令允愜法鼓競鳴何先何後時僧道護亦
隱飛龍乃共言曰居靜離俗每欲匡心大法
豈可獨步山門使法輪輟軫宜各隨力所被
以報佛恩衆僉曰善遂各行化
不觀心無以通
維摩云諸佛解脫當依衆生心行中求何以
故晉華嚴云心如工畫師造種種五陰一切
世間中無不從心造如心佛亦爾如佛衆生
然心佛及衆生是三無差別既為生佛之母
亦為依正之源故楞嚴云諸法所生唯心所
現一切因果世界微塵因心成體欲言心有
如空篌聲求不可見欲言其無如空篌聲彈
之亦響不有不無妙在其中故般舟云諸佛
從心得解脫心者清淨名無垢五道鮮潔不
受色有解此者大道成遊此十門上行下傚
不倦終之則吾佛之教可延於後世苟謂不
然祖道必喪傾望後裔覽而警焉
陈一　二十五
上封佛心才禪師坐禪儀
夫坐禪者端心正意潔己虛心疊足跏趺收
視反聽惺惺不昧沈掉永離緣慮事來盡情
拋棄向靜定處正念諦觀知坐是心及返照
是心知有無中邊內外者心也此心虛而知
寂而照圓明了了不墮斷常靈覺昭昭揀非
虛妄今見學家力坐不悟者病由依計情附
偏邪迷背正因枉隨止作不悟之失其在斯
焉若也歛澄一念密契無生智鑑廓然心華
頓發無邊計執直下消磨積劫不明一時豁
現如忘忽記如病頓瘳內生歡喜心自知當
作佛即知自心外無別佛然後順悟增修因
修而證證悟之源是三無別名為一解一行
三昧亦云無功用道便能轉物不鬭根塵信
手拈來互分主伴乾坤眼淨今古更陳覲體

神機自然符契所以維摩詰曰不起寂滅定而現諸威儀是為宴坐也然當知水澄月現鏡淨光全學道之人坐禪為要苟不爾者脩途輪轉汨沒四生酸鼻痛心難以自默聊書六槩助發真源果不廢脩即同參契

長蘆慈覺賾禪師坐禪儀

學般若菩薩先當起大悲心發弘誓願精脩三昧誓度眾生不為一身獨求解脫爾乃放捨諸緣休息萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡眠不節不恣欲坐禪時於閑靜處厚敷坐物寬繫衣帶令威儀齊整然後結加趺坐先以右足安左䏶上左足安右䏶上或半趺坐亦可但以左足壓右足而已次以右手安左足上左掌安右掌上以兩手大拇指面相拄徐徐舉身前向復左右

陟一 二十六

搖振乃正身端坐不得左傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相拄狀如浮屠又不得聳身太過令人氣急不安要令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古有習定高僧坐常開目向法雲圓通禪師亦訶人閉目坐禪以為黑山鬼窟蓋有深旨達者知焉身相既定氣息既調然後寬放臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺之即失久久忘緣自成一片此坐禪之要術也竊為坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不善用心故也若善得此意則自然四大輕安精神爽利正念分明法味資神寂然清樂若已有發明者可謂如龍得水似虎靠山若未有發明者亦乃因風吹火用力不多但辦肯心必不相賺然而道高魔盛逆順萬端但能正念見前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峰脩證儀具明魔事預備不虞者不可不知也若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後一切時中常依方便護持定力如護嬰兒即定力易成

陟二 二十七

矣夫禪定一門最為急務若不安禪靜慮到遮裏總須茫然所以探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自見故圓覺經云無礙清淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業故古人云若無定力甘伏死門掩目空歸宛然流浪幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

勸參禪文

夫解須圓解還他明眼宗師脩必圓脩分付叢林道伴初心薄福不善親依見解偏枯脩行懶惰或高推聖境孤負己靈寧知德相神通不信凡夫悟道或自恃天真撥無因果但向胸襟流出不依地位脩行所以粗解法師不通教眼虛頭禪客不貴行門此偏枯之罪也或則渾身破碎滿面風埃三千細行全無八萬威儀總缺或則追陪人事緝理門徒身遊市井之間心染闤闠之態所以山野常僧未免農夫之誚城隍釋子反為儒士之羞此懶惰之罪也何不再離煩惱之家重割塵勞之網飲清風而訪道流探微言而尋知己澄神祖域息意宗乘靜室虛堂斂禪衣而宴坐青山綠水攜杖錫以經行忽若心光透漏疑滯冰消直下分明豈昧三祇之極果本來具

足何妨萬行之因華由是宗說兼通若杲日麗虛空之界心身俱靜如琉璃含寶月之光可謂蓬生麻中不扶自直衆流入海總號天池反觀前非方知大錯忠言逆耳敢冀銘心此世他生同爲法侶

自警文　陟一　二十八

神心洞照聖默爲宗既啓三緘宜遵四實事關聖說理合金文方能輔翼教乘光揚祖道利他自利功不浪施若乃竊議朝廷政事私評郡縣官寮講國土之豐凶論風俗之美惡以至工商細務市井閒談邊鄙兵戈中原寇賊文章技藝衣食貨財自恃己長隱他好事揄揚顯過指摘微瑕既乖福業無益道心如此游言並傷實德坐消信施仰愧龍天罪始濫觴禍終滅頂何也報生苦火四面俱焚豈可安然坐談無義

緇門警訓卷第一

緇門警訓卷第二

龍門佛眼遠禪師坐禪銘　陟一

心光虛映體絕偏圓金波匝匝動寂常禪念起念滅不用止絕任運滔滔何曾起滅起滅寂滅現大迦葉坐卧經行未嘗閒歇禪何不坐坐何不禪了得如是始號坐禪坐者何人禪是何物而欲坐之用佛覓佛不用覓覓之轉失坐不我觀禪非外術初心鬧亂未免回換所以多方教渠靜觀端坐收神初則紛紜久久恬淡虛明六門稍歇於中分別　陟二

分別纔生已成起滅起滅轉變從自心現還用自心反觀一徧一反不再圓光頂戴靈焰騰輝心心無礙橫該豎入生死永息一粒還丹點金成汁身心客塵透漏無門迷悟且說逆順休論細思昔日冷坐尋覓雖然不別也大狼藉剎郍凡聖無人能信匝地忙忙大須謹慎如其不知端坐思惟一日築著伏惟伏惟

三自省察

是身壽命如駒過隙何暇閒情妄爲雜事既隆釋種須紹門風諦審先宗是何標格道業未辦去聖時遙善友師教誡不可捨自生勉勵念報佛恩惟己自知大心莫退報緣虛幻不可強爲浮世幾何隨家豐儉苦樂逆順道在其中動靜寒溫自愧自悔

鵞湖大義禪師坐禪銘

參禪學道幾般樣要在當人能擇上莫只忘形與死心此箇難醫病最深直須坐究探淵源此道古今天下傳正坐端然如泰山巍巍不要守空閒直須提起吹毛利要剖西來第一義瞠卻眼兮剔起眉反覆看渠渠是誰還如捉賊須見贓不怕賊埋深處藏有智捉獲剎郍頃無智經年不見影深嗟兀坐常如死千年萬歲只如此若將此等當禪宗拈花微笑喪家風黑山下坐死水浸大地漫漫如何禁若是鐵眼銅睛漢把手心頭能自判直須着到悟爲期迸吼一聲獅子兒君不見磨磚作鏡喻有由車不行兮在打牛又不見岩前湛水萬丈清沈沈寂寂杳無聲一朝魚龍來攪動波瀾浪湧真堪重辭如靜坐不用工何年及第悟心空急下手兮高著眼管取今生　陟二　二

教了辦若還默默忞如愚知君未鮮做工夫料擻精神着意看無形無影悟不難此是十分真用意勇猛丈夫却須記切莫聽道不須參古聖孜孜為指南雖然舊閣閒山地一度飜来得也未要識坐禪不動尊風行草偃悉皆論而今四海清如鏡頭頭物物皆吾聽長短方圓只自知從来絲髮不曾移若問坐禪成底事日出東方夜落西

廬山東林混融禪師示衆

避萬乘尊榮受六年饑凍不離草座成等正覺度無量衆此黃面老爺出家樣子後輩忘本反為口體不務耕桑見成利養為便不奉君親免事征役為安假名服竊世緣以鬪諍作佛事老不知悔死為園菌可悲夫汝輩出家當思齊草座之前自省園菌之下可爾

陟二　三

藍谷信法師自鏡録序

余九歲出家于今過六十矣至於逍遥廣厦顧步芳除體安輕軟身居閑逸星光未旦十利之精饌已陳日彩方中三德之珍羞總萃不知耕穫之頓獘不識鼎飪之劬勞長六尺之軀全百年之命者是誰所致乎則我本師之願力也余且約計五十之年朝中飲食盖費三百餘碩矣寒暑衣藥盖費二十餘萬矣爾其高門邃宇碧砌丹楹軒乘僕竪之流几案床褥之類所費又無涯矣或復無明暗起邪見横生非法弃用非時飲噉所費又難量矣此皆出自他力資成我用與夫汲汲之位豈得同年而較其苦樂哉是知大慈之教至矣大悲之力深矣況十號調御以我為子而覆之八部天龍以我為師而奉之皇王雖貴不敢以臣禮畜之則其貴可知也尊親雖重不敢以子義瞻之則其尊可知也若乃悠悠四俗茫茫九土誰家非我之倉儲何人非予之子弟所以提盂入室緘封之膳遽開振錫登衢施慢之容肅敬古人以一飡之惠猶能效節一言之顧尚或亡軀況從頂至踵皆如来之養乎從生至死皆如来之蔭乎向使不遇佛法不遇出家方將曉夕犯霜露晨昏勤隴畒馳驟萬端逼迫千計與稽壓絜或不足以盖形藿茹食食或不能以充口何暇盱衡廣宇策杖閑庭曳履清談披襟閒謔避寒暑擇甘辛呵斥童稚徵求捧汲縱意馬之害羣任情猿之矯樹也但三障雲聳十纏縈結痴愛亂心狂愚恚惱自悔自責經瞬息而已遷悲之恨之歷旬朔而俄變或復陞堂致禮耻尊儀而雨泣對格披寸慙聖教而垂淚或鵜衣犬食困辱以治之損財去友孤窮而苦之竟不能屈慢山清欲火捨簾弊之聲色免鑊湯之深誅豈不痛哉豈不痛哉所以常憐常啼酸辛而不極空藏地藏救接而無方余又反覆求已周旋自撫形容耳目不減於常流識悟神清參差於名輩何福而生中國何善而預出家何罪而戒撿多違何業而剛強難化所以縈紆日昃佇嘆中宵莫識救之之方未辨革之之術然幼蒙庭訓早露釋教頗聞長者之遺言屢謁名僧之高論三思之士假韋絃以是資九折之賓待箴銘而作訓故乃詳求列代披閱群篇採同病之下流訪迷津之野客其有蔑聖言輕業累縱逸無耻頑踈不撿可為懲勸者並集而録之仍簡十科分

陟二　四

為三軸朝夕觀覽庶裨萬一若乃坐成龍報立驗蚍身牛泣登坡馳鳴遶寺或杖楚交至遍體火然或戈戟去來應時流血或舌銷眉落或失性發狂或取把菜而作奴或侵柬紫而然足寄神園木割肉酧施主之恩托跡圂扉纓骨受謗人之罰昔不見而今見先不知而始知諕天扣地莫以追破臍摧肝非所及當此時也父母百身而無贖親賓四馳而不救貨賂委積而空陳左右撫膺而奚補向之歡娛美樂為何在乎向之朋流眷屬為何恃乎嗚呼朝為盛德唱息於長廊夕為傷子哀慟於幽房匪斯人之獨有念余身兮或當倘百年而一遇將耻悔兮何央可不愴乎可不懼乎故編其終始備之左右佇冣書紳之誡將期戰勝之功其有名賢雅喆哲人殊跡道化之洿隆時事之臧否亦附而錄之以寄通識古人云百年影徂千載心在實望千載之後知予心之所在焉

釋難文

希顏首座字聖徒性劉果通內外學以風節自持遊歷罷歸隱故廬跡不入俗常閑門宴坐非行誼高潔者莫與友也名公貴人累以諸剎招之堅不荅時有童行名參已欲為僧侍左右顏識其非器作釋難文以却之曰知子莫若父知父莫若子若予之參已非為僧器蓋出家為僧豈細事乎非求安逸也非求溫飽也非求蝸角利名也為生死也為衆生也為斷煩惱出三界海續佛慧命也去聖時遙佛法大壞汝敢妄為爾實梁經云比丘不修比丘法大千無唾處通慧錄云為僧不預十科事佛徒勞百載為之不難得乎以是觀之予濫厠僧倫有詒於佛况汝為之邪然出家為僧尚不知三乘十二分教周公孔子之道不明因果不達已性不知稼穡艱難不念信施難消徒飲酒食肉破齋犯戒行商坐賈偷姦博弈覩覦院舍車蓋出入來養一已而已悲夫有六尺之身而無智慧佛謂之癡僧有三寸舌而不能說法佛謂之啞羊僧似僧非僧似俗非俗佛謂之鳥鼠僧亦曰禿居士楞嚴故曰云何賊人假我衣服裨販如來造種種業非濟世舟航也地獄種子爾縱饒彌勒下生出得頭來身已陷鑊圍百刑之痛非一朝一夕也若今為之者或百或千至于萬計形服而已萬論其中何有哉所謂鷙翰而鳳鳴也碌碌之石非玉也蕭敷艾榮非雪山忍草也國家度僧本為祈福今反責以丁錢示民於僧不然使吾徒不足待之之至也只如前日育王璉永安嵩龍井淨靈芝照一孤之被自餘千羊之皮何足道哉於戲佛海穢滓未有今日之甚也可與智者道難與俗人言（師古曰拯拔下之少輕柔難得薦為作拔）

梁高僧僧法主遺誡小師

塵世匪堅浮生不久我光陰以謝汝齒髮漸高無以世利下其身無以虛名高其利莫輕仁賤義莫嫉善妬才莫抑遏無辜莫沈埋有德莫踈慵人事莫懶墮梵修莫躭湎睡眠莫強知他事莫妄復高心莫營私利已莫恃強欺弱莫利已損他無以長而慢後生無以少而欺老宿無以財華下視物無以意氣高揖人無以不善苦相親無以善而却憎惡無以

片能稱我是無以少解道他非無以在客慢主人無以為主輕旅客無以在事失綱紀無以伽衆破條章無以誹謗惟他人無以穿鑿覔他過好向佛法中用意多於塵境上唸情翠毿下失却人身寔為苦也捺落裡受諸異報可謂屈焉況端拱無為安閑不從徐行金地高坐華堂足不履泥手不彈水身上衣而口中食豆易消乎圓却頂而方却袍為何事也其戒剛柔得所進退含容堪行即行可止即止無貪眼下數省時中一點相當萬金消得予以千叮萬囑苦口甘言依余言者來世相逢若不依余言者擬向何處出頭珎重珍重

右街寧僧錄勉通外學

夫學不厭博有所不知盖闕如也吾宗致遠以三乘法而運載焉然或魔障相陵必須禦侮禦侮之術莫若知彼敵情敵情者西竺則韋陀東夏則經籍矣故祇桓寺中有四韋陀院外道以為宗極又有書院大千界內所有不同文書並集其中佛俱許讀之為伏外道而不許依其見也此土古德高僧能攝伏異宗者率由博學之故辟如夷狄之人言語不通飲食不同孰能達其志通其欲其或微解胡語立便馴和矣是以習鑿齒道安以詼諧而伏之宗雷之輩慧遠以詩禮而誘之權無

陟二

八

二復禮以辨惑而柔之陸鴻漸皎然以詩式而友之此皆不施他術唯通外學耳況乎儒道二教義理玄邈釋子既精本業何妨鑽極以廣見聞勿滯於一方也

晉支遁禪師座右銘

勤之勤之至道非遙奚為淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羈煩勞外湊冥心內馳殉赴欽渴緬邈忘疲人生一世涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉濯累禪池謹守明禁雅說玄規綏心神道抗志無為遼朗三蔽融冶六疵空洞五陰虛豁四支非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其知婉轉平任與物推移過此以往勿思勿議

周京師大中興寺道安法師遺誡九章以訓門人其詞曰

敬謝諸弟子等夫出家為道至重至難不可自輕不可自易所謂重者荷道佩德縈仁負義奉持淨戒死而有已所謂難者絕世離俗永割親愛迴情易性不同於衆行人所不能行割人所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂之

陟二

九

難者名曰道人道人者導人也行必可履言必可法被服出家動為法則不貪不諍不讒不匿學問高遠志在玄默是為名稱參位三尊出賢入聖滌除精魂故得君主不望其報父母不望其力普天之人莫不歸攝捐妻減養供奉衣食屈身俯仰不辭勞恨者以其志行清潔通於神明憺怕虛白可奇可貴自獲荒流道法遂替新學之人未體法則着邪弃正忘其真實以小點為智以小恭為足飽食終日無所用心退自推觀良亦可悲計今出家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世無所成名如此之事可不深思無常之限非旦即夕三塗苦痛無強無弱師徒義深故以申示有情之流可為永誡

其一曰

卿已出家永違所生剃髮毀容法服加行辭親之日上下涕零剖愛榮道意淺太清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢積遂盈師友慙耻凡俗所輕如是出家徒自辱名今故誨勵宜當專精

其二曰

卿已出家弃俗辭君應自誨勵志果青雲財色不顧與世不羣金玉不貴惟道為珍約己守節甘苦樂貧進德自度又能度人如何改操趨走風塵坐不暖席馳騖東西劇如徭役縣官所牽經道不通戒德不全朋友崇英同學弃捐如是出家徒喪天年今故誨勵宜各自憐

其三曰

卿已出家永辭宗族無親無疎清淨無欲吉則不歡凶則不感超然縱容豁然離俗志存玄妙執真守樸得度廣濟普蒙福祿如何無心仍著染觸空諍長短銖兩升斛與世諍利何異僮僕經道不明德行不足如是出家徒自毀辱今故誨示宜自洗浴

其四曰

卿已出家號曰道人父母不敬君帝不臣普天同奉事之如神稽首致敬不計富貧尚其清修自利利人熾割之重一米七斤如何怠慢不能報恩倚縱遊逸身意虛煩無戒食施死入太山燒鐵為食融銅灌咽如斯之痛法句所陳今故誨約宜改自親

其五曰

卿已出家號曰息心穢雜不着惟道是欽志參清潔如玉如氷當修經戒以濟精神衆生蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沈縱其四大恣其五根道德遂淺世事更深如是出家與世同塵今故戒約幸自開神

其六曰

卿已出家捐世形軀當務竭情泥洹合符如何擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白不履反入泥塗過影之命或在須臾地獄之痛難可具書今故戒勵宜崇典謨

其七曰

卿已出家不可自寬形雖鄙陋使行可觀衣服雖麁坐起令端飲食雖疎出言可飡夏則忍熱冬則忍寒能自守節不飲盜泉不肖之供是不妄前久處私室如臨至尊學雖不多可齊上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙恩今故誡汝宜各自敦

其八曰

卿已出家性有昏明學無多少要在修精上士坐禪中士誦經下士堪能塔寺經營豈可終日一無所成立身無聞可謂徒生今故誨汝宜自端情

其九曰

卿已出家永違二親道法革性俗服離身辭親之日乍悲乍欣邈爾絕俗超出埃塵當修經道制已履真如何無心更染俗因經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師友致累恚恨日殷如是出家損法辱身思之念之好自將身

大唐慈恩法師出家箴

捨家出家何所以稽首空王求出離三師七

證定初機剃髮染衣發弘誓去貪嗔除鄙悋十二時中常謹慎鍊磨真性若虛空自然戢退魔軍陣勤學習尋師匠說與同人堪倚仗莫教心地亂如麻百歲光陰等閑喪蹉前賢斅先聖盡假聞思修得證行住坐卧要精專念念無差始相應佛真經十二部縱横指示菩提路不習不聽不依行問君何日心開悟速須究似頭然莫待明年與後年一息不来即後世誰人保得此身堅不蠶衣不田食織女耕夫汗血力為成道業施将来道業未成爭消得哀哀父哀哀母嚥苦吐甘大辛苦就濕回乾養育成要襲門風繼先祖一旦辭親求剃落八十九十無依托若不超凡越聖流向此因循全大錯福田衣降龍鉢受用一生求解脫若因小利繫心懷彼岸涅槃爭得達善男子汝須知遭逢難得似今時既遇出家披縷褐猶如浮木值盲龜大丈夫須猛利緊束身心莫容易倘能行願力相扶決定龍華親授記

沙二　十二

南嶽法輪寺省行堂記　超然居士趙令衿撰

嘗謂諸苦之中病苦為深作福之中省病為最是故古人以有病為善知識曉人以看病為福田所以䕺林為老病之設今䕺林聚衆凡有病使歸省行堂不准修省改行以退病亦欲人散夜靜孤燈獨照之際究宗大事豈徒然哉既命知堂以司藥餌又戒常住以是供須此先佛之規制近世不然堂名延壽鄙俚不經病者不自省咎補躬乖方湯藥妄投返成沈痼至有酷疾不參堂以務咈逆許大失建堂命名之意也知堂名存實廢或同路人常住急於日用殊不存撫又復失優波待老病之意也由是病人呻吟痛楚日益增極過在彼此非如来咎縱有親故問病率皆鄉曲故舊心既不普事忽有差今法輪病所與然一新蓋有本分人是事色色成辦無可諭者惟有病人宜如何哉省躬念罪世之有識者皆能達此衲僧分上直截機緣當於頭痛額熱之時薦取掉動底於聲寃叫苦之際領畧徹困心容容究思是誰受病人既不見病從何来人病雙亡復是何物直饒見得分明正好為他将息

沙二　十三

周渭濱沙門亡名法師息心銘

法界有如意寶人焉久緘其身銘其膺曰古之攝心人也誡之哉誡之哉無多慮無多知多知多事不如息意多慮多失不如守一慮多志散知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海将盈纖塵不拂五嶽将成防末在本雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫窺于色莫聽于聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下孤燈英賢才藝是為愚蔽捨弃淳樸耽溺淫麗識馬易奔心猿難制神既勞役形必損斃邪徑終迷修途永泥英賢才能是曰昏懵誇拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速崩塗舒汙卷其用不恒內懷憍伐外致怨憎或談於口或書於手要人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖謂之咎賞玩暫時悲憂長久畏影畏迹逾走逾劇端坐樹陰迹滅影沈厭生患老隨思隨造心想若滅生死長

沙二　十四

絕不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平
何勝何劣何重何輕何貴何賤何辱何榮澄
天愧淨皦日慚明安夫岱嶽固彼金城敬貽
賢哲斯道利貞

洞山和尚規誡

夫沙門釋子高上為宗既絕攀緣宜從淡薄
割父母之恩愛捨君臣之禮儀剃髮染衣持
巾捧鉢履出塵之徑路登入聖之階梯潔白
如霜清淨若雪龍神欽敬鬼魅歸降專心用
意報佛深恩父母生身方霑利益豈許結託
門徒追隨朋友事持筆硯馳騁文章區區名
利役役趨塵不思戒律破卻威儀取一生之
容易為萬劫之艱辛若斅如斯徒稱釋子

慈雲式懺主書紳

知白汝知日之所為害善之法偏宜遠之損
陟二　十五
惡之道益其用之口無自伐心無自欺勿抱
內蠹勿揚外儀欲人之譽畜己之私殺義之
始陷禍之基自恃其德必有餘殃自矜其達
必有餘非眷屬桒樹汝宜遠之利養毛蠅汝
宜畏之釋而思之懲惡之餘何則是宜清香
一炷紅蓮數枝口勿輟誦意勿他思安禪禮
像其則勿虧量衣節食其志勿移造世文筆
如佛戒之說人長短如法慎之縱對賓侶口
勿多辭頻驚光影坐勿消時芭蕉虛質非汝
久期蓮花淨土是汝真歸俾夜作晝勤而
行之

碩文

願我此身安隱修道離諸緣障正法無難國
土豐樂常居林野樂獨寂靜衲衣菜食隨分
知足常畏信施如禦強敵常離眷屬如遠大
怨常保禪慧如護珍寶常棄諸惡如去癰疾
法衣錫杖禦魔甲兵繩床香罐省道調具捨
此之外更無所貪習俗生常願莫相近嗜欲
名利永非我徒毀讚虛響猶風過耳安忍違
從志全道業

圭峯密禪師座右銘

寅起可辦事省語終寘尤身安勤戒定事簡
疎交遊他非不足辨己過當自修百歲既有
限世事何時休落髮墮僧數應須倅上流胡
為逐世變志慮尚囂浮四恩重山嶽錙銖未
能酬昔賢居大厦汲汲將為求死生在呼吸
起滅若浮漚無令方服下翻作阿鼻由

白楊順禪師示衆

染緣易就道業難成不了目前萬緣差別只
見境風浩浩凋殘功德之林心火炎炎燒盡
菩提之種道念若同情念成佛多時為衆如
沙二　十六
為己身彼此事辦不見他非我是自然上敬
下恭佛法時時現前煩惱塵塵解脫

永明智覺壽禪師垂誡

學道之門別無奇特只要洗滌根塵下無量
劫來業識種子汝等但能消除情念斷絕妄
緣對世間一切愛欲境界心如木石相似直
饒未明道眼自然成就淨身若逢真正導師
切須勤心親近假使參而未徹學而未成歷
在耳根永為道種世世不落惡趣生生不失
人身纔出頭來一聞千悟須信道真善知識
為中人最大因緣能化衆生得見佛性深嗟末
世誰說一禪只學虛頭全無實解步步行有
口口談空日不責業力所牽更教人撥無因
果便說飲酒食肉不礙菩提行盜行淫無妨

般若生遭王法死陷阿鼻受得地獄業消又
入畜生餓鬼百千萬刧無有出期除非一念
回光立即翻邪為正若不自懺自悔自度自
修諸佛出來也無救你處若割心肝如木石
相似便可食肉若吃酒如吃屎尿相似便可
陟二　十七
飲酒若見端正男女如死尸相似便可行淫
若見已財他財如糞土相似便可侵盜饒你
鍊得到此田地亦未可順汝意在直待証無
量聖身始可行世間逆順事古聖施設豈有
他心只為末法僧尼少持禁戒恐賺他向善
俗子多退道心所以廣行遮護千經所說萬
論所陳若不去淫斷一切清淨種若不去酒
斷一切智慧種若不去盜斷一切福德種若
不去肉斷一切慈悲種三世諸佛同口敷宣
天下禪宗一音演暢如何後學畧不聽從自
毀正因反行魔說只為宿熏業種生遇邪師
善力易消惡根難拔豈不見古聖道見一魔
事如萬箭攢心聞一魔聲如千錐劄耳速須
遠離不可見聞各自究心慎莫容易

八溢聖解脫門

禮佛者敬佛之德也念佛者感佛之恩也持
戒者行佛之行也看經者明佛之理也坐禪
者達佛之境也參禪者合佛之心也得悟者
證佛之道也說法者滿佛之願也實際理地
不受一塵佛事門中不捨一法然此八事猶
如四方四隅闕一不可前聖後聖其揆一也
六波羅密亦須兼行六祖云執空之人滯在
一隅謂不立文字自迷猶可又謗佛經罪障
深重可不戒哉

大智照律師比丘正名

梵語苾蒭華言乞士內則乞法以治性外則
丐食以資身父母人之至親最先割捨鬚髮
世之所重盡以剃除富溢七珍弃之猶同於
草芥貴尊一品視之何啻於煙雲極厭無常
深窮有本欲高其志必降其身執錫有類於
陟二　十八
枯藜擎鉢何殊於破器肩披壞服即是弊袍
肘串絡囊便同席袋清淨活命已沾八聖道
中儉約修身即預四依行內九州四海都為
游處之方樹下塚間悉是棲遲之處攀三乘
之逸駕蹈諸佛之遺踪稟聖教以無違真佛
弟子遇世緣而不易實大丈夫可以戰退魔
軍揮開塵網受萬金之勝供諒亦堪消為四
生之福田信非虛托乞士為義斯之謂乎

捨緣銘

追遠報恩棄儒從釋刮磨舊習洗滌世緣截
斷衆流壁立千仞文章筆硯盡把焚除雪月
風花無勞嘲詠酒敫財色更莫回頭聲利榮
華豈須着眼末流狂妄正法澆漓但欲變形
何嘗涉道雖云捨俗俗習不除盡說出塵塵
緣不斷纏親講肆擬作闍黎未入叢林望為
長老避溺投火豈覺盲癡却步求前寔為顛
倒釋心儒服代不乏人釋服儒心世途目擊
律防麁暴禪息妄緣深究苦空常思厭離邪
師惡友畏若豺狼善導良朋親如父母低心
似地緘口如愚摧挫我人消停意氣端居靜
陟二　十九
室課念遣時送想樂邦一心待盡若能如此
吾復何憂厥或不然子當裁酌

座右銘

四體不勤百事無關端坐受用寧知所來但
養纖軀鮮營淨福縱懷慚耻尚恐難堪况處

學庠濫參聽教求人長短壞彼規繩假托他
緣閃避衆法輕陵先覺熒惑後生規度利名
結構朋黨不遵惡疾必有餘殃　費精神終
無成結昇沈由己善惡無門福謝禍來雖悔
何及斯言匪妄汝曹思之

規繩後跋

咨爾學衆聽吾直言父母生身義當侍養師
長受度理合供承而乃遠別鄉閭躬栖講肆
是宜親仁擇善建志立身討論不弃於寸陰
持守無忘於跬步若乃縱無明之逸馬任業
識之野猨見善不遷作惡無耻或遭責罰或
被擯治豈不負累宗親耻辱師傅濫他淨衆
枉彼施心號無慚人遭不如意且十律檢畧
示條章來學同遵令法久住

緇門警訓卷第二

緇門警訓卷第三　陟三

撫州永安禪院僧堂記無盡居士撰

古之學道之士灰心泯志於深山幽谷之間
穴土以爲廬紉草以爲衣掬溪而飲煮藜而
食虎豹之與隣猿狙之與親不得已而聲名

腥薌文彩發露則枯槁同志之士不遠千里
褁糧躡屩來從之游道人深拒而不受也則
爲之樵蘇爲之舂炊爲之洒掃爲之刈植爲
之給侍奔走凡所以效勞苦致精一積月累
歲不自疲厭覬師見而愍之賜以一言之益
而超越死生之岸烏有今日所謂堂殿宮室
之華床榻卧具之安氈幄之温簟席之涼窓
牖之明巾單之潔飲食之盛金錢之饒所須
而具所求而獲也哉嗚呼古之人吾不得而
見之矣因永安禪院之新其僧堂也得以發
吾之緒言元祐六年冬十一月吾行郡過臨
川聞永安主僧老病物故以兜率從悅之徒
了常繼之常陞座說法有陳氏子一歷耳根
生大欣慰謂常曰諦觀師誨前此未聞當有
淨侶雲集而僧堂狹陋何以待之願出家貲
百萬爲衆更造明年堂成高廣宏曠殆甲江
右常遣人來求文曰公洎常於山而及此也
幸卒成之吾使謂常擊鼓集衆以吾之意而
告之曰汝比丘此堂既成坐卧經行惟汝之
適汝能於此帶刀而眠離諸妄想則百丈即
汝汝即百丈若不然者昏沈睡眠毒虵伏心
暗冥無知晝入幽壤汝能於此跏趺宴坐深
入禪定則空生即汝汝即空生若不然者獼
猴在檻外覩櫨栗雜想變亂坐化異類汝能
於此橫經而誦研味聖意因漸入頓因頓入
圓則三藏即汝汝即三藏若不然者春禽晝
啼秋虫夜鳴風氣所使曾無意謂汝能於此
闕古人話一見千悟入紅塵裏轉大法輪則
諸祖即汝汝即諸祖若不然者狗齧枯骨鵄
啄腐鼠鼓喙呀唇重增饑火是故析爲垢淨

列爲因果判爲情想感爲苦樂漂流汩溺極
未來際然則作此堂者有損有益居此堂者
有利有害汝等比丘宜知之汝能斷毗盧髻
截觀音臂剜文殊目折普賢脛碎維摩座焚
迦葉衣如是受者黃金爲瓦白銀爲壁汝尚

堪任何况一堂戒之勉之吾說不虚了常諮參悅老十餘年盡得其末後大事盖古德所謂金剛王寶劔云元祐七年十二月十日南康赤烏觀雪夜擁爐書以爲記

禪月大師大隱龜鑑

在塵出塵如何處身見善努力聞惡莫親縱居暗室如對大賓樂情養性逢危守貧如愚不愚修仁得仁謙讓爲本孤高作隣少出爲貴少語最珎學無廢日時習知新榮辱慎動是非勿詢常切責已切勿尤人抱璞刖足與文戹陳古聖尚爾吾徒奚伸安聞世俗自任天真奇哉快哉坦蕩怡神

右街寧僧録三教總論

問曰略僧史求事端其故何也答曰欲中興佛道令正法久住也曰方今天子重佛道崇

陟三　三

玄門行儒術致太平已中興矣一介比丘力輪何轉而言中興佛道耶答曰更欲助其中興耳苟釋氏子不知法不修行不勤學科不明本起豈能副帝王之興乎或曰子有何力令正法久住乎答曰佛言知法知摩夷護持攝受可令法不斷也又曰諸師已廣著述何待子之爲耶答曰古人著述用則闕如曾不知三教循環終而復始一人在上高而不危有一人故奉三教之興有三教故助一人之理且夫儒也者三王以降則宣用而合宜道也者五帝之前則冥符於不宰昔者馬史躋道在九流之上班書拔儒冠藝文之初子長欲反其朴而還其淳尚帝道也孟堅思本其仁而祖其義行王道焉自夏商周至于今凡幾百千齡矣若用黄老而治則急病服其緩藥矣由此仁義薄禮刑生越其禮而逾其刑則儒氏拱手矣釋氏之門周其施用以慈悲變暴惡以喜捨變慳貪以平等變冤親以忍辱變瞋害知人死而神明不滅知趣到而受業還生賞之以天堂罰之以地獄如範脫土若模鑄金邪範漏模寫物定成其寢陋好模嘉範傳形必告其端嚴事匪口談人皆目擊是以帝王奉信群下歸心草上之風翕然而偃而能旁憑老氏兼假儒家成智猶待於三愚爲邦合遵於衆聖成天下之亹亹復終日之乾乾之於御物也如臂使手如手運指或擒或縱何往不臧邪夫如是則三教是一家之物萬乘是一家之君視家不宜偏愛偏愛則競生競生則損教已在其内自然不安及已不安則悔損其教不欲損教則莫若無偏

陟三　四

三教既和故法得久住也且如秦始焚坑儒術事出李斯後魏誅戮沙門職由寇謙之崔浩周武廢佛道二教矜衒已之聰明蓋朝無正人唐武宗毁除寺像道士趙歸真率劉玄靖同力謗誣李朱崖影助此四君諸公之報驗何太速乎奉勸吾曹相警互防勿罹愆尤帝王不容法從何立况道流守寶不爲天下先沙門何妨饒禮以和之當合佛言一切恭信信于老君先聖也信于孔子先師也非此二聖曷能顯揚釋教相與齊行致君於犧黄之上乎苟咈斯言譬無賴子弟無端鬬競累其父母破産遭刑然則損三教之大猷乃一時之小失日月食過何損於明君不見秦焚百家之書聖人預已藏諸屋壁坑之令勦絶楊馬二戴相次而生何曾無噍類耶梁武捨

道後魏勃興拓䟦誅僧子孫重振後周毀二教隨牽後之武宗陷釋門去未旋踵宣宗十倍興之側掌豈能截河漢之流張拳不可桀虎兕之猛兕爲僧莫若道安安與習鑿齒交遊崇儒也爲僧莫若慧遠遠送陸修靜過虎溪重道也余慕二高僧好儒重道釋子猶或非之我既重他他豈輕我請信安遠行事其可法也詩曰伐柯伐柯其則不遠孟子曰天時不如地利地利不如人和斯之謂歟

傳禪觀法

禪法濫觴自於秦世僧叡法師序關中出禪經其文則明心達理之趣也然譬若始有其方未能修合弗聞療疾徒曰懸書矧以大教既敷群英分講註之者矜其辭義科之者逞其區分執麈揺松但尚其乘機應變解紛挫銳唯觀其智刃辭鋒都忘所詮不求出離江表遠公慨禪法未敷於是苦求而得也菩提達磨祖師觀此土之根緣對一期之繁紊而宣言曰不立文字遣其執文滯迹也直指人心明其頓了無生也其機峻其理圓故不免漸修之徒篤加訕謗傳禪法者自達磨爲始馬直下相繼六代傳衣横枝而出不可勝紀如曹溪寶林傳所明也（道法師愍本於直指人心下削去今依作本補入）

洪州寶峯禪院選佛堂記　張商英撰

崇寧天子賜馬祖塔號慈應謚曰祖印歲度僧一人以奉香火住山老福深即祖殿後建天書閣承閣爲堂以選佛名之使其徒請記於予予三辭而請益堅余謂之曰古人謂選佛而及第者涉乎名言爾予以名堂予又記之無乃不可乎憐子之勤謾爲之記夫選者選擇之謂也有去有取有優有劣施之於科舉用之於人才此先王所以厲從磨鈍之具非所以選佛也使佛而可選也取六根乎取六塵乎取六識乎取三六則一切凡夫皆可以作佛去三六則無量佛法誰修誰證取四諦六度七覺八正九定十無畏乃至十八不共法三十七助道品乎取之則有法也去四諦六度乃至三十七助道品乎去之則無法也去取有無眇然如絲之留於心中欻然如埃之入乎眥次此在修多羅藏或謂之二障或謂之四病或謂之不了義或謂之戲論或謂之遍計邪見或謂之微細流注取之非佛也去之非佛也不去不取亦非佛也佛果可以選乎曰先生之論相宗也吾祖之論禪宗也凡與吾選者心空而已矣弟子造堂而有問宗師踞坐而有答或示之以玄要或示之以料揀或示之以法鏡三昧或示之以道眼因緣或示之以向上一路或示之以末後一句或示之以當頭或示之以平實或揚眉瞬目或舉拂敲床或畫圓相或劃一畫或拍堂或作舞契吾機者知其心之空也知其心之空則佛果可以選矣余曰世尊舉花迦葉微笑正法眼藏如斯而已矣後世宗師之所指示何其紛紛之多乎吾恐釋氏之教中衰於此矣深河東人也甘粗糲耐辛苦久從關西真淨遊孤硬卓立必能宏其教蓋釋氏之教枯槁以遺其形寂寞以灰其慮戒定寄行鬼神所莫窺慈悲妙用幽顯所同仰迫而後應則吾衆喪其伴侶不得已而後言則六聚亡

其畛域生死之變人之所畏也吾未嘗有生安得有死則奚畏之有利害之境人之所擇也吾未嘗有利安得有害則奚擇之為夫如是則不空於外而內自空不空於境而心自空不空於事而理自空不空於相而性自空不空於空而空自空空則等等則大大則圓圓則妙妙則佛嗟乎吾以此望子子尚無忽哉

三祖鍾智禪師信心銘

至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是為心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動唯滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有沒有從空背空多言多慮轉不相應絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失宗須臾返照勝却前空前空轉變皆由妄見不用求真唯須息見二見不住慎莫追尋纔有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沈境由能境能由境能欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精粗寧有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入邪路放之自然體無去住

陟三　八

任性合道逍遙絕惱繫念乖真昏沈不好不好勞神何用疏親欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無為愚人自縛法無異法妄自愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊浪由斟酌夢幻虛華何勞把捉得失是非一時放却眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩既不成一何有爾究竟窮極不存軌則契心平等所作俱息狐疑盡淨正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量處識情難測真如法界無他無自要急相應唯言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非促延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不如此必不須守一即一切一切即一但能如是何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

戒定慧三學

陟三　九

資持云一切佛法不出三學以眾生迷心為惑動慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果要除苦因故先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故止作兩行以相翻惑唯昏散故定慧二法而對破病因藥差機藉教備然後業盡惑除情亡性顯教門雖廣豈越於斯

釋法四依（則見祖懷究竟指歸唯在了義）

依法不依人者人唯情有法乃軌模性空正理（性空通大小也）體離非妄即用此法為正法依涅槃極教盛明斯轍（涅槃云依法者即是法性不依人者即是聲聞緣覺）若能反彼俗心憑準聖量隱心行務知非性空乘持此心以為道路一分知非明順空理一分觀厭明達有事如此安心分名修趣法性真道依義不依語者語是言說止是張筌義為達理化物之道（化猶變也）證解已後絕慮杜

言法尚應捨何况非法故經有捨筏之喻人懷目擊之談（莊子云目擊而道存）豈不以言詮意表得意息言月喻妙指無宜不曉（上明義依語顯見義捨語也）今謂得義義乃是言真行道者常觀常破常觀依語常破隨義謂言隨義還是誦言（上謂待花）

依智不依識（心言仍須遣義無有也）

依智不依識者識謂現行隨塵分見眼色耳聲躭迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行（上明六識妄分人畜共依故有淪墜已下令依佛智即唯識觀令損過漸明也）大聖示教境是自心下愚氷執塵爲識外所以化導無由捨之是知滯歸凡識倒遣聖心愚迷寢歷常淪三倒勇勵特達念動即知知倒難清名爲依識知流須返名隨分智如是加功漸增明大後見塵境知非外境非心外是自心相安有愚迷生憎生愛思擇不已解異牛羊

陟三　十

依了義經不依不了義經者此之兩經並聖言量凡入道者率先曉之則無壅不通有疑皆決但爲群生性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別說然據至道但是自心故經云三界上下法我說唯是心此就世界依報以明心也又云如如與眞際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出世法體以明心也終窮至實畢到斯源隨流赴感還宗了義

戒唯佛制不通餘人

行宗云大千界內佛爲法王律是佛勅唯聖制立自餘下位但可依承良以如來行果極圓窮盡衆生輕重業性等覺已下猶非所堪况餘小聖輙敢擬議有如國家賞罰號令必從王出臣下僭越庶人失信亡敗無日佛法亦爾若容他說群生不奉法不久住故也

撮畧諸文以嘆戒法

資持引標宗云是汝大師以能軌物也或云人足能有所至也或云大地生成住持也道品樓柱聖道所依也禪定城郭定慧所憑也

陟三　十一

乃至如池如鏡如纓絡如頭如器又智論中如重寶如命如船如鳥翅等畧之可知又篇聚中先明戒護具列八喻如王小子如月光如如意珠如王一子如人一目如貧資粮如王好國如病良藥又戒大序如海無涯如寳無厭僧祇戒本如猿猴鎖如馬轡勒廣在經律不復繁引良以戒德高廣故非一物可喻偏舉諸像各得一端不能全似

佛在世時偏弘戒法

又云雖談衆典然於毗尼最所留意故篇聚云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主是也又經通餘人所說律唯金口親宣大權影響但知秖奉况餘小聖安敢措詞又復諸經說有時限律則通於始終義鈔云始於鹿苑終至鶴林隨根制戒乃有萬差等具斯三意永異餘經偏弘之言想無昧矣

示僧尼戒相廣畧

鈔云問律中僧列二百五十戒戒本具之尼則五百此言虛實（五百之言乃出智論與律不同故問決之）答兩列定數約指爲言（約即畧也）故諸部通言不必依數論其戒體唯一無作約境明相乃量塵沙且指二百五十以爲持犯蹊徑耳律中尼有三百四十八戒可得指此而爲所防今準智論云尼受戒法畧則五百廣則八萬僧則畧有二百五十廣亦同尼律儀

度尼教意

業疏云女人機發（律中佛姨母大愛道尼同五百女人求佛出家）深厭生死求佛出家以無弘道遠化益故抑而不許後還舍衛便自剃髮披衣倚僧坊立祈聽受戒時爲三請便授敬法必具依行即感具戒記云女性鄙弱人少敬信故無弘化之益又更毀辱正法減半由佛不許却還城中輙自變形復至祇桓倚門而住阿難代請佛令傳教能行八敬即與出家受道等閑即發具戒疏又云二十衆受者爲明女報惑深智淺喜生慢怠必欲受具僧尼各十方發勝心又云若依神州自宋已前究勘僧史尼一衆受（謂從大僧一衆邊受）如諸律中八敬受者但專愛道餘五百尼十一衆受故求那跋摩（此翻功德鎧）聖者言若無二衆但一衆受如愛道之緣者得也何以知然及論本法止前方便未有可成還約僧中羯磨方感後師子國鐵索羅等十一尼學宋語通方二衆受

陟三 十二

尼八敬法

事鈔尼衆篇云善見佛初不度女人出家爲滅正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故還得千年令時不行隨處法滅會正記云佛成道後十四年姨母求出家佛不許度阿難爲陳三請佛令慶喜傳八敬向說若能行者聽汝出家彼云頂戴持言八敬者一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎送禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得擧比丘罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處夏安居八者夏訖當請僧中求自恣人如此八法應尊重恭敬讃歎盡形不應違

陟三 十三

出家超世

業疏云横約諸有無思離染故樹出家樂處閑靜若有貪着終成金鎖引出方便唯斯一道如華手經云有四法轉身即在善來比丘蓮華化生現增壽命一者自樂出家亦勸助人令欣出家二者求法無倦亦勸他人三者自行和忍亦勸他行四者習行方便深發大願又出家功德經云若能放人出家受戒功德無邊譬如四天下滿中羅漢百年供養不如有人爲涅槃故於一日夜出家受戒謂猶前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前又云縱七寶塔至忉利天亦劣出家功德者一時欣出雖未可數然其積微是高勝本

沙彌五德

鈔引福田經云一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者委棄身命遵崇道故四者永割親愛無適莫故五者志求大乘爲度人故記云此之五德出家大要五衆齊奉不唯小衆終身行之不唯初受又業疏云斯德始終通於五衆俱堪物養人天師範故使誦持無輕受體及形服也

陟三 十四

三衣興意

鈔引薩婆多云欲現未曾有法故一切九十六種外道無此三名爲異外道故分別功德論爲三時故制有三衣冬則着重夏則着輕

春則着中亦爲諸虫故智論云佛聖弟子住於中道故着三衣外道裸身無耻白衣多貪重着也十誦爲異外道故便以刀截知是慚愧人衣雜含經云修四無量者並剃鬚髮服三法衣出家也準此而名則慈悲者之服華嚴云著袈裟者捨離三毒等四分云懷抱於結使不應着袈裟薩婆多五意制三衣也一衣不能障寒三衣能障故二不能有慚愧三不中入聚落四乃至道行不生善五威儀不清淨故制令畜三便具上義僧祇云三衣者賢聖沙門標幟鉢是出家人器非俗人所爲應執持三衣瓶鉢即是少欲少事等當宗外部多爲寒故制三四分又云三世如來並着如是衣故業疏云如律中說如来因諸比丘畜長不自節約是以初夜着一衣乃至後夜着第三明旦因制如衣法初

步二　十五

引示袈裟功能

又引大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門披着袈裟者於彌勒乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘悲華經云如来於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德一者入我法中或犯重邪見等四衆於一念敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若衆生共相違反念袈裟力尋生悲心五者若在兵陣持此小分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛濟緣引賢愚經云佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提於山林中有一師子名䟐迦羅毗(秦言堅誓)軀體金色光相明顯時獵師剃頭着袈裟內佩弓箭以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見着袈裟念言此人不久必得解脫所以者何此染衣者三世聖人標相我若害之則爲惡心向三世聖賢

大教永斷繒綿皮物

鈔又引央掘經繒綿皮物若展轉来離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受者非悲不破戒涅槃云皮革履屣憍奢耶衣如是衣服悉皆不畜是正經律今有一方禪衆皆着艾布豈非順教

記云已前律制但據蠶家大教轉来不許受用乃知聲聞行劣但取離非菩薩慈深遠推来處雖離殺手無非殺来足踏(坐具也)身披(三衣也)皆霑業分非大士可忍豈比丘所宜請考經文少懷信仰廣叙利害見章服儀離殺手者非蠶家故不受者應法大小俱順故受者非悲違大順小故小從大出望制雖順約義還違故知持戒行慈方符聖旨縱情受用全乖道儀故章服儀云且自非悲之語終爲永斷之言遮此爲論頗彰深切次引涅槃乃終窮囑累尖了正教明文制斷何得遅疑

陟三　十六

舉現事以斥妄行

記云據僧傳中所叙南岳道休二師不衣綿帛並服艾絮故南山律師云佛法東漸幾六百載唯斯衡岳慈行可歸今時禪講自謂大乘不拘事相綾羅闘美紫碧爭鮮肆恣貪情肯違聖教豈不聞衡岳但服艾絮以御風霜天台四十餘年唯披一衲永嘉食不畊鋤衣不蠶口荊谿大布而衣一床而居良由深解

大乘方乃專崇苦行請觀祖德勿染邪風則稟教修身真佛子矣

示衣財體如非

業疏云但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故特制也如經中說比丘持糞掃衣就河所洗諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持淨氎次後將洗諸天遙避勿污池也由邪命得體不淨故以此文證心清淨苦是正本也雖求清淨財體應法綾羅錦繡俱不合故世多用絹細者以體由害命特須制約今五天及諸胡僧俱無用絹作袈裟者親問彼云以衣爲梵服行四無量審知行殺而故服之義不應也以法衣順道錦色班綺耀動心神青黃五綵真紫上色流俗所貪故齊削也資持云感通傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師曾無此意安用殺生之財而爲慈悲之服師何獨拔此意南山答曰余因讀智論見佛着粗布伽梨因懷在心何得乖此及聽律後便見蠶衣卧具縱得已成並斬壞塗埵由此重增景仰又云復見西來梵僧咸着布氎具問答云五天竺國無着蠶衣由此興念著章服儀等義淨三藏內法傳中反加毀誹彼學小乘有部故多偏執今宗大乘了義非彼所知

示敬護三衣鉢具法

事鈔云十誦護三衣如自皮鉢如眼目乃至云所行之處與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥若不持三衣入聚落俗人處犯罪僧祇亦云比丘三衣一鉢須常隨身違者出界結罪除病當敬三衣如塔想五分三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣記云今時希有護宿何況常隨多有畢生身無法服是則末世護宿猶爲勝矣但內無淨信慢法輕衣真出家兒顧遵聖制業疏云所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住着有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也

示開制本緣

資持云象鼻者即犯衆學不齊整戒又注顯然今皆垂肘豈知步步越儀犯吉今準感通傳天人所示凡經四制世多迷執略爲引之彼云元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下西土王臣皆披白氎搭左肩上故佛制衣角居臂異俗此制也後徒似漸多年少比丘儀容端美人城乞食多爲女愛由是制衣角在肩後爲風飄聽以尼師壇鎮之此二制也後有比丘爲外道難言袈裟既爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上比丘不能答以事白佛由此佛制還以衣角居于左臂坐具還在衣下此三制也於後比丘着衣不齊整外道譏言狀如婬女猶如象鼻由此始制上安鉤紐令以衣角達於左臂注即此置於腋下不得令垂如上過也今須準此可挑著至也左肩若垂臂肘定判非法𢬵步結罪舊云今在左臂爲正但不得垂尖角者非也

鉢制意

事鈔引僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜

十誦云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人皆執瓦鉢乞食資生四海以爲家居故名比丘中阿含云鉢者或名應器言體者律云大要有二泥及鐵也五分律云有用白銅鉢者佛言此外道法若畜得罪佛自作鉢坯以爲後式十誦律云畜金銀木石等鉢非法得罪言色者四分云應熏作思色赤色律文廣有熏法素瓦白鐵油塗者並爲非法言斗者四分云大受三斗小受斗半中品可知此律姚秦時譯彼國用姬周之斗若準唐斗上鉢受一斗下者五升乃至云然則諸部定量雖無一揩然多三斗斗半爲限但此器名應器須依教立律云量腹而食度身而衣趣足而已言通增減必準正教

坐具教意

鈔引四分爲身爲衣爲卧具故制長佛二搩（吒犂）手廣一搩手半廣長更增半搩手諸部論搩不定今依五分佛一搩手長二尺準唐尺則一尺六寸七分強此用二尺爲搩手準姬周尺也十誦云新者二重故者四重伽論亦同鼻柰耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作者應安緣五分須揲四角不揲則已四分云若減量作若疊作兩重並得十誦不應受單尼師壇離宿吉羅摩得伽云離宿不須捨墮非佛制故亦不應離宿記云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無所藉三衣易壞故爲卧具者染身不淨汙僧床褥故

陵三　二十

緇門警訓卷第三

緇門警訓卷第四　陵四

漉囊教意

鈔云物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高行尚飲蟲水況諸不肖焉可言哉故律中爲重蟲命偏制飲用二戒由事常現有用者多數故也記云出家之人脩慈爲本慈名與樂無殺爲先物類雖微保命無異此乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而尅同儔負識勿以爲輕

陵四　一

引大教說淨以斥倚濫

資持引地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚闍黎等涅槃云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今時講學專務利名不恥五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多夏臈至於淨法一未霑身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由種結現見袈裟離體當來鐵葉纏身爲

人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法倘懷深信豈憚奉行故荊谿禪師輔行記云有人言凡諸所有非已物想有益便用說淨何爲今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田（一悲一敬）而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招懲（監犯）忽謂已財仍違說淨說淨而施於理何妨任已執心後生做傚故知不說淨人深乖佛意（兩乘）不攝三根不收若此出家豈非虛喪於戲

八財不淨長貪壞道

鈔云一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氊褥釜鑊八象金飾床及諸重物此之八名經論及律盛列通數顯過不應又律經言若有畜者非我弟子五分亦云必定不信我之法律由此八種皆長貪壞道汙染梵行有得穢果故名不淨也乃至云律中在事小機意狹故多開畜又涅槃云若諸弟子無人供須時世飢饉飲食難得爲欲護持建立正法我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗於理違理故重小機意狹不堪故開反上大乘堪任故重世人反謂小乘須戒大教通方幾許悞哉

勸廣開懷利隨道擁

僧網篇云真誠出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深着良由虛妄之俗可棄真實之道應歸是宜開廓遠意除蕩鄙懷不吝身財護持正法況僧食十方普同彼取自分理應隨喜而人情忌惬用心不等或有閉門限礙客僧者不亦蚩乎鳴鐘本意豈其然哉出家捨着尤不應爾但以危脆之身不能堅護正法浮假之命不肯遠通僧食違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路傳謬後生所敗遠矣改前迷而復道不亦善哉（慳食獨受餓果之業是謂大迷）或問僧事有限外客無窮以有限之食供無窮之僧事必不立答曰此乃鄙俗之淺度瑣人之短懐豈謂清智之深識達士之高見夫四華之供養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡哉故佛藏經言當一心行道隨順法行勿念衣食所須者如來白毫相中一分供諸一切出家弟子亦不能盡由此言之勤脩戒行至誠護法由道得利以道通用乃至云俗教尚謂憂道不憂貧況出家之士高超俗表不憂護法而憂飲食其失大大甚也

辯燒身指大小相違

資持云義淨三藏寄歸傳廣斥世人燒身然指意謂菩薩大士之行非出家比丘所宜古來章記相傳引誡講者寡聞用爲口實此由不知機有淺深教分化制律明自殺方便偷蘭燒指然香違制得吉梵網所制若不燒身臂指非出家菩薩犯輕垢罪此蓋小機急於自行期盡報以超生大士專在利他歷塵劫而弘濟是以小律結其大過大教嘆其深功況大小兩教俱是聖言一抑一揚豈容乖異且經明出家菩薩那云不許比丘（彼云捨身非沙門所爲等）傳列苦行遺身豈是專存通俗（彼云經中所明事存）

通俗荊溪所謂依小不燒則易依大燒之則難保命貪生物情皆爾今以義判且爲三例一若本白衣不在言限或全不受戒依此經中足指供養勝施國城若依梵網直受大戒順體奉持然之彌善二若單受小戒位局比丘不燒則順本成持燒之則依篇結犯三若兼受大戒名出家菩薩燒則成持不燒則成犯若先小後大或先大後小並從大判不犯律儀若此以明粗分進否豈得雷同一槩頻斥爲非然有勇暴之夫情存矯誑邀人利養規世聲名故壞法門乃佛教之大賊自殘形體實儒宗之逆人直是惡因終無善報今時頗盛詎俗豈知則義淨之誡亦有取矣

律制雜學以妨正業

鈔文云五分云爲知若會等（知事差僧及法食會集等）學書不得爲好廢業不聽卜相及問他吉凶四分開學誦文書及學世論爲伏外道雜法中新學比丘開學算法十誦好作文頌莊嚴章句是可怖畏不得作毗尼母論佛言吾教汝一句一偈乃至後世應行者即行之不應行者亦莫行之後世比丘所說亦爾記云以書算卜術俗典文頌俱是世法非出家業爲因緣故時復開之今時釋子名實俱喪能書寫則稱爲草聖通俗典則自號文章擇地則名爲山水卜術則呼爲三命豈意捨家事佛隨順俗流之名本圖厭世超昇翻集生死之業故智論云學習外典如以刀割泥泥無所成而刀自損又如視日光令人眼暗然往古高僧亦多異學或精草隸或善篇章或醫術馳名或陰陽顯譽皆謂精窮傍涉餘宗無非志在護持助通佛化故善戒云若爲論議破於邪見若二分經一分外書不犯四分開誦此其意耳今或沽名邀利附勢矜能形廁方袍心染浮俗畢身虛度良可哀哉

解行無實反輕戒律

資持云十誦中律制比丘五夏已前專精律部若達持犯辦比丘事然後乃可學習經論今越次而學行既失序入道無由大聖呵責終非徒爾又彼律云佛見諸比丘不學毗尼遂讚嘆毗尼面前贊歎波離持律第一後諸上座長老比丘從波離學律也今持纔霑戒品便乃聽教叅禪爲僧行儀一無所曉況復輕陵戒檢毀呰毗尼貶學律爲小乘忽持戒爲執相於是荒迷塵俗肆恣兇頑嗜杯欝自謂通方行婬怒言稱達道未窮聖旨錯解真乘且戒必可輕汝何登壇而受律必可毀汝何削髮染衣是則輕戒全是自輕毀律還成自毀妄情易習至道難聞拔俗超羣萬中無一請詳聖訓能無從乎

歸敬三寶興意

歸敬儀云然則熏習日久取會無由事須立敬設儀開其信首之法附情約相顯於成化之功然後肝膽塗地形骸摧折知宇宙之極尊則敬逾天屬（即天屬父母也）曉教義之遠大則道越常迷（即七略經史等）乃至云小乘論云敬者以慚爲體也由我德薄前境尊高故行敬也今反無慚不耻深可咲也大乘論云由信及智故敬於彼信故非邪智故興敬故引誠教信智及慚敬之本矣又引論云歸依者回轉之語由昔背正從邪流蕩生趣今佛出世興言極

尊遂即回彼邪心轉從正道故也於是乃立歸法有五等之差始於背俗之初終於入道之極皆歸三寶以爲心師之迹也所師極矣所爲大矣故增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡癡等斯爲良證大悲經云佛過去時行菩薩道見三寶舍利塔像師僧父母耆年善友外道諸仙沙門婆羅門無不傾側謙下敬讓由是報故成佛已來山林人畜無不傾側以敬於佛又俗禮云毋不敬儼若思安定辭傲不可長欲不可縱志不可滿是也

求歸三寶功益

陟四　七

敬儀云是知初心後進必須憑師善友今依止三寶常樂親近故大智論云若菩薩未入法位遠離諸佛壞諸善根沒在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行道不離糧食熱時不離凉風寒時不欲離火度水不離好船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛又如善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸者其福過彼不可稱計又校量功德經云四有洲中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲皈依佛法僧所得功德不可思議以諸福中三寶勝故

列示三寶名相

歸敬儀云然三寶爲敬謂之尊是以明其相狀行者云歸命常住法身所謂如來成就十力四無所畏五眼六通十八不共法大慈大悲三念處等一切種智無上調御功德智慧微妙清淨廣大如法界究竟如虛空安慰世間普覆一切無障無礙無所分別不可以智知不可以識識而能示現三十二相八十種好常舉右手安接衆生放大光明除無明暗百福莊嚴萬德圓滿雨甘露雨轉正法輪濟益衆生出生死海是故號佛衆聖中尊無上法王

十二部經（梵語一修多羅二祇夜三和伽那四伽陀五優陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝目多伽九闍陀伽十毗佛略十一阿浮達摩十二優波提舍唐言一契經二重頌三授記四孤起五無問六因緣七譬喻八本事九本生十方廣十一未曾有十二論議）上中下善義味清淨自然具足開現梵行最上第一度於彼岸甚深實相平等大慧自性清淨心行處滅言語道斷而此正法境界無礙爲衆生說不違實義由是無上出世良樂破滅衆生無始煩惱

陟四　八

三乘淨僧所行三慧（聞思修也）是菩薩道披弘誓鎧策精進馬執忍辱弓放智慧箭煞煩惱賊直心深心決定正趣無上第一平等正道不離念佛念法念僧受行諸佛一切言教常以六度度諸衆生常以四攝攝諸含識爲尊爲導爲依爲救安置衆生佛菩提道是故號僧法朋善友常以方便利益世間是良福田真供養者

三寶住持全由戒法

資持云三寶四種一體理體就理而論化相一種局據佛世住持一位通被三時功由戒力運載不絕故如舟馬何以然耶由佛法二寶並假僧弘僧寶所存非戒不立如標宗中

順則三寶住持違則覆滅正法又如華嚴云具足受持威儀教法能令三寶不斷等

明理三寶功高歸之益大

歸敬儀云由此三寶常住於世不為世法之所淩慢故稱寶也如世珎寶為世所重今此三寶為諸群生三乘七衆之所歸仰故云正歸若無專信雜事邪神雖受歸戒不得聖法故經云歸依於佛者真名清信士終不妄歸依其餘諸天神斯何故耶以真三寶性相常住堪為物依自餘天帝身心苦惱有為有漏無力無能自救無暇何能救物唯出世寶有力能持言歸依者如憑王力得無侵害今憑正寶威福無涯故使神龍免金翅之誅信士超夜叉之難五種三歸皆歸此寶或即名之同相三寶由理通三世義盡十方常住三寶此為至極經云若人得聞常住二字是人生生不墮惡趣斯何故耶以知法佛本性常故一時聞解熏本識心業種既成淨信無失況能立願歸依奉為師範固當累劫清勝義無陷淩如經有人受三歸依彌勒初會解脫生死此乃出苦海之津梁入佛法之階位

住持三寶

住持三寶者人能弘道萬載之所流慈道假人弘三法於斯開位遂使代代興樹處處傳弘匪假僧揚佛法潛沒至如漢武崇盛初聞佛名既絕僧傳開緒斯竭及顯宗開法遠訪身毒致有迦竺來儀演布聲教開物成務發信歸心實假教說之勞誠資相狀之力名僧寶也所說名句表理為先理非文言無由取悟故得名教說聽之緣名法寶也此理幽與非聖莫知聖雖云亡影像斯立名佛寶也但以群生福淺不及化源薄有餘資猶逢遺法此之三寶體是有為具足漏染不足陳敬然是理寶之所依持有能導重相從出有如俗王使巡歷方隅不以形微故敬齊一經云如世有銀金為上寶無銀有鍮亦稱無價故末三寶敬亦齊真今不加敬更無尊重之方投心何所起歸何寄故當形敬靈儀心存真理導緣設化義極於斯經云造像如麥獲福無量以是法身之器也論云金木土石體是非情以造像故敬毀之人自獲罪福莫不表顯法身致令功用無極故使有心行者對此靈儀莫不涕泣橫流不覺加敬但以真形已謝唯見遺蹤如臨清廟自然悲爾舉目摧感如在不疑今我亦爾慈尊久謝唯留影像導我慢幢是須傾屈接足而行禮敬如對真儀而為說法令不見聞心由無信何以知耶但用心所擬三界尚成豈此一堂頑癡不動大論云諸佛常放光說法衆生罪故對面不見是須一像既爾餘像例然樹石山林隨相標立尊我心路無越聖儀

化相三寶

化相三寶者謂釋迦如來為佛寶也所說滅諦為法寶也先智苦盡為僧寶也此化相三寶或名別相體是無常四相所遷滅過千載但可追遠用增翹敬以賢劫中三佛已往無我第四群生何依長淪苦海解脫無路是以能仁膺期出世三祇修鍊萬行功圓纖瑕去而法性凝清片善具而報化微妙爾後上生兜率下降王宮三十歲居道樹成佛四十九

年住世教化說法三百五十度宣演八萬四
千門王臣外護於四海九州師僧內傳於人
間天上利益廣大傳法難思故有偈云
假使頂戴經塵刧身爲牀坐徧三千若不傳
法度衆生畢竟無能報恩者

傳法有五

一受持　二看讀　三諷誦　四解說　五書寫
外護內護流傳即佛法僧寶不斷也

仁宗皇帝讃三寶文

讃佛

天上天下金僊世尊一心十號四智三身度
脫五陰超踰六塵生靈歸敬所謂能仁

讃法

萬法唯心心須至靜由彼一心能生萬行背
覺爲妄悟真則聖稽首法門昭然佛性

讃僧

六度無懈四恩匪常爲人眼目助佛津梁體
潤一兩心熏衆香道無不在此土他方

大慧禪師看經回向文

某甲業力障魔神志錯亂所歷根鈍自然想
来脫略混淆顛倒重疊臨文徇意字誤句差
乖清濁之正音泥解論之邪見或事奪其志
心不在經問對起居斷絕隔越又誦懈怠因
事憒鬧嚴潔或涉於垢塵爾敬或成於瀆慢
身口服用之不淨衣冠禮貌之弗恭供不如
陟四　十二
儀處非其地卷舒揉亂墜落汚傷種種不專
不誠大慙大懼恭願諸佛菩薩法界虛空界
一切聖衆護法善神天龍等慈悲憐憫懺滌
罪愆悉令誦經功德周圓畢遂某甲回向心
願尚慮譯潤或誤註解或非傳授差殊音釋
舛錯校對仍攺之失書寫刋刻之訛其師其
人悉爲懺悔仗佛神力使罪消除常轉法輪
起濟含識

懶庵樞和尚語

佛誡羅睺羅頌云十方世界諸衆生念念已
證善逝果彼既丈夫我亦爾何得自輕而退
屈六凡四聖同此一性彼既如是我何不然
直須內外資熏一生取辦更若悠悠過日是
誰之咎古德云此身不向今生度更向何生
度此身

天台智者大師云何不絕語言置文字破一
微塵出大千經卷一微塵者衆生妄念也大
千經卷者衆生佛性也衆生佛性爲妄念所
覆妄念若破則佛性現前此老人爲固執文
字語言者興此歎也此亦是金錍刮膜之義
陟四　十三
他日眼開方知得力
楞嚴經云云何賊人假我衣服裨販如来造
種種業若不以戒攝心者縱饒解齋佛祖未
免裨販如来造種種業況平平之人清涼國
師以十願律身者良有以也戒以慎爲義又
曰洗心曰齋防患曰戒

四句偈

經中四句偈者我相人相衆生相壽者相也
若有我相人相衆生相壽者相則不能受持
四句偈若無我相人相衆生相壽者相則能
受持四句偈山野看来人人皆能受持知者
萬中有一何故如此秖爲此經被他前塵盖
覆不自覺知也

示比丘忖己德行受食

忖己德行全缺應供者德行全可以應供德

行鈌則不可應供令之比丘或年三四十歲或年五六十歲未嘗一日不應供也德行全耶德行鈌耶所以云學道不通理覆身還信施長者八十一其樹不生耳年齒既高園中蕈不生教有明文不可不信若也一念回光日消萬兩黃金

示比丘慎勿放逸

增一阿含經云眼以色為食耳以聲為食鼻以香為食舌以味為食身以觸為食意以法為食涅槃以無放逸為食如今叢林中三八念誦鳴鍾集衆維那白云衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸此語與增一頗同往往聞者以為常例如風過樹略不餐采佛祖之意遂成虛設矣

菩薩三事無厭

陟四　十四

智論云菩薩唯有三事無厭一者供養佛無厭二者聞法無厭三者供給僧無厭今之學者雖未至菩薩地位撥棄因果者或有之更不究先聖之微言殊不知即理而事即事而理事理圓融法爾如是故永明云擬欲蛙嬿海量螢掩日光乎

戒定慧

戒定慧三學者衆生自性本有之物不因修證而得非唯諸佛菩薩具足一切凡夫悉皆具足自性無善惡無持亦無犯是自性戒自性無靜亂無取亦無捨是自性定自性本無知而無所不知是自性慧諸佛菩薩知有故得受用一切凡夫不知有故不得受用知有不知有似乎少異而戒定慧未嘗少異也

誡觀檀越四事從苦緣起出生法終

南山宣律師為弟子慈恐作

損害生命名苦業筋骨斯盡名苦緣經云食者從耕種鋤刈收治颺簸窖藏運輦舂磨炊爨蒸煮鄉設供給奉送又種菜造牆溉灌田園營為醬酢計一鉢食出一鉢汗汗在皮肉

卟四　十五

即是其血一食功力出於作者一鉢之血況復一生凡受幾食始從耕種乃至入口傷殺無數雜類小虫是以佛戒日受一食支持性命寄過一生衣服者養蠶殺蛹取絲織絡染浣裁縫衆緣調度無量辛苦計上下衣資凡殺幾蠶出幾氣力蠶蛹入湯受幾痛苦是故佛教著糞掃衣障弊陋質冀得修道房舍者從起立牆壁穿坑掘地傷殺土蟲斫伐材木傷林樹蟲造磚瓦時殺泥水蟲放火陶治殺紫草虫作人苦力施主費財飲食衆緣勞損甚大始成一房是故行者依於塚樹草蓐自安念食是苦節身而食念衣殺命著糞掃衣念房舍臥具從苦緣生志樂頭陀三月一移念四事難消少欲知足經云受檀越食如饑饉世食子肉想受施主衣如熱鐵纏身入房舍時如入鐵鑊受牀座時如熱鐵牀寧破此身猶如微塵不以破戒之身受人供給三塗苦報皆為愛衣貪食樂好房舍若破戒因緣還償施主或作奴婢鞭打驅策或受畜生形披毛帶角生償筋骨死還皮肉負重力盡起而復倒虛受信施樂不足言及償施主苦過萬倍是故敎汝知慚知愧慎護後世莫破戒受施名為淨心

誡觀末法中校量心行法

凡夫解義皆因聽學為知法人身犯四重畜

八不淨財食噉俗饌無羞無耻知而故犯不畏後世是故令汝校量心行先淨禁戒後方聽經汝用五誡得名淨心古者大德講華嚴經唯一卷疏於後法師作三卷疏令時講者十地一品出十卷疏各逞功能競頌華誦文字浩博寄心無所然文者當體即義何須人語令時愚人競求於名不求於法法尚不可著何況著文字法離文字言語斷故大集經云經文是一講者異說各恃已見壞亂正法天神瞋故三災俱起以是因緣佛法淡薄如一斛水解一升酪看似酪色食即無味諦思講論人情測佛佛智境界豈人能測如是審察名爲淨心

誡觀破戒僧尼不修出世法

僧尼破戒者所謂畜養奴婢僮僕牛驢車乘田宅種植園林花菓金銀粟帛屏風𨱎被好枕細席箱匱瓮瓫銅器槃椀上好三衣牙牀坐褥房舍退屋廚庫碓磨脂麪藥酒雜鮭醬酢異種口味王公貴重多人顧識生緣富貴數過親舊餉送弔問申訴衙府身爲衆首門徒強盛講說相難好喜音樂常居一寺評量僧事迭相擯罰借問早潦豐儉盜賊水火毒獸之事經過酒店市鄽屠膾獵射之家親友婦女琴瑟詩賦圍棊樗陸讀外書與高語大咲嫉恨諍競飲酒食肉綾羅衣服五色鮮明勳剃鬚髮爪利如鋒畜八不淨財寶富足於此等事貪求愛著積聚不離名真破戒經云此等比丘名禿居士名披袈裟賊名禿獵師名三塗人名無羞人名一闡提名謗三寶名害一切擅越眼目名生死種子名障聖道遠離此等十種惡名即爲淨心

誡觀六難自慶修道法

一者萬類之中人身難得如提謂經說令得人身難於鍼木二者雖得人身中國難生此土即當邊地之中具足大乘正法經律三者雖有正法信樂復難令隨力信不敢疑謗四者人身難具令受男形根無殘缺相貌成就五者雖具男形六根無缺五欲纏染出家甚難令得割愛出家修道披著佛衣受佛淨戒六者雖受禁戒隨戒甚難汝可於戒律中尊重愛樂慚愧慎護於此六事若不觀察即便放逸深障聖道既超六難常應喜慶難得已得得已莫失如是思惟名爲淨心

戒賢論師祈禱觀音文

聞性空持妙無比思修頓入三摩地無緣慈力赴群機明月影臨千澗水比丘某甲稽首歸命大慈悲父觀世音菩薩仰願它心道眼無礙見聞動大哀憐冥熏加被一者願某甲早斷漏結速證無生三業圓明六根清淨二者願某甲一聞千悟獲大總持具足辯才四無礙解凡是聖敎熏習其心一歷耳根永無忘失功德智慧莊嚴其身根根塵塵周徧法界三者願某甲上求佛果下度羣生梵行早圓三輪空寂直至成佛於其中間捨身受身常爲男子隨佛出家發菩提心自利利他行願無盡然後願我臨欲命終時盡除一切諸障礙面見彼佛阿彌陀即得往生安樂剎生彼國已滿諸大願足菩薩行與諸衆生皆成佛道

永嘉真覺禪師發願文

稽首圓滿徧知覺寂靜平等本真源相好嚴特非有無慧明普照微塵剎稽首湛然真妙覺甚深十二修多羅非文非字非言詮一音隨類皆明了稽首清淨諸賢聖十方和合應真僧執持禁戒無有違振錫攜缾利含識卵生胎生及濕化有色無色想非想非有非無想雜類六道輪迴不暫停我今稽首歸三寶普為眾生發道心羣生沉淪苦海中願因諸佛法僧力慈悲方便拔諸苦不捨弘願濟含靈化力自在度無窮恒沙眾生成正覺說此偈已我復稽首歸依十方三世一切諸佛法僧前承三寶力志心發願修無上菩提契從今生至成正覺中間決定勤求不退未得道前身無橫病壽不中夭正命盡時不見惡相無諸恐怖不生顛倒身無苦痛心不散亂正

陈四　十九

慧明了不經中陰不入地獄畜生餓鬼水陸空行天魔外道幽冥鬼神一切雜形皆悉不受長得人身聰明正直不生惡國不值惡王不生邊地不受貧苦奴婢女形黃門二根黃髮黑齒頑愚暗鈍醜陋殘缺盲聾瘖瘂凡是可惡畢竟不生出處中國正信家生常得男身六根完具端正香潔無諸垢穢志意和雅身安心靜不貪嗔癡三毒永斷不造眾惡恒思諸善不作王臣不為使命不願榮飾安貧度世少欲知足不長畜積衣食供身不行偷盜不殺眾生不敢魚肉敬愛含識如我無異性行柔軟不求人過不稱己善不與物諍怨親平等不起分別不生憎愛他物不悕自財不恡不樂侵犯恒懷質直心不卒暴常樂謙下口無惡說身無惡行心不諂曲三業清淨在處安隱無諸障難竊盜刼賊王法牢獄枷杖鉤鎖刀鎗箭槊猛獸毒虫墮峯溺水火燒風飄雷驚霹靂樹折岩顛堂崩棟朽撾打怖畏逝迷圍繞執捉繫縛加誣毀謗橫註鉤牽凡諸難事一切不受惡鬼飛災天行毒癘邪魔魍魎若河若海崇山窮嶽居止樹神凡是窮祇聞我名者見我形者發菩提心悉相覆護不相侵惱晝夜安隱無諸驚懼四大康強六根清淨不染六塵心無亂想不有昏滯不生斷見不著空有遠離諸相信奉能仁不執己見悟解明了生生修習正慧堅固不被魔攝大命終時安然快樂捨身受身無有怨對一切眾生同為善友所生之處值佛聞法童真出家為僧和合身身之服不離袈裟食食之器不乖盂鉢道心堅固不生憍慢敬重三

陈四　二十

寶常修梵行親近明師隨善知識深信正法勤行六度讀誦大乘行道禮拜妙味香花音聲讚唄燈燭瑩觀山海林泉空中平地世間所有微塵已上悉持供養合集功德迴助菩提思惟了義志樂閑靜清素寂默不愛喧擾不樂群居常好獨處一切無求專心定慧六通具足化度眾生隨心所願自在無礙萬行成就精妙無窮正直圓明志成佛道願以此善根普及十方界上窮有頂下極風輪天上人間六道諸身一切含識我所有功德悉與眾生共盡於微塵刼不惟一眾生隨我有善根普皆充薰飾地獄中苦惱南無佛法僧稱佛法僧名願皆蒙解脫餓鬼中苦惱南無佛法僧稱佛法僧名願皆蒙解脫畜生中苦惱南無佛法僧稱佛法僧名願皆蒙解脫天人

阿脩羅恒沙諸含識八苦相煎迫南無佛法僧因我此善根普免諸纏縛南無三世佛南無脩多羅菩薩聲聞僧微塵諸聖衆不捨本慈悲攝受群生類盡空諸含識歸依佛法僧離舌出三途疾得超三界各發菩提心晝夜行般若生生勤精進常如救頭然先得菩提時誓願相度脫我行道禮拜我誦經念佛我脩戒定慧南無佛法僧普願諸衆生悉皆成佛道我等諸含識堅固求菩提頂禮佛法僧願早成正覺

陟四 二十一

隨州大洪山遂禪師禮華嚴經文

南無毗盧教主華藏慈尊演寶偈之金文布琅函之玉軸塵塵混入剎剎圓融十兆九萬五千四十八字一乘圓教大方廣佛華嚴經若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切惟心造常願供養常恭敬七處九會佛菩薩常願證入常宣說五周四分華嚴經常願供養無休歇九十剎塵菩薩衆常願悟入常宣說大方廣佛華嚴經伏願某甲生生世世在在處處眼中常見如是經典耳中常聞如是經典口中常誦如是經典手中常書如是經典心中常悟如是經典願生生世世在在處處常得親近華藏一切聖賢常蒙華藏一切聖賢慈悲攝受如經所說願悉證明願如善財菩薩願如文殊師利菩薩願如彌勒菩薩願如普賢菩薩願如觀世音菩薩願如毗盧遮那佛以此稱經功德以此發願功德願與四恩三有法界一切衆生消無始以來盡法界虛空界無量罪垢願與四恩三有法界一切衆生解無始以來盡法界虛空界無量究業願與四恩三有法界一切衆生集無始以來盡法界虛空界無量福智同遊華藏莊嚴海同入菩提大道場南無大方廣佛華嚴經

桐江 瑛法師觀心銘

心馬心馬本自天然卓爾獨立湛寂孤堅妙中至妙玄中又玄無來無去不變不遷非迷非悟絶聖絶賢思不可及強以言詮由體明覺遂生諸緣鏡含萬象海納百川收之兮神潛方寸舒之兮光充大千變化自在作用無邊乃生乃佛爲實爲權迷之則浩浩不返悟之則了了相傳心馬汝靈心馬汝聽語汝莫忘誨汝須聽汝具萬法兮本自圓成萬法具汝兮其體空平境非實境名是假名汝昔不悟兮枉受輪辨汝今自覺兮可保堅貞觸途莫滯念起即惺六塵不染三毒乃清休更鼓之令濁兮失本明宜自澄之令淨兮歸元精

陟四 二十二

緇門警訓卷第四

緇門警訓卷第五

陟五

終南山宣律師賓主序

夫損己利他者蓋是僧家之義也害物安身者非爲釋子之理也有賞善罰惡之能斷是非不平之事若是先人後己躰諸佛之慈心如或爾死我活乖六和之妙行爲主者倘存仁義感十方衲子之雲臻若乃私受人情招千里惡名之遠播爲賓者懷恭執禮有義而到處安身苟取狂圖無義而隨方惹怨今者幸生中國得賴空門脫萬丈之火坑拋千重之羈網如囚出獄似鳥開籠履布金積善之場住七寶無殃之地天龍恭敬神鬼欽崇非桑蠶而着好衣不耕田而飡美饌何須結怨饕利非理圖財求蝸角之虛名閙人天之坦路取毫毛之小利穿地獄之深坑積恨結於今生受波吒於後世縱使滿堂金玉牽纏自己愚身直饒羅綺盈箱闘亂子孫業重少求儉用免逼迫於心田知足除貪播馨香於意地或住梵刹或掛雲堂莫論他非但省己過若有才高之者把三藏以研窮志淺之流覽五乘而課誦切莫口行慈善肚裡刀鎗面帶笑容心蔵劒戟貧者不恤老者不憐忘慈親鞠養之深恩乖師長提携之厚德如斯用意退十方檀越之信心執假迷真惹四海英賢之譏誚是以丁寧勸諭仔細精專聞之者破我慢之高山覽之者塞昏迷之巨海皆希稟信普願回心只冝來世勝今生莫道今生勝來世奉勸大衆疾須覺知大限臨頭悔之莫及

陟五　一

東山演禪師送徒弟行脚

大凡行脚須以道心爲重不可受現成供養等閑過日須將生死二字貼在額頭上每日十二時中裂轉面皮討箇分曉始得若只隨羣逐隊打閑過日忽然死了閻羅老子打筭飯錢莫道我不曾說與你來若是做工夫須要時時撿點刻刻提撕那裏是得力處那裏是不得力處那裏是打失處那裏是不打失處若如此撿點做工夫時定有到家時候有一等辦道人經又不看佛又不禮纔上蒲團便打瞌睡及至醒來胡思亂想纔下蒲團便與人說雜話若是如此辦道至彌勒佛下生時也未有入手底時節須是猛着精采提一箇無字晝參夜參與他廝睚不可坐在無事家裏又不可在蒲團上死坐須要活弄恐雜念紛飛起時千萬不可與他廝捱轉闘轉多有人到這裡不識進退解免不下成風成顛壞了一生宜向紛飛起處輕輕放下轉身下地行一遭又上蒲團開兩眼揑兩拳豎起脊梁依前提起所參話頭便覺清凉如一鍋沸湯攪一杓冷水相似若如此做工夫日久歲深自有到家時節工夫未入手不可生煩惱恐煩惱魔入心若覺得力不可生歡喜恐歡喜魔入心種種禪病說之不盡如衆中有老成道伴千萬時時請益若無將前輩祖師教人做工夫語言看一遍如親見相似如今向此道者難得其人千萬努力向前望汝早早打破漆桶歸来與老僧指背偈曰

瞻風撥草離家時　一念途中善護持
近日叢林風味別　脚頭到處着便宜

陟五　二

陟五　三

石屋珙禪師送慶侍者回里省師

汝師年老中山寺朝暮無人可瞻侍不歸掃
洒執巾瓶師資禮法合也未汝母撫又年紀
高除汝一人更無二望斷秋風未見歸倚門
日日長垂淚離師棄母入山来所圖畢竟成
何事安貧樂道固所難住箇茅菴豈容易也
要種竹栽松也要鉏山掘地也要運水搬柴
也要澆蔬灌芋也要行道諷經也要攝心除
睡藜羹黍飯塞飢瘡淡齏薄粥通腸胃人生
背為口體忙我亦未免形骸累自家心地知
未明業識茫茫無本據水邊林下暫經過吾
汝皆非久居計月江和尚有書来勉汝歸寧
有深意開緘未讀便抽身不負来音全孝義
有言孝為百行先在俗在僧誰不然侍師奉
母名敬田何須入衆并參禪忽然思靜又嫌
喧短策不妨閑往還

結制小參

佛祖門風將委地說着令人心膽碎扶持全
在我兒孫不料兒孫先作獘紛紛走壯向奔
南昧却正因營雜事滿目風埃滿面塵業識
茫茫無本據縱饒掛搭在僧堂直待板鳴歸
被位聚頭寮舍鼓是非收足蒲團便瞌睡癡
雲靉靆性天昏石火交煎心鼎沸暫時寂寂
滞輕安一向冥冥墮無記百丈清規不肯行
外道經書勤講議因果分明當等閑罪福昭
然渾不懼或遲一榻一間房放逸總由身口
意頭上毛脚下磚身上衣口中味一一皆出
陟五 四
信心檀越人家施未成道業若為消捫心幾
箇知慚愧今日三明日四間處光陰盡虛棄
一朝老病来相尋閻翁催請死符至從前所
作業不忘三塗七趣從茲墜袈裟失却復再
難鱗甲羽毛披則易看它古之學道流直忘
人世輕名利煮黃精煨紫芋飯一摶水一器
為療形枯聊接氣石爛松枯竟不知洗心逌
作累生計物外清閒一味高世上黃金何足
貫劫空田地佛花開香風觸破娘生鼻選佛
場中及第歸圓覺伽藍恣游戲茲因結制夜
小參不覺所言成此偈

上堂

六月七月天不雨農家曉夜忙車水背皮焦
裂脚底疼眼花無力欲悶死公人又来逼豸
稅稅絲納了要盤費大麥小麥盡量還一日
三飡不周備思量我輩出家兒現成受用都
不知進道身心無一點東邊浪宕西邊嬉三
箇五箇聚頭坐開口便說它人過及乎歸到
暗室中背理虧心無不做莫言隋在異類中
来生定作我田翁前来所說苦如此那時難
陟五 五
與今時同古德訓徒有一語對人天衆拈来
舉緇田無一簣之功鐵圍陷百刑之苦

中峯和尚遺誡門人

佛法無你會處生死無你脫處一報之身如
風燈石火念念如救頭然尚無你了辦處著
甚死急平地上討許多忙亂貶得眼来早已
四五十歲了也你喚甚麼作佛法任你以百
千聰明一一把他三乘十二分教乃至一千
七百則陳爛葛藤及與百氏諸子從頭解註
得盛水不漏總是門外打之遶說時似悟對
境還迷此事向道無你會處你轉要會轉不
相應你莫見與麼說便擬別生知解直饒向
千人萬人撈不入處別有生機總不出箇要
會的妄念惟有具大信根向已躬下真參實

悟乃能荷負你若作荷負想依舊沒交涉故古教謂假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智如今有等人拾得橘皮自認爲火到處高談濶論主張一路道我會佛法要人恭敬有甚得便宜處幻者三四十年向此事上著到展轉於佛法二字尚不相應所以日夜懷慚安敢濫膺師位尋常遇甘言厚幣不啻毒箭入心累避之而不可此蓋多生緣業所致乃虛妄本非道力使之然也每見道流沒要緊遇些子不順意事一點無明恣縱業識狂心毒行平地上椿陷人喚作我持公論殊不知從無量劫來被此等公論結縛無明未曾有一事以公論而會道念且今日所持底公論你還知多少人在你背後掩鼻之不暇生死無你脫處自家一箇生死大事粘皮綴骨念念無間無量劫來百千伎倆一齊弄盡只是此心不肯休歇徒向千佛萬祖眾發重誓逗到今日撞在三衣下喚作道流柰何依舊識它目前不破動便生心起念莫非滋長生死結縛忘却最初出家本志似與

陟五　六

歷熱亂得千生萬生徒長業輪於理何益好教你知眾生結縛濃厚無你柰何處你若無力處眾但只全身放下向半間草屋冷淡枯寂丐食鶉衣且圖自度亦免他人苗稼作無慚人所以知佛法無你會處生死無你脫處既會不得又脫不得但向不得處一捱捱住亦莫問三十年二十年忽向不得處驀尔撥透始信余言之不相誣矣

誡閒

世人未有不以閒散爲樂而共趣之逆問其故乃曰昔嘗以榮辱是非累日與事物相交馳心志勞而形體痛以至結於清想接於夢寐靜而思之人生幾何不得一日之安雖富貴奚益也由是一切棄之思欲行歌坐忘觀青天白雲以自放浪於事物之表或有避父師之訓厭身世之勞望治生如避水火必欲投塵遠俗以遂其閒余曰忙固勞形役慮也閒則坐消白日又何益於理哉二者皆欣厭之情妄耳故聖人有動靜二相了然不生之旨正不必厭此忙而欣彼之閒也余將直言

陟五　七

之夫人欲學入世間之道苟不服勤勞役則事無貴賤皆無由成然悟世間虛妄欲究聖賢出世之道倘不忘貪癡瞋則根無利鈍又何從而得之故雪山大士捨身命如微塵數事知識如恒河沙積劫迨今歷試諸難盡欲示後學者知道之不易聞也故入世間則忠於君孝於親悉盡其義不可不忙出世間則親師擇友朝叅暮扣以盡其道又不可不忙既盡其義又盡其道將見体如泰山之不動心等太虛之無爲豈一閒字可與同日語哉或入世不能盡其義出世不能盡其道惟孜孜以安閒不擾爲務而不肯斯須就勞者故聖人斥之爲無慚人凡有識者安肯負此無慚而復嗜閒於疎散之域也余故書此以爲投閒者之誡

千嵓長禪師示眾

叅禪爲第一持戒爲第二作福爲第三禮誦爲第四既作出家兒須行四種事不可縱汝心不可恣汝意不可懶汝身不可昏汝智諦觀苦與樂痛念生與死莫愛衣與食莫貪名

與利時中惺惺著胸中蕩蕩地行坐合清規動靜依先制常近善知識常遠惡朋輩若能信我言成佛極容易若不信我言出家徒勞牙是百姓光頭是脩羅聚會是地獄抽芽是畜生羣隊快脫袈裟來快出山門去且自做俗人莫與我同住

天衣懷禪師室中以淨土問學者

若言舍穢取淨厭此欣彼則是取舍之情衆生妄想若言無淨土則違佛語脩淨土者當如何脩衆無語復自荅云生則决定生去則實不去又云譬如鴈過長空影沉寒水鴈無遺蹤之意水無留影之心

大智律師警自甘塗炭者

世之學佛者其始莫不皆曰為生死事大及乎聲利所動世緣所汩則生死大事置而弗論或為人扣擊則它辭託驳不能自決或云此不須問或云不必用知或云符到奉行莫作計較或云隨處受生出入自在或云且生不高不下之家復男子身或云把定精神見善惡相不得隨去或令預候之時或教臨終

奪陰或云百骸潰散一物長靈或云形散氣消歸於寂滅如是種種臆度矯亂皆不出凡夫外道斷常二見逮乎四大解分病苦所逼識神無主隨業輪回决無疑矣假令定日尅時坐脫立化世德可致未足為奇斯由不見十六觀經不知九品生相不信彌陁願力而堅恃所具自甘塗炭豈不為之悲哉

永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土

問曰但見性悟道便超生死何用繫念彼佛求生它方荅曰真修行人應自審察如人飲水冷暖自知今存龜鑑以破多惑諸仁者當觀自已行從見性悟道受如來記紹祖師位能如馬鳴龍樹否得無礙辯才證法華三昧能如天台智者否宗說皆通行解兼脩能如忠國師否此諸大士皆明垂言教深勸往生蓋是自利利他豈肯悞人自悞況大雄讚嘆金口丁寧希從昔賢恭禀佛敕定不謬誤也仍往生傳所載古今高士事跡顯著非一宜勤觀覽以自照知又當自度臨命終時生死去住定得自在否自無始來惡業重障定不

現前此一報身定脫輪迴否三途惡道異類中行出沒自由定無苦惱否天上人間十方世界隨意寄託定無滯礙否若也了了自信得及何善如之若其未也莫以一時貢高却致永劫沉淪自失善利將復尤誰嗚呼哀哉何嗟及矣

慈雲式懺主三衣辯惑篇

佛制法衣但三一曰安陁會二曰鬱多羅僧三曰僧伽梨此三法衣定是出家之服非在家者所披僧祇云三衣者賢聖沙門標識非俗人所為智論云佛聖弟子住於中道故着三衣外道裸形無恥白衣多貪重着雜阿含云俗四無量者垂剃髮服三法衣而出家也據斯以知定非俗服世云梵網經有通俗着者人見彼經廣列王臣道俗盡得受戒應教身所着袈裟等言便令士女受菩薩戒者着七條衣觀彼經文未必全尒袈裟正飜為染或飜卧具據飜染者秖是通制道俗受戒須服壞色恐其染同時艷乖於法制乃云應教身所着染皆使壞色或有風俗不可盡制而

出家菩薩必須染壞故復文云比丘應與俗服有異何曾通俗着七條衣或翻卧具者南山云三衣總名梵網經云披九條七條五條袈裟即其文也若尒者又何妨袈裟之語別在出家亦即文云比丘皆應與俗服有異尋天台及藏法師章疏俱作染壞義辨並無通俗三衣之說雖方等經中通俗備懺入道場時許着三衣但是單縫不許却刺佛言此三衣者一名單縫二名俗服荆溪師云若却刺者即是大僧受持之衣是故此衣應須別造世有借出家人衣深為未可故知雖三衣非出家服(行出輔記)信其梵網若已許着方等何故要須單縫乃至阿含佛令取阿難欝多羅僧與婆四吒女着等此出自聖意暫尒赴機滅後下凡須依定制一切戒律涅槃重宣最後

陈五　十一

之言方為楷定三衣許俗彼經無文餘或云攘災免厄許與小片至如戲女暫挂獵師假披或云得四寸而飲食斯充挂一片而羅刹不敢蓋顯三衣之功用非許四民之受持出家閑邪之人尚昧持衣之軌在塵煩雜之衆

寧知奉法之儀南山云若受用有方則不生罪咎必領納乖式便自陷深愆一生無衣覆身一死自負聖責何慮無惡道分覩斯之言自坐深過忍將非法誤累在家更有僭妄不能緘默多見道俗競挂絡子濫觴久矣滋彰近矣且三衣五納制聽二典絡子名狀出自何文設以三衣破片而廻作者比丘衣搶紙合補治令不失受持豈容彼其破片更立異名何殊遭賊失衣比丘乎或云院內執作暫挂無妨者安隨會正是院內々衣何不着耶至於俗家弟子若免災厄不應常挂袈裟之片若許常挂何不全許三衣而但許一片耶南山引僧祇龍着袈裟免金翅難乃云必不順教則所被無力袈裟違教尚云無力況今絡子特新裁染公然製造若名若体全是非法驗知披挂得罪無福今略書三種違教之咎庶幾讀之寄過無大必改為善一者絡子名体都無所載制聽二教一切所無既乏五功濫參三賤違教之責冥報非虛二者制聽二教唯佛一人自菩薩聲聞述而不作今既

自制絡子仁者便是佛耶三者隨外道輩非佛者流南山云以雜色線縫於衣上作條幅者是外道法結偷蘭遮況乎造非法衣殊乖先制非外道輩斯何人哉幸願四方道人行大乘者讀文尋竟莫守已情擔麻棄金殊非

陈五　十二

智者革弊從正斯則達人應知無上佛乘解無道俗傳持之軌誠在律儀涅槃扶律談常正在於此律範若壞法假誰傳豈生為人不護眼目斷常住命非旃陁羅耶昔靜靄法師值周武行害自恨不能護法出家奚為乃坐石奮刀徧身剖肉引腸挂樹以手捧心而卒嗚呼古賢護法其若是乎我等既斆未能宜守法制莫致毀損殃墜自他矣

緇門警訓卷第五

緇門警訓卷第六　　沙六

長蘆慈覺賾禪師龜鏡文

夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本為衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典座為衆僧作務故有直歲為衆僧出納故有庫頭為衆僧主典翰墨故有書狀為衆僧守護正教故有藏主為衆僧迎待檀越故有知客為衆僧請召故有侍者為衆僧看守衣鉢故有寮主為衆僧供侍湯藥故有堂主為衆僧洗濯故有浴主水頭為衆僧禦寒故有炭頭爐頭為衆僧乞丐故有街坊化主為衆僧執勞故有園頭磨頭莊主為衆僧滌除故有淨頭為衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十分備足資身之具百色現成萬事無憂一心為道世間尊貴物外優閑清淨無為衆僧為最回念多人之力寧不知恩報恩晨參莫請不捨寸陰所以報長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也為成道故方受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如救頭然所以報書狀也明窻淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭也忖己德行全闕應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慙識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也所以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是真僧寶為世福田近為末法之津梁畢竟二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以為衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗群者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也蓄積常住減尅衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字滅裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以替衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不闕供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失儀非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶惰併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐卧參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬪諍堅固非所以報維那也貪

婪美膳毀訾粗食非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不惜常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以己妨人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫煖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也唾墻壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威嚴宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知捨短從長共辦出家之事所冀師子窟中盡成師子栴檀林下純是栴檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢係在僧徒僧是敬田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥飯主人一期王化叢林熱事偶爾當權常

宜敬仰同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難回避僧為佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供須無令缺少世尊二千年遺蔭蓋

陟六　四

覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰如師子身中蟲自食師子肉非外道天魔所能壞也若欲道風不墜佛日常明壯祖域之光輝補

皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

慈受禪師示衆箴規 身與道本大同小異

陞堂念誦諷經小參但是衆集宜須先赴遲方上士規矩隨身豈可乖慵遺人檢點一回可恕三犯何顏不思百丈真風便見投子道

底靜牌繞掛冥各默然縱不掛時豈可談笑古佛垂訓守口如瓶二六時中常宜緘默三業不戒萬禍潛生善諳曾祖風便口掛壁上自己案前常令潔淨只安香匣禪策經文貴圖齊整不得安世俗文字藥奩香爐種種所

陟六　五

須宜收案下出聲持誦噪吵稠人背靠扳頭輕欺大衆虛占案分掛物明窗不合律儀叢林安許端身正意默爾披尋諦味聖言契合心地不虛開卷始會看經平時隣案道人切忌交頭接耳賓客相看禮不可免茶湯纔罷敘話已周相引出寮不可久坐若是舊時道伴遠地親情相邀林下水邊方可傾心談論至於交關買賣引惹雜人盡非衲子所為便可一筆勾下粥後歸寮同伸問訊上中下座恭敬為先苟或不然輕人慢己放恣鬪籠猻白知寮出入掀簾要垂後手登床宴坐不可垂衣舉動經行更宜緩步使人動念魔障易生衆口爍金自家何樂洗衣把針宜于齋后不急之務道業荒唐不可將湯瓶泡衣洗而卓上裁紙糊卓偷煮點心包藏藥石竹竿要

知觸淨㲉斗須看閑忙執在一隅恐妨衆用
古聖補破遮寒縫了便休豈可朝昏事侍針
線煎點茶湯叢林盛禮大衆雲集方可跏趺
盞槖收歸衆人齊退私藏茶末取笑傍觀隻
手揖人是何法度有故不赴須白知寮小坐

茶湯輙不可免新到入寮宜懷謙下未諳法
度請問耆年隨方毗尼在人建立安籠占桌
不必着忙款細之間自然穩便入寮煎點本
爲衆人意在志誠茶須通喫使了家事舊處
安排瀉却湯瓶即時添注山行水次戒護開

談張口如弓裝言如箭雌黄之事品藻他人
說食說錢呵風罵雨墻壁有耳法令無親忽
然虎口遭傷始見鋒頭太露凡遇茶毗陰晴
齊赴各懷悽愴同運悲心恐彼前人虛生浪
死口持經呪肴預紫薪豈可猖狂恣聲談笑

陸六 六

衣盂估唱本爲破慳後人不知返成貪愛偷
量長短暗窺舊新賤唱貴分過如常責不知
反責猶說便宜識者傍覷面慚汗下若是海
門上士禪院高賓但爲死者結緣莫被活人
嗤咲柔和善順上下可觀我慢貢高諸聖不

祐八萬細行三千威儀二六時中頭頭可見
穿堂直過豈不厚顏尊廢閒行恐招薄福衩
衣登殿草屨遊山莫踐法堂回互耆宿五更
洗面本爲修行吐唾施盆喧聒大衆牗中動
念自昧不知日往月來面黄身瘦浴湯少使

籌子休拈作福雖多不如避罪廊舍吐唾柴
上抓頭違背聖賢自從已便時時檢點步步
隄防直須小却身心便好大着腸肚十日知
寮逓相供養晚眠早起務在精誠苦切勞心
先人後已大衆衣鉢切要關防一事不周災

人動念煎茶掃地换水裝香莫教冷却湯瓶
免見禪和煩惱寮中首座務要柔和規矩先
行繩墨自定依時上案簡徑開談有一不周
衆人共議遊山翫水出入有時惡性道人善
言誘勸倘不聽從密白方丈護善遮惡取信

陸六 七

檀那淨㲉圑爐禮宜謙讓右件規矩委曲預
聞日用時中各宜照顧一撥便轉善不可加
三喚不回相聚何益况乃心塵難掃性水易
湍中器中根可上可下克賓法戰不勝曾罰
饡飯一堂文遠勝劣爭禪輸却糊餅兩个業

林榜樣後學依從儁山不乾兩般禪只要罰
油十六兩頌曰
爲龜忽爾丈燒頭千古令人咲不休奉勸後
生高着眼莫教罰了一斤油

笑翁和尚家訓

日亦然子夜亦然睡時宜後起宜先收單摺
被候鬧靜動止回旋向左肩
晨朝粥罷莫猖狂盥漱低頭少使湯頭若瘥
時須待浴手巾乾淨不相妨
寐靜身心展鉢時出宜先筯入先匙食巾收
摺須臨後左右和南禮莫虧
粥了和南飯後茶放叅藥石莫諠譁出堂入
戶清規合猶見叢林有作家
座元門首板丁當是甚禪和敢入堂追罰百
錢由自可高懸一榜最難當
入室陞堂念誦時從規合自具威儀近来一
等無羞恥直掇中間小袖兒
脱着衣鞋要整齊掩門宜緩放籌低密持呪
語輕彈指淨桶常將右手提
入浴披衫背靜恭需湯擊板合從容不應觸

布安槽上雙脚如何著桶中
禮拜持經遣睡魔不須將此當嘍囉一朝突出娘生眼執藥方知病轉多
頂笠腰包號水雲尋師切勿憚辛勤法門冷淡須防護莫學尋常救火軍

陟六　八

黃龍死心新禪師小參

夫小參者謂之家教何謂家教譬如人家有三箇五箇兒子大底今日幹甚事小底今日幹甚事是與不是晚間歸來父母一一處斷叢林中亦復如是院門今日幹甚事是與不是住持人當一一處斷觀今之時節叢林淡薄人根狹劣不可說也有一般破落戶長老馳書達信遮邊討院住（那邊討院住　這討得院住）便揀箇好日入院又道我是長老方丈裏自在受快活遮般底喚作地獄滓如今叢林中若論參禪固是難得其人我有見你遮一隊漢在遮裏心憤憤口悱悱道我會禪會道入方丈裏趁口快撐兩轉語便行不是遮箇道理又有一般漢影影響響認得箇頑空便道只是遮箇第又有一般道見虛空裏光影又有一般道無有不是者錯了也救不得了也遮般底只宜色身安樂莫教一頓病打在延壽堂內如落湯螃蟹手忙脚亂見神見鬼遮邊討巫師那邊討醫博卜凶卜吉問好問惡你不見我佛如來爲三界醫王四生慈父醫一切衆

陟六　九

生心病只爲你不信自心向外馳求被邪魔魍魎入你心中做得許多見解要識你自心麽如太陽當晝天下皆明那裏更有暗處若到遮箇田地亦無吉凶文象亦無是非好惡便能向是非頭上坐是非頭上卧乃至婬坊酒肆虎穴魔宮盡是當人安身立命之處只爲你無量劫來業識濃厚心中趦趄歆歆縮縮縴縴信之不及便被世間情愛纏縛得來七顛八倒江南人護江南人廣南人護廣南人淮南人護淮南人向北人護向北人湖南人護湖南人福建人護福建人川僧護川僧浙僧護浙僧道我鄉人住院我去讚佐他一朝有箇不周全翻作是非到處說苦哉苦哉恁麽行脚捻彩殺人鈍置殺人若是箇漢一畫畫斷多少自由自在若也畫不斷處處被愛之所縛愛色被色縛愛院被院縛愛名被名縛愛利被利縛愛身被身縛你何不退步思量你遮臭皮袋有甚麽好處當時只爲你有一念愛心便入母胎中受父精母血交搆成一塊膿團母喫熱時便受鑊湯地獄母喫冷時便受寒氷地獄及至撞從母胎裏出來受寒受熱受饑受飽受病受苦煎煎逼逼直至今日只爲不能返觀便有許多是非生滅我生你死你死我生生生死死死死生生隨業受報無有休時近來又有一般奴狗受雇得錢買度牒剃下狗頭披佛袈裟奴郎不辨菽麥不分入吾法中破壞吾法一向裝裹不澤身樓腰捺胯胡揮亂擊要做大漢大漢不恁麽做要做大漢須是退步莫向前背後奴脣婢舌嫌好道惡說遮裏飲食豐厚那裏寮舍

陟六　十

穩便不消得如此諸上座人身難得佛法難聞此身不向今生度更向何生度此身你諸人要參禪麽須是放下着放下箇甚麽放下箇四大五蘊放下無量劫來許多業識向自己脚跟下推窮看是甚麽道理推來推去忽

然心華發明照十方剎可謂得之於心應之
於手便能變大地作黃金攪長河為酥酪豈
不暢快平生莫只管冊子上念言念語討禪
討道禪道不在冊子上縱饒念得一大藏教
諸子百家也只是閑言語臨死之時總用不
著古人悟了方求明師決擇去其砂石純一
具處秤斤定兩恰如人開雜貨鋪相似無種
不有來買甘草便將甘草與他來買黃連便
將黃連與他不可買黃連却將甘草與他又
似你有一塊金將入紅爐裏煆煉煉來煉去
煉得熟也方上鉗鎚打作瓶盤釵釧瓶重幾
兩盤重幾兩一一分明然後却將此瓶盤釵
釧鎔成一金喚作一味平等法門若不如此
盡是儱侗顢頇佛性你還會麼你還信
麼山僧適來荅遮僧四轉語道死中有活活
中有死死中恒死活中恒活將此四轉語驗
盡天下衲僧且道天下衲僧將甚麼驗良久
云大體還他肌骨好不搽紅粉也風流 語錄

陟六　十一

癡禪山慧空禪院輪藏記無為居士
楊傑作

法界本無眾生生眾緣乎妄見如來本無言教
言教為乎有情妄見者眾生之病言教者如
來之藥以藥治病則病無不治以言覺妄則
妄無不覺此如來不得已而言賢智不得已
而述也故阿難陀集而為經優波離結而為
律諸菩薩衍而為論經律論雖分乎三藏戒
定慧蓋本乎一心藏以示其函容心不可以
凝滯是以雙林大士接物隨機因權表實聚
言教而為藏載寶藏而為輪以教依輪則教
流而無礙以輪顯教則輪運而無窮使披其
教者理悟變通見其輪者心不退轉然後優
游性海解脫意筌無一物不轉法輪無一塵
不歸華藏非有深智者其孰能與於此哉

慈照聰禪師住襄州石門請查待制
為撰僧堂記

乾明寺者去郡百里古曰石門因敕易之高
山峻谷虎豹所伏岐路磽确人烟覓絕非志
於道者罔能棲其心也遊宦之徒轄束利名
雖覩其勝絕而罕能陟其境道守郡日知有
學者法字守榮自雍熙王年參尋而至後安
禪之堂甲臨隳壞於是發心重構克堅其志
聚落來化多歷年所召良工市美材迄景德
三年始告成凡五間十一架春有學徒甚衆
擕錫至京請余識之將刊于石乃書曰自佛
法廣被達磨西來具信根者求證本源星居
曠野蔽身草木衣不禦寒食不充腹及正法
漸漓人法替息百丈禪師乃營其棟宇以安
老病通來禪剎競構宏壯少年初學恣卧其
間殊不知化緣者勞形苦骨施財者邀福懺
罪明因果者如卧鐵牀若當寃敵自非朝夕

陟六　十二

密密增長聖胎其次親善知識者志求解脫
可以暫容其形龍神攸護其或心汨蓋纏身
利溫煖不察無明不知命縮惟記語言自謂
究竟韶盡遷謝墮彼惡趣丈夫伍利得不動
心者哉榮公生鳳翔虢邑出家於雍州鄠縣
白雲山淨居禪院大中祥符二年四月八日記

應庵華禪師答詮長老法嗣書

老僧自幼出家正因也方袍圓頂正因也念
生死未明撥草瞻風親近真善知識正因也
至於出世領衆今三十餘年未嘗毫髮序已

也方丈之務未嘗少怠也晝夜精勤未嘗敢懈也念衆之心未嘗斯須忘也護惜常住之念未嘗敢私也行解雖未及古人隨自力量行之亦不負愧也痛心佛祖慧命懸危甚於割身肉也念報佛祖深恩寢食不遑安處也

陸六　十三

念方來衲子心地未明不啻倒懸也雖未能盡古人之萬一然此心不欺也長老隨侍吾三四載凜然卓卓可喜去年夏末命悅衆是吾知長老也吾謝鍾山寓宣城昭亭未幾赴姑蘇光孝方兩月長老受鳳山之請道由姑蘇首來相見道義不忘如此也別後杳不聞耗正思念間忱淨上人來承書并信物方知入院之初開堂爲吾燒香乃知不負之心昭廓也今既爲人天眼目與前來事體不同也果能如吾自幼出家爲僧行脚親近真善知識以至出世住持其正因行藏如此行之則吾不妄付授也又何患宗門寂寥哉至祝無以表信拂子一枝法衣一頂幸收之紹興壬午七月初七日住平江府光孝應庵老僧曇華書復語錄

怡山然禪師發願文

皈命十方調御師演揚清淨微妙法三乘四果解脫僧願賜慈悲哀攝受但某甲自違真性枉入迷流隨生死以飄沉逐色聲而貪染十纏十使積成有漏之因六根六塵妄作無邊之罪迷淪苦海深溺邪途著我耽人舉枉措直累生業障一切愆尤仰三寶以慈悲瀝一心而懺悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱之深源到菩提之彼岸此世福基命位各願昌隆來生智種靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正信出家童真入道六根通利三業純和不染世緣常修梵行執持禁戒塵業不侵嚴護威儀蜎飛無損不逢八難不缺四緣般若智以現前菩提心而不退修習正法了

陸六　十四

悟大乘開六度之行門越三祇之劫海建法幢於處處破疑網於重重降伏衆魔紹隆三寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門悉皆通達廣作福慧普利塵沙得六種之神通圓一生之佛果然後不捨法界徧入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海他方此界逐類隨形應現色身演揚妙法泥犁苦趣餓鬼道中或放大光明或見諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴苦火鑊氷河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債啣冤盡罷辛酸咸霑利樂疾疫世而現爲藥草救療沉痾饑饉時而化作稻粱濟諸貧餒但有利益無不興崇次期累世冤親現存眷屬出四生之汩沒捨萬劫之愛纏等與含生齊成佛道虛空有盡我願無窮情與無情同圓種智

開善密庵謙禪師答陳知丞書

某啓欣審官舍多暇焚香靜默坐進此道何樂如之叅禪如應舉應舉之志在乎登第若不登第而欲功名富貴光華一世者不可得也叅禪之志在乎悟道若不悟道而欲福德

陸六　十五

智慧超越三界者不可得也竊嘗思悟道之爲易登第之爲難何故學術在我與奪在彼以我之所見合彼之所見不亦難乎是以登第之難也叅究在我證入在我以我之無見合彼之無見不亦易乎是以悟道之爲易也

然森禪者衆悟道者寡何也有我故也有我則不能證入亦易中之難也讀書者衆及第者亦衆何也見念故也見合則推而應選是難中之易也故見合爲易無我爲難無我爲易無無爲難無無爲易亦無無無爲難是名無無爲易亦無無無亦無爲難亦無無無無亦無爲易和座子撞翻爲難故龐居士云煉盡三山鐵鎔銷五嶽銅豈欺人哉因筆及此庶火爐邊圝圞頭說無生話時聊發一咲

司馬溫公解禪偈

文中子以佛爲西方聖人信如文中子之言則佛之心可知矣今之言禪者好爲隱語以相迷大言以相勝使學者倀倀然益入於迷妄故予廣文中子之言而解之作解禪偈六首若其果然則雖中國行矣何必西方若其不然則非予之所知也

忿怒如列火利欲如銛鋒終朝長戚戚是名阿鼻獄

顏回安陋巷孟軻養浩然富貴如浮雲是名極樂國

孝弟通神明忠信行蠻貊積善來百祥是名作因果

言爲百代師行爲天下法久久不可掩是名不壞身

仁人之安宅義人之正路行之誠耳久是名光明藏

陝六　十六

道德脩一身功德被萬物爲賢爲大聖是名佛菩薩

仰山飯 戶部尚書阮中大撰 阮戶部外集

仰山飯仰山飯粒粒如珠似銀攔食者須知來處難 客爲諸人試拈看東泉西疇春早時耕夫餉婦寒且飢土膏脉起農事動牛領生瘡猶挽犁夏苗欲秀未成實無雨四天惟烈日背枯面裂汗流膏耘耔只愁稂莠出秋深稻熟如黃雲晝穫夜舂甘苦辛里胥催督王租急官債私逋皆及身官債未償被鞭扑私債未償賣田屋父母妻兒飽幾曾家家留米養齋粥住持老僧訟門求丐士緣化圭撮收手胼足胝不敢憚櫛風沐雨何曾休五更雲堂門尚閉普供廚中人早起惟憂清衆粥飯遲日日朝朝愁如是米瀋滿地凝如脂去粗存精運柴炊沸湯烟焰飩釜熱執務捨力良勞疲長板聲終木魚吼端坐禪床捧盂受細論變生造熟功却恐闍黎難下口不從香積世界來又非鬼神供爾齋一匙一杓至一鉢皆是求福檀信財維那白槌似瑠響十聲佛名嬾同唱行益纔遲忿怒生第二戒中念都忘古人都爲學道忙徧參知識遊諸方木皮草葉供鐺煮豈有此飯充飢腸百歲光陰如夢幻參請工夫宜早辦若還心地不分明佛也難消仰山飯

陝六　十七

白侍郎六讚偈并序 出長慶集

樂天常有願願以今生世俗文筆之因飜爲來世讚佛乘轉法輪之緣也今年登七十老矣病矣與來世相去甚邇故作六偈跪唱於佛法僧前欲以起因發緣爲來世張本也

讚佛

十方世界天上天下我今盡知無如佛者堂堂巍巍爲天人師故我禮足讚嘆皈依

讚法

過見當來千萬億佛皆因法成法從經出是大法輪是大寶藏故我合掌至心廻向

讚僧

緣覺聲聞諸大沙門漏盡衆滿衆中之尊假和合力求無上道故我稽首和南僧寶

讚衆生

毛道凡夫火宅衆生胎卵濕化一切有情善根苟種佛果終成我不輕汝汝無自輕

懺悔

無始劫來所造諸罪若輕若重無大無小我求其相中間内外了不可得是名懺悔

發願

煩惱願去涅槃願住十地願登四生願度佛出世時願我得親最先勸請請轉法輪佛滅度時願我得值最後供養受菩提記

陟六　十八

天台圓法師自誡

三界悠悠一囹圄羇鎖生靈受酸楚本來面目久沈埋野馬無韁恣飆鼓欲火燒殘功德林逝波傾入無明塢紛紛萬類器中蚊啾啾鳴亂沈還舉亦曾天帝殿中遊也向閻公鍋裏煮循環又撞入胞胎交搆腥臊成沫聚一包膿血暫扶持數莖白骨權撑拄七情馳騎不知歸六賊爭鋒誰作主春風不改昔時波依舊貪嗔若狼虎改頭換面弄機關忍氣吞聲受辛苦貴賤賢愚我與人是非榮辱今猶古金烏玉兎自摩空雪鬢朱顏畫成土我嗟瞥地一何晚隨波逐浪空流轉追思古聖與先賢掩袂令人獨羞赧而今捉住主人翁生死魔來我誰管昔時伎倆莫施呈今日生涯須自勉是非窟裡莫回頭聲利門前高着眼但於自己覓愆尤肯與時流較長短一點靈光直照西萬端塵事任舒卷不於蝸角竊虛名獨向金臺預高選從他病死與生老只此一回相括惱脩行惟有下稍難竪起脊梁休放倒莫教錯認定盤星自家牢守衣中寶願同法界冤與親共駕白牛遊直道

陟六　十九

緇門警訓卷第六

緇門警訓卷第七　陟七

芙蓉楷禪師小參

夫出家者爲厭塵勞求脫生死休心息念斷絕攀緣故名出家豈可以等閑利養埋沒平生直須兩頭撒開中間放下遇聲遇色如石上栽花見利見名如眼中着屑况從無始以來不是不曾經歷又不是不知次第不過翻頭作尾止於如此何須苦苦貪戀如今不歇更待何時所以先聖教人只要盡却今時能盡今時更有何事若得心中無事佛祖猶是冤家一切世事自然冷淡方始那邊相應你不見隱山至死不肯見人趙州至死不肯告人匾擔拾橡栗爲食大梅以荷葉爲衣紙衣道者只披紙玄泰上座只着布石霜置枯木堂與人坐卧只要死了你心投子使人辦米同煮共餐要得省取你事且從上諸聖有如此榜樣若無長處如何甘得諸仁者若也於斯體究的不虧人若也不肯承當向後身恐費力山僧行業無取忝主山門豈可坐費常住頓忘先聖付囑今者輒斆古人爲住持體

陟七　一

例與諸人議定更不下山不赴齋不發化主唯将本院莊課一歲所得均作三百六十分日取一分用之更不隨人添減可以備飯則作飯作飯不足則作粥作粥不足則作米湯新到相見茶湯而已更不煎點惟置一茶堂自去取用務要省緣專一辦道又况活計具足風景不踈花解笑鳥能啼木馬長鳴石牛善走天外之青山寡色耳畔之流水無聲嶺上猿啼露顯中宵之月林間鶴唳風回清曉之松春風起而枯木龍吟秋葉彫而寒林華發玉階鋪苔蘚之紋人面帶煙霞之色音塵寂爾消息沉然一味蕭條無可趣向山僧今日向諸人面前說家門已是不著便豈可更去陞堂入室拈槌竪拂東喝西棒張眉努目如癇病發相似不惟屈枕上座况亦孤負先聖你不見達磨西來少室山下面壁九年二祖至於立雪斷臂可謂受盡艱辛然而達磨不曾措了一辭二祖不曾問着一句還喚達磨作不爲人得麼二祖做不求師得麼山僧每至說着古聖做處便覺無地容身慚愧後人軟弱又况百味珍羞遞相供養道我四事具足方可發心只恐做手脚不迭便是隔生隔世去也時光似箭深爲可惜雖然如是更在諸人從長相度山僧也強教你不得諸仁者還見古人偈麼山田脫粟飯野菜淡黃虀喫則從君喫不喫任東西伏惟同道各自努力珍重

黃蘗禪師示衆

預前若打不徹臘月三十夜到來管取你熱亂有般外道纔見人說做工夫他便冷笑猶有遮箇在我且問你忽然臨命終時你將何抵敵生死你且思量看却有箇道理那得天生彌勒自然釋迦有一般閑神野鬼纔見人有些少病便與他人說你只放下著及至到他有病又却理會不下手忙脚亂爭柰你肉如利刀碎割做主宰不得萬般事須是閑時辦得下忙時得用多少省力休待臨渴掘井做手脚不辦遮場狼籍如何迴避前路黑暗信采胡鑽亂撞苦哉苦哉平日只學口頭三昧說禪說道呵佛罵祖到遮裏都用不著平日只管瞞人爭知道今日自瞞了也阿鼻地獄中决定放你不得而今末法将沉全仗有力量兄弟家負荷續佛慧命莫令斷絕今時纔有一箇半箇行脚只去觀山觀景不知光陰能有幾何一息不回便是來生未知甚麼頭面嗚呼勸你兄弟家趂色力康健時討取箇分曉處不被人瞞底一段大事遮些關捩子甚是容易只是你不肯去下死志做工夫只管道難了又難好教你知那得樹上自生底木杓你也須自去做箇轉變始得若是箇丈夫漢看箇公案僧問趙州狗子還有佛性也無州云無但去二六時中看箇無字晝參夜參行住坐卧着衣喫飯處阿屎放尿處心心相顧猛着精彩守箇無字日久月深打成一片忽然心花頓發悟佛祖之機便不被天下老和尚舌頭瞞便會開大口達磨西來無風起浪世尊拈花一場敗闕到遮裏說甚麼閻羅老子千聖尚不柰你何不信道直有遮般奇特爲甚如此事怕有心人頌曰

塵勞逈脫事非常謹把繩頭做一場不是一

番寒徹骨爭得梅花撲鼻香

徐學老勸童行勤學文

玉不琢不成器人不學不知道出家兒幸得身離塵網居於廣堂大厦切不可以溫飽自滿其志少壯之時不勤學問不究義理不正呼吸對聖前如何可以宣白士大夫前如何可以談吐不學一筆字文跡如何寫士大夫往來書只如何回出家人曾中貫古今筆下起雲煙方可了身了性以至於了命若自懶惰託言所稟無受道之資是自壞了一生也且如猿猴獸類也尚可教以藝解鴝鵒禽鳥也尚可教以哥唱人爲萬物之靈如不學視禽獸之不若也爲人師者自當尚嚴師嚴而後道尊與其初年失於寛而招異時之怨不若過於嚴招異時之感人家子弟捨父事師師却不嚴而縱其懶及其時過失學也談吐又訥宣白又鈍發遣又踈寫染又拙覺時事事無能方始自悔而歸咎於其師何謂至感初年脫白從師師長訓導極其嚴緊於公事畢然後敢治私事禁妄出讀書要背寫字要楷義理要通道念要正日漸月磨復還固有之天得造洞然之妙由是性海清澄心珠瑩徹學仙者著脚蓬萊學佛者安身樂國到恁麼時却感師長嚴訓之功也

月窟清禪師訓童行

咨爾童行聽予試云高以下基洪因纖起古今賢聖莫不由斯儒宗頗多釋氏尤甚茲不繁引略舉二三虞夏至尊尚曾歷試可能二祖猶服勤勞一念因真千生果實若其濫服終無所成任是毀形徒增黑業爾等童耄今各顯誠履實踐真無隨流俗處清淨地生難遭心見佛逢僧克勤敬慕如能反責可謂丈夫施主交肩宜先祇揖同衣相見莫後和南夕火晨香常常勿懈齋食晨粥念念興慚當直殿堂供過寮舍宜勤拂拭無怠應承進止威儀上流是則言默要道下華休詢貝葉固合精通墳典尤宜博學稍知今古方解爲人若似啞羊出家何益如來未成佛果文武兼能永嘉才作人師宗說俱備晞顏晞驥子雲有言誦第誦茗釋尊無誤各須努力莫謾因循立志堅高不墮凡地故經云立志如高山種德若深海如斯苦口期汝爲人報荅佛祖莫大恩拔濟衆生無量苦日日如是不愧自心頌曰

負舂剗草示嘉模紹續須還猛烈徒一念豁然三際斷單傳直下老臊胡

山谷居士黄太史發願文

昔者師子王白淨法爲身勝義空谷中奮迅及哮吼念弓明利箭被以慈哀甲忍力不動搖直破魔王軍三昧常娛樂甘露爲美食解脫味爲漿遊戲於三乘安住一切智轉無上法輪我今稱揚稱性實語以身口意籌量觀察如實懺悔我從昔來因癡有愛飲酒食肉增長愛渴入邪見林不得解脫今者對佛發大誓願願從今日盡未來世不復淫欲願從今日盡未來世不復飲酒願從今日盡未來世不復食肉設復淫欲當墮地獄住火坑中經無量劫一切衆生爲淫亂故應受苦報我皆代受設復飲酒當墮地獄飲洋銅汁經無量劫一切衆生爲酒顛倒應受苦報我皆代

陟七 四
陟七 五
陟七 六

受設復食肉當墮地獄吞熱鐵丸經無量刼願我以此盡未来際忍事誓願根塵清淨具足十忍不由他教入一切智隨順如来於無盡衆生界中現作佛事恭惟十方洞徹萬德莊嚴於刹刹塵塵爲我作證設經歌羅邏身忘失本願惟垂加被開我迷雲稽首如空等一痛切

雲峰悅和尚小參語 湖隱石刻

師舉百丈和尚示衆云汝遮一隊後生經律論學故是不知也入衆參禪禪又不會臘月三十日作麼生折合去師云酌然諸上座去聖時遥人心淡薄看却今之叢林更是不得也所在之處聚徒三百五百浩浩地只以飲食豐厚寮舍溫暖便爲旺化其閒孜孜爲道者能有幾人設有十箇五箇走上走下半青半黄總道我會了也各各自謂握靈蛇之寶孰肯知非及乎編辟挨拶将来直是萬中無一苦哉苦哉所謂般若叢林歲歲凋無明荒草年年長就中今時後生纔入衆来便乃端然拱手受他別人供養到處菜不擇一莖柴不撥一束十指不沾水百事不干懷雖則一期快樂爭柰三塗累身豈不見教中道寧以熱鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口不受信心人食上座若是去直饒變大地作黄金攪長河爲酥酪供養上座不爲分外若也未是至於滴水寸絲便須披毛帶角牽犂拽杷償他始得又不見祖師云入道不通理復身還信施長者八十一其樹不生耳終不虛也諸上座光陰可惜時不待人莫待一朝眼光落地緇田無一簣之功鐵圍陷百刑之痛莫言不道珎重

月林觀和尚體道銘

上士參玄人光陰莫虛弃渡江須用船爲人須有志名相各不同非一亦非二佛法苦無多於中無別伎動着關捩子非師自然智徹庒老婆心觸人無忌諱剎境一毫端到此無回避唱起德山歌道者合如是佛祖出頭来吞聲須斂氣作略遮些兒古今無變異混沌未分時早有箇田契人人本具足不肯回頭視箇箇違本鄉切忌著名位過去諸如来不離而今喚現在諸菩薩轉次而受記智者瞻點頭心空親及第愚人不信受拋家自逃逝哀哉猛省来現成真活計箇裏用無窮宗門第一義左右逢其原亦不離行市銅頭鐵額兒腦門須着地願以此功德普及於一切

慈受深禪師小參

此心清淨猶如虛空無一點相貌舉心動念全乖法體纔退步便相應只是不肯退步纔放下便安樂只是不肯放下大都是無始刧来慣習成了也古人學道先打當貪嗔癡然後放教一切處冷啾啾地如臘月裏扇子相似直是無人覷着亡得名利甘得淡薄世間心輕微道念自然濃厚厲僣山和尚一生拾橡子煮喫永嘉大師不喫鑊頭下菜高僧惠休三十年着一緉鞋百補千綴遇軟地行則赤脚恐損他信施信心物難消他總是妻子口中減削将来供養你了便要邀福懺罪你十二時中種種受用盡出他人之力未饑而食未寒而衣未垢而浴未困而眠道眼未明心漏未盡如何消得故古德云爲成道業施

将来道業未成爭消得山僧遮裏不可與你諸人打粥飯過日也若是坐消信施諸天不喜麤茶淡飯也難消他底如今初學比丘飽食高眠取性過日猶嫌不稱意在出家人如一塊磨刀石一切人要刀快便来你石上磨張三也来磨李四也来磨磨来磨去別人刀快自家石漸消薄有底更嫌他人不来我石上磨有甚便宜處進食如進毒受施如受箭幣厚言甘道人所畏你灼然與道相應萬兩黃金亦消得此事不是說了便休須是實到遮箇田地始得高談大論瞞人自瞞大不濟事如今叢林中無人說着遮般話也莫道焦山長老說禪全無孔竅記取記取伏惟珍重

汾州大達無業國師上堂

有僧問曰十二分教流于此土得道果者非止一二云何祖師東化別唱玄宗直指人心見性成佛豈得世尊說法有所未盡只如上代諸德高僧並學貫九流洞明三藏生肇融叡盡是神異間生豈得不知佛法遠近某甲庸昧願師指示師曰諸佛不曾出世亦無一法與人但隨病施方遂有十二分教如将蜜果換苦葫蘆淘汝諸人業根都無實事神通變化及百千三昧門化彼天魔外道福智二嚴爲破執有滯空之見若不會道及祖師来意論甚麼生肇融叡如今天下解禪解道如河沙數說佛說心有百千萬億纖塵不去未免輪迴思念不亡盡從沈墜如斯之類尚不能自識業果妄言自利利他自謂上流並他先德但言觸目無非佛事舉足皆是道場原其所習不如一箇五戒十善凡夫觀其發言嫌他二乘十地菩薩且醍醐上味爲世珍奇遇斯等人翻成毒藥南山尚自不許呼爲大乘學語之流爭鋒唇舌之間鼓論不形之事並他先德誠實苦哉只如野逸高士尚解枕石漱流棄其利祿亦有安國理民之謀徵而不赴況我禪宗途路且別看他古德道人得意之後茆茨石室向折脚鐺子裏煮飯喫過三十二十年名利不干懷財寶不爲念大忘人世隱迹岩叢君王命而不来諸侯請而不赴豈同我輩貪名愛利汩沒世途如短販人有少希求而忘大果十地諸賢豈不通佛理可不如一箇博地凡夫實無此理他說法如雲如雨猶被佛訶云見性如隔羅縠只爲情存聖量見在果因未能逾越聖情過諸影迹先賢古德碩學高人博達古今洞明教網蓋爲識學詮文水乳難辨不明自理念靜求真嗟乎得人身者如爪甲上土失人身者如大地土良可傷哉設有悟理之者有一知一解不知是悟中之則入理之門便謂永出世利巡山傍澗輕忽上流致使心漏不盡理地不明空到老死無成虛延歲月且聰明不能敵業乾慧未免苦輪假使才並馬鳴解齊龍樹只是一生兩生不失人身根思宿淨聞之即解如彼生公何足爲羨與道全遠共兄弟論實不論虛只遮口食身衣盡是欺賢罔聖求得将来他心慧眼觀之如喫膿血一般總須償他始得阿那箇有道果自然招得他信施来不受者學般若菩薩不得自謾如冰凌上行似劍刃上走臨終之時一毫凡聖情量不盡纖塵思念未忘隨念受生輕重五陰向驢

胎馬腹裏託質泥犂鑊湯裏煮煠一徧了從
前記持憶想見解智慧都盧一時失却依前
再爲螻蟻從頭又作蚊虻雖是善因而遭惡
果且圖甚麼兄弟只爲貪欲成性二十五有
向脚跟下繫着無成辦之期祖師觀此土衆
生有大乘根性惟傳心印指示迷情得之者
即不揀凡之與聖愚之與智且多虛不如少
實大丈夫兒如今直下便休歇去頓息萬緣
越生死流迥出常格靈光獨照物累不拘巍
巍堂堂三界獨步何必身長丈六紫磨金輝
項佩圓光廣長舌相若以色見我是行邪道
設有眷屬莊嚴不求自得山河大地不礙眼
光得大總持一聞千悟都不希求一飡之直
汝等諸人倘不如是祖師來至此土非常有
損有益有益者百千人中撈漉一箇半箇堪
爲法器有損者如前已明從他依三乘教法
修行不妨却得四果三賢有進修之分所以
先德云了即業障本來空未了還須償宿債
傳燈

法昌遇禪師小參

大凡叅學兄弟道眼未明心地未安入一叢
林出一保社須當親近良朋善友二六時中
将佛法爲事直須决擇令心眼精明遮箇不
是小事光陰易失時不待人一失人身卒未
有出頭處在莫與麼打閧過時今日三明日
四遮裏經冬那邊過夏記取一肚葛藤路布
陟七　十二
學解到處掠虛摩脣将獃漢語胡言道我解
禪解道輕忽好人作無間業将知此事大不
容易沒量大人到遮裏討頭鼻不着莫當等
閑開大口法昌老漢無人情莫愛人摩将你
背嘆你盡不是好心一朝風火解散眼光落
地善惡業緣受報好醜生死境界一時現前
那時便如落湯螃蟹手忙脚亂從前學得活
計神通佛法總使不着業識茫茫無本可據
追悔不及隨緣受報改頭換面都未可定豈
不見古者道學般若菩薩且莫自瞞切須子
細纖毫不盡未免輪廻絲念未忘盡從沈墜
你要識披毛戴角底麼便是你尋常亂作主
宰者是你要識拔舌地獄底麼便是誑惑迷
途者是你要識寒氷鑊湯底麼便是你濫膺

信施者是三塗八難盡是你心自作只爲道
眼不明方乃如是若是諦當底人豈有遮般
消息法昌與麼說話盡是契合諸聖不獨爲
你三兄四弟但未得忍菩薩皆有此過豈況
天龍八部既來遮裏経冬過夏莫生容易老
僧鑊頭邊討飯供養你說些子出家話莫被
陟七　十三
人我夯却一生空過一旦四大分張那時作
伎倆遲了也有一般漢聞人舉着他肚裏事
嗔心忿起便道佛法豈有與麼事大悟不拘
小節更問阿誰我問你悟見箇甚麼還脫得
髑髏識想也未十二時中且與五戒十善相
應靈山會上還曾見有無行業底佛麼還有
妄語底祖師麼大似将牛糞比栴檀有甚交
涉可謂醍醐上味爲世所珍遇斯等人翻成
毒藥你要得他日相應但從今日去一切處
放教枯淡二六時中對五欲八風如盲人視
物不爲諸法管帶亦不管帶諸法六根門頭
檢點無絲毫過患方有少許趣向分法昌與
麼說話如服瞑眩底藥相似一期苦口他時
大有得力處所以道假使百千刧所作業不

忘因緣會遇時果報還自受無人替代各自努力珎重語錄

古鏡和尚回汾陽太守

南陽忠國師三詔竟不赴遂使唐肅宗愈重於佛祖然我望南陽雲泥雖異路回首思古人媿汗下如雨如何汾陽侯視我如泥土戲以玉峰寺出帖請權住豈可為一身法門同受汚萬古長江水惡名洗不去謹謹納公帖觀使自收取放我如猿鳥雲山樂幽趣他年無以報朝夕香一炷

雪竇明覺禪師壁間遺文石刻

夫傳持祖燈嗣續佛壽此非小任宜景前修肅尒威儀尊其瞻視懲忿窒慾治氣養心無以名利動於情無以得失介於意無隨世之上下無逐人之是非黑白置之於胷喜怒不

陟七　十四

形於色樂人之樂猶已之樂憂人之憂若已之憂容衆尊賢克已復禮無因小隙失素所善無背公義弃素所疎能不可矜勢不可恃無護已短無掩人長見德不可忘身在貴不可忘賤且夫學本修性豈慍人之不知道貴全生無斬世之為用人或慕義理固推餘必也篤爾心誠誨以規矩博援羣籍深示妙宗慈室忍衣不可須臾而離大方實所欲其造次必是動息有常嫌疑必慎人不可侮天不可欺衆之去來無追無拒人之毀譽無恚無貪內無所慚外無所恤或若聲華溢美利養豐多畏四趣之果因慎三寶之交互死生未脫業苦難逃方其得志亟思利正身如行厠利稱軟賊百年非久三界無安可惜寸陰當求解脫古先諸祖舉有懿範杖錫一味喫土丹霞只箇布裘趙州青灰滿首朗師編草為毡或深禪久修或優詔不就大都約則尠失奢則招譏謙則有光退則無忌去佛愈遠行道有艱觀時進止無自辱也

范蜀公送圓悟禪師行脚

陟七　十五

觀水莫觀汚池水汚池之水魚鱉卑登山莫登迤邐山迤邐之山草木稀觀水須觀滄溟廣登山須登泰山上所得不淺所見高工夫用盡非徒勞南方幸有選佛地好向其中窮妙旨他年成器整頹綱不負男兒出家志大丈夫休擬議豈為虗名械身計百年隨分覺無多莫被光陰暗添歲成都況是繁華國打住只因花酒惑吾師幸是出家兒肯隨齷齪同埋沒吾師幸有虹蜺志何事躊躇溺泥水豈不見吞舟之魚不隱卑流合抱之木不生丹丘大鵬一展九萬里豈同春岸飛沙鷗何如急駕千里驥莫學鷦鷯戀一枝直饒講得千經論也落禪家第二機白雲長是戀高臺莫罩朝籠不暫閑為慰蒼生霖雨望等閑休舊出山來又不見荊山有玉名璠璵良工未遇居蓬蒿當時若不離荊楚爭得連城價倍高

保寧勇禪師示看經

夫看經之法後學須知當淨三業若三業無虧則百福俱集三業者身口意也一端身正坐如對尊顏則身業淨也二口無雜言斷諸嬉咲則口業淨也三意不散亂屏息萬緣則意業淨也內心既寂外境俱捐方契悟於真源庶研窮於法理可謂水澄珠瑩雲散月明義海湧於胷襟智嶽凝於耳目輙莫容易實

非小緣心法雙忘自他俱利若能如是真報
佛恩

大智照律師送衣鉢與圓照本禪師書

某年月日比丘元照謹裁書獻于淨慈圓照禪師元照早嘗學律知佛制比丘必備三衣一鉢坐具漉囊是爲六物上中下根制令遵奉故從其門者不可輒違違之則抵逆上訓非所謂師資之道也三衣者何一曰僧伽梨謂之大衣入聚應供登座說法則着之二曰欝多羅僧謂之中衣隨衆禮誦入堂受食則着之三曰安陁會謂之下衣道路往來寺中作務則着之是三種衣必以粗疎麻苧爲其體青黑木蘭染其色三肘五肘爲其量裂碎還縫所以息貪情也條葉分明所以示福田也言其相則三乘聖賢而同式論其名則九十六道所未聞敘其功則人得免凶危之憂龍被逃金翅之難備存諸大藏未可以卒舉也一鉢者具云鉢多羅此云應器鐵瓦二物體如法也煙熏青翠色如法也三斗斗半量如法也蓋是諸佛之標幟而非廊廟之器用矣昔者迦葉如來授我釋迦本師智論所謂十三條粗布僧伽梨是也洎至垂滅遺飲光尊者持之於雞足山以待彌勒有以見佛佛之所尊也祖師西至六代相付表嗣法之有自此又祖祖之所尚也今有講下僧在原奉持制物有年數矣近以病卒將啓手足囑令以衣鉢坐具奉于禪師實以賴其慈蔭資其冥路故也恭惟禪師道邁前修德歸庶物黑白蟻慕遐邇雲奔天下叢林莫如斯盛竊謂事因時舉道假人弘果蒙暫屈高明俯從下意許容納受特爲奉持如是則大聖之嚴制可行諸祖之餘風未墜謹遣僧齎衣鉢共五事修書以道其意可否聞惟禪師裁之不宣（律薩婆多中三衣長五肘廣三肘每肘一尺八寸准姬周尺長九尺廣五尺四寸）

釋門登科記序

三代僧史十科取人讀誦一門功業尤重皇朝著令帝王誕辰天下度僧用延聖祚尊崇吾教宣布真風自古皆然於茲尤盛方今州縣淨侍寔繁每歲選人必量經業開場考試合格精通公牓星羅獎平生之勤苦綸恩露墜許畢世以安間外被田衣內懷戒寶爲法王子作人天師不事耕桑端受信施棲心物外旅泊寰中釋子之榮豈復過此近世出俗多無正因反欲他營不崇本業唯圖進納濫預法流或倚侍宗親或督迫師長至有巡街打化袖疏干求送惠追陪強顏趨謁頻遭毀辱備歷艱辛爲者百千成無數十豈信有榮身良策安樂法門斯由當本昧出家心抑亦爲人無丈夫志況蓮華妙典鷲嶺極談大事因緣開佛知見是諸佛降靈本致實羣生悟入津途無量國中不知名字幸而聞見鄙不誦持豈獨孤恩誠爲忘本奉勉未度者宜加精至早冀變通已達者莫廢溫尋終爲道業百金供施實亦能消四輩瞻依諒無慚德幻軀有盡實行不亡故有舌相燊若紅蕖身骨碎如珠顆具書傳錄識者備聞況般若有經耳之緣法華校隨喜之福幸依聖訓勿棄時陰近期於削髮爲僧遠冀於破魔成佛若能如此夫復何言所患爲僧不應於十科事佛徒消於百載古賢深誡寧不動心哉

顏侍郎答雲行人書

近辱書誨且以禪教之說見教法之深有開慰而向来亦嘗有所開示適以多事不能與師周旋今復有言自非見愛之深孰能以此相警顧我愚昧何足知之然師所言者余竊疑焉於如来方便之道似執一偏猶有人我之見以我為是以人為非於佛法中是為大病人我不除妄談優劣只為戲論爭之不已遂成謗法未獲妙果先招惡報不可不慎但能於先佛一方便門精進修行行滿功圓自然超脫不必執我者為是以餘為非也修行淨土佛及菩薩皆所稱嘆在家出家往生非一況今末法之中修此門者可謂捷徑然於是中間亦須洗去根塵摧折我慢於其他種種法門雖非正修行路隨力隨分亦加欽信豈可妄論優劣自為高下達磨西来不立文字直傳心印一花五葉自曹溪來悟此法者如稻麻竹葦在李唐時世主尊崇如事師長以至于今師授不絕特未可以優劣議也若必欲引教家義曰定其造證謂如是修者方

陟七　十九

入其地如是行者方登某位真所謂描畫虛空徒自勞耳故經云如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是願師屏去知見勿論其他專心自修於淨業也某每與師談見師多斥不立文字之說使此說非善則達磨必不西来二祖必不肯斷臂求之也今禪家文字徧滿天下此乃末流自然至此何足怪耶娑婆世界眾生知見種種差別非可以一法而得出離故佛以方便設種種法門使其東西南北縱橫小大皆可修行皆可證入華嚴會上文殊師利蓋嘗問於覺首言心性是一云何見有種種差別問於德首言如来所悟惟是一法云何乃說無量諸法問於智首言於佛法中智為上首如来何故或讚布施或讚持戒或讚堪忍以至或復讚嘆慈悲喜捨終無有以一法而得出離者咸有頌答是師之朝夕所誦者也斯理必深明之夫受病既殊處方亦異今以手足之疾服其藥而愈他人病在腹心而責其不進手足之藥乃以治腹心之劑為非可乎楞嚴會中二十五行獨推觀音豈可便優觀音而劣諸菩薩神仙外道於我法中皆為邪見然華嚴知識或在外道或為人王或為淫女引導眾生若以正修行者為是則善財所參勝熱婆須蜜女無厭足王等皆可指為非也千經萬論止為

陟七　二十

眾生除病病去藥除何須無病而自灸此心垢重故修淨因淨垢若亡復何修證三界無住何處求心四大本空佛依何住衣中之寶只為衣纏衣若壞亡珠當自現聊敘鄙見以復来誨或別有可教者更垂一言幸甚慎勿支離蔓衍以成戲論也適来四大輕安否所苦不下食今復差退否其隨緣過日只求無事耳未間千萬珎重

陳提刑貴謙答真侍郎德秀書（嘗參月林觀猷諸大老）

承下問禪門事仰見虛懷樂善之意顧淺陋何足以辱此然敢不以管見陳白所謂話頭合看與否以某觀之初無定說若能一念無生全體是佛何處別有話頭只緣多生習氣背覺合塵剎那之間念念起滅如猴猻拾栗相似佛祖不得已權設方便令咬嚼一箇無滋

味話頭意識有所不行將蜜果換苦葫蘆淘汝業識都無實義亦如國家兵器不得已而用之今時學者却於話頭上強生穿鑿或至逐箇解說以當事業遠之遠矣積道者二十年坐破七箇蒲團只管看驢事未去馬事到来因捲簾大悟所謂八萬四千關捩子只消一箇鎖匙開豈在多言也来教未誦佛之言存佛之心行佛之行久久須有得處如此行履固不失為一世之賢者然禪門一着又須見徹自已本地風光方為究竟此事雖人人本有但為客塵妄想所覆若不痛加煅煉終不明淨圓覺經云譬如銷金鑛金非銷固有雖復本来金終以銷成就盖謂此也来教又謂道若不在言語文字上諸佛諸祖何謂留許多經論在世經是佛言禪是佛心初無違背但世人尋言逐句汶溺教網不知有自己一段光明大事故達磨西来不立文字直指人心見性成佛謂之教外別傳非是教外別是一箇道理只要明了此心不着教相今若只誦佛語而不會歸自已如人數他珍寶自無半錢分又如破布裹珍珠出門還漏却縱使於中得少滋味猶是法愛之見本分上事所謂金屑雖貴落眼成翳直須打併一切淨盡方有少分相應也某向来雖不閱大藏經然華嚴楞嚴圓覺維摩等經誦之亦稍熟矣其他如傳燈諸老語錄壽禪師宗鏡錄皆玩味數十年間方在屋裏著到却無暇看經論也楞伽雖是達磨心宗亦以句讀難通不曾深究要知吾人皆是誠心非彼世俗自瞞以資談柄而已姑以日用驗之雖無濁惡粗過然於一切善惡逆順境界上果能照破不為他所移換否夜睡中夢覺一如否恐怖顛倒否疾病而能作得主否若目前猶有境在則夢昧未免顛倒夢昧既顛倒疾病必不能作得主宰疾病既作主宰不得則生死岸頭必不自在所謂如人飲水冷暖自知待制舍人於功名鼎盛之時清修寡欲留神此道可謂火中之蓮華矣古人有言此大丈夫事非將相之所能為也又云直欲高高峯頂立深深海底行更欲深窮遠到直到不疑之地来教謂無下手處只此無下手處正是得力處如前書所言靜處鬧處皆着一隻眼看是什麼道理久久純熟自無靜鬧之異其或雜亂紛飛起滅不停却舉一則公案與之厮捱則起滅之心自然頓息照與照者同時我滅即是到家也某亦學焉而未至也姑書吐露如此不必他亦恐有儒釋不併者必大怪之待制舍人他日心眼開明亦必大笑而罵之

緇門警訓卷第七

緇門警訓卷第八　陟八
慈受禪師訓童行
世諦紛紛沒了期空門得入是便宜直須日
夜常精進莫只勞勞空過時
燒香禮拜莫匆匆目覩心存對聖容懺悔多
陟八　一
生塵垢罪願承法水洗心胷
心猿易縱安教縱意馬難調亦要調到老情
塵掃不盡出家四事恐難消
也要學書也念經出家心地要分明他年圓
頂方袍日事事臨時總現成
一等出家爲弟子事師如事在堂親添香換
水須勤謹自有龍天鑑照人
衣衫鞋襪須齊整掛搭巾單不可無身四威
儀常具足莫隨愚輩學粗踈
廊下逢僧須問訊門前遇客要相呼出家體
態宜謙讓莫學愚人禮數無
出家不斷葷和酒枉在伽藍地上行到老心
田如未淨菩提種子亦難生
莫說他人短與長說來說去自招殃若能閉
口深藏舌便是安身第一方

莫學愚人說脫空說得有何窮暗中莫
道無人見只恐難瞞馬相公
色身康健莫貪眠作務辛勤要面前不見雄
坊盧行者祖師衣鉢是渠傳
二時普請宜先到衆手餘爲事不差諷誦如
来經一卷勝如閑話口吧吧
香積厨中好用心五湖龍象在叢林瞻星望
月雖辛苦須信因深果亦深
常住分毫不可偷日生萬倍恐難酬猪頭驢
脚分明現佛地今生掃未休
家事精粗宜愛惜使時須把眼睛看莫將恣
意胡拋擲用者須知成者難
諸寮供過要精勤掃地煎茶莫厭頻事衆若
能常謹切身心方是出家人
有時緣幹出街頭照顧潙山水牯牛門外草
陟八　二
深常管帶等閑失却恐難收
拳手相交不可爲粗豪非是出家兒遭人唾
面須揩到底饒人不是痴
三通浴鼓入堂時觸淨須分上下衣語笑高
聲皆不可莫将粗行破威儀

出家言行要相應戰戰常如履薄氷雖是未
除鬚與髮直教去就便如僧
勉僧看病 靈岩不刻
四海無家病比丘孤燈獨照破牀頭寂寥心
在呻吟裡粥藥須人仗道流
病人易得生煩惱徤者長懷惻隱心彼此夢
身安可保老僧書偈示叢林
氣濕風勞猶可療不知禪病若爲醫衲僧更
擬論方藥便把拳頭驀口搥
大慧禪師禮觀音文
清淨三業一心五體投地皈依南無十方慈
父廣大靈感觀世音菩薩我聞菩薩從聞思
修入三摩地得二隨順四不思議十四無畏
十九說法七難二求三十二應無量功德興
大威力發大誓願同流九界六道四生生死
陟八　三
趣中興百千萬億無量恒河沙劫數善行方
便救度拔濟一切衆生無有休息我今哀求
必賜加被伏念某甲宿生慶幸生遇佛法身
雖出家心不染道愚痴邪見諸根昏塞内外
經書雖於習學章句妙理無所通曉又恐福

力淺薄壽命不長徒入空門虛生浪死我今
洗心泣血稽顙投誠終日竟夜存想聖容受
持聖號禮拜聖像惟願菩薩天耳聞聲悲心
救苦憐憫加被放大神光照我身心傾大甘
露灌我頂門蕩滌累世宿愆洗潔千生罪業
身心清淨魔障消除晝夜之間坐卧之中親
見菩薩放大神光開我慧性使某即特神通
朗發智慧聰明一切經書自然記憶一切義
理自然通曉得大辯才得大智慧得大壽命
得大安樂參禪學道無諸魔障悟無生忍世
世生生行菩薩道四恩總報三有齊資法界
衆生同圓種智

天台智者大師觀心誦經法

夫欲念經滅罪第一先須盥漱整威儀別座
跏趺而坐第二入觀所坐之座高廣嚴好次
觀座下皆有天龍八部四衆圍繞聽法次須
運心作觀觀我能為法師傳佛正教為四衆
說想所出聲非但此一席衆乃至十方皆得
聽受名為假觀次觀能說之人所念之經何
者是經為經卷是為紙墨是為標軸是誦者
為當心念是口念是為齦齶和合而出為有
我身為無我身誰是念者觀此四衆為是實
有為後想生四衆非有推尋畢竟無有我能
念者是名空觀雖無所念之經而有經卷紙
墨文字雖無能念之人而有我身為四衆宣
陸入 四
念雖非內外不離內外雖非經卷不離經卷
雖非心口不出心口從始至終必無差謬名
不可思議能作此解能作此觀名為三觀於
一念得不前不後三觀宛然雖無施者而有
法施雖無受者四衆宛然雖無法座登座宣
說非一二三而一二三名為法施檀波羅蜜
專心執持無諸遮礙名為持戒忍耐惡覺名
聞財利皆不能惱名之為忍一心不息從始
至終無有慚愧名為精進專念此經無有愛
味名之為禪分別無謬序正流通無不諦了
字句分明名為般若是名六波羅蜜具足自
行此法名之為實傳授外人名之為權若從
生至老一生已辦以此成功德於無始心名
為正因種子若有心觀名為了因高座四衆
說授因緣名為因緣三因具足若觀未明但
是性德研之不已觀心相應名托聖胎以胎
業成就名為修德中間四十二位亦名性修
至於極果名為種智伊字三點不縱不橫名
大涅槃名到彼岸名第一義空平等大慧是
名念經正觀三世諸佛無不從此而生信者
涉入 五
可施無問莫說第三流通者若自調自度不
名為慈見苦不救不名為悲既修正觀現前
復應莊嚴法界所念經竟出觀之後以此道
觀功德已登正覺之者願度衆生入位之人
悉登上地未入位者即運慈悲二法願未來
世成等正覺也

觀心食法

既數座坐已聽維那進止鳴磬後斂手供養
一體三寶徧十方施作佛事次出生飯稱施
六道即表六波羅蜜然後受此食夫食者衆
生之外命若不入觀即潤生死若能知入觀
分別生死有邊無邊不問分衛與清衆淨食
皆須作觀觀之者自恐此身內舊食皆是無
明煩惱潤益生死今之所食皆是般若想於
舊食從毛孔次第而出食既出已心豁即開

食今新食照諸闇滅成於般若故淨名云於食等者於法亦等是爲明證以此食故成般若食能養法身法身得立即得解脫是爲三德照此食者非新非故而有舊食之故而有新食之新是名爲假求故不得求新不得畢竟空寂名之爲空觀食者自擲可食爲新既無新食擲可得食者而不離舊食養身而新食重疊因緣和合不可前後分別名之爲中只中即假空只空即中假只假即空中不可思議名爲中道又淨名云非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意是名食法也

大智律師三衣賦

吾有三衣古聖真規粗踈麻苧爲其絲獸毛蠶口害命傷慈青黑木蘭壞其色五正五間涉俗生譏其奉持也如鳥兩翼其敬護也如身薄皮信是恒沙諸佛之標幟賢聖沙門之軌儀九十六道起信之首二十五有植福之基是以堅誓獸王忍死而頻加稱嘆蓮花色女作戲而盡斷貪癡弘誓甚重至德難思龍披免金翅之禍人得息戰敵之危末流浮薄

陟八　六

正教衰遲競貿亂朱之服率遭濫吹之嗤壯大於貢高我慢欺壓於碩德庬眉習以成俗愚不知非汝當敬遵楷範仰荷恩慈時時自慶步步勿離潛神樂國兮銖衣自被垂形忍界兮報服常隨劫石可銷想斯言而不泯太空有盡諒此志以難移

鐵鉢賦

吾有鐵鉢裁製合轍斗半爲量不大不小竹烟熏治唯光唯潔似二分之明珠若將圓之皎月清晨入聚群心發越黃粱傾散有若金沙白淅高堆宛如積雪與香積之變現無殊比自然之天供何別咨爾同舟宜自隱栝不耕不耘不鋤不割有生之命自何而活且夫口腹無厭貪源叵竭正念纔乖羅剎已奪嗜一時之甘美爲萬劫之饑渴萬金可受保君未徹杯水難堪聖教明說是宜五觀無違三衣有節慎勿枉彼信施以養穢軀會須藉此資緣早求自脫

陟八　七

坐具賦

吾有坐具裁量有據其色相則一類袈裟其物體則兩重踈布長四廣三壞新摖故彼形之大者可用開增吾身之小兮從初制度好大惡小但責他非反制爲開焉知自誤嘗聞比丘身者五分之塔也尼師壇者四方之基也是則道者所資豈宜身之爲護安禪講法敷之莫失於威儀入聚遊方持之勿離於跬步不然諸律有違制刑科一生無如法坐處

漉囊賦

吾有漉囊製造有方緻練作底熟鐵爲匡其用濾兮深須諦視其還放兮切忌損傷宜知我佛仁慈尚不遺於微物將使吾曹飲用得兼免於餘殃一化境中上下皆制半由旬內往返須將世多輕畧孰究否臧或閑而不製則嗤爲小道或製而不用但懸於草堂斯由內無慈愍外恣踈狂塞來蒙之律徑害吾教之紀綱汝當存誠持守竭力恢張豈止四生有賴抑使三寶增光

錫杖賦

吾有一錫裁製有式上下三停脊餘六尺十二環圓而無缺示因緣乃死乃生而鈷開而

復同顯空有不離不即匪以扶羸唯將丐食
執之兮居然寂寂振之兮其鳴歷歷直欲使
諸有門開三途苦息隨身所止懸之屋壁塵
垢易生長須拂拭擲雲外兮不以爲難解虎
競兮未須勞力幸哉凡愚蹈夫聖跡外露粗

沙八　八

暴内懷荆棘用之舍之兮能無夕惕

賾禪師誡洗麪文

詳夫麪豈天然麥非地湧盡衆生之汗血乃
檀越之脂膏本療形枯爲成道業尋常受用
尚恐難消況於濫洗精英唯餘筋滓全資五
味借美色香巧製千端擬形魚肉致使裁毛
白雪之狀逐水流離常堂口分之飡三分去
二如斯枉費實謂無慚昧稼穡之艱難滅龍
神之祐護設具輪王之福猶須無解氷消雖
非害命傷生寧不招因帶果大覺世尊一麻
一麥古來高士果菜充饑飲食之侈未除解
脫之期安在但願參禪得髓何須洗麪求筋
縱消萬兩黃金正好粗羹淡飯既免多求妨
道自然所向清高雖云淡薄家風別是一般
安樂痛想圓通慈訓真堪換骨洗腸（法雲圓通禪師）

（常啟學徒不得洗持）深思舜老規繩須是斬釘截鐵（呂雲）
（舜和尚制常住及諸莊並不令洗麪）大衆同推道念莫嫌供養
蔴踈假饒斫下山僧頭決定不洗常住麪元符
三年十一月一日住持宗賾白
洗心猶在半途中洗麪何曾振古風今日藂

沙八　九

林思舜老昔時宗匠憶圓通
種麥辛勤磨麥艱莫將洗麪作盤飡爲憐枉
費情何似恰與山僧肉一般
任是豐年猶損福假饒凶歲亦傷財殷勤爲
報諸禪者緊把繩頭更不開
正使有餘須愛惜不應過分太無慚閻羅老
子真難辭主稼龍神意未甘
莫言此費不多爭萬事皆從洗麪生舜帝昔
年爲漆器百僚猶諫不須行
麪裏有筋須有脚忽然筋去脚難行自家喫
着情猶倦過與他人意未平
調和香味如真肉鬪飣肥鮮作假魚畫佛既
然成道果像生那得證無餘
三冬洗處寒侵骨九夏蒸時汗滿身費水費
油兼費火勞人勞畜亦勞神

道者踈飡樂有餘淨人還不費工夫尋常普
請供承外落得參禪誦佛書
不學諸方五味禪箇中消息更天然成湯祝
網從君意呂望垂鉤信我緣
三時普請歸禪室一念無心過虎溪鉢聚
盛粗粟米桶中羹是淡黃虀
王食尊官莫動情隨堂齋飯太粗生空門平
等無高下千聖從來一路行
信心枉越事齋筵莫以蕭踈意便闌大抵精
粗同一飽細論功過却多般
效古修行利益深新羅不是拗叢林雖然冷
淡無滋味聊表禪家一片心
君親義重曾輕捨水陸危精尚遠離今日此
情猶未息低頭更念出家時
摩盤拭案強逢迎終愧禪林本分僧出世道
心隨日減順情人事逐年增

沙八　十

藂林枯淡變紫林日用蕭條古意深不洗十
方常住麪唯參六代祖師心
莫以今人似古人較量終是有踈親當時建
磨分皮髓後代兒孫洗麪筋

踈齋易備長安樂美食難消捨道緣多見水
邊林下客一生無事亦長年
已學壞衣爲乞士忍誇精饌敵王公有人鮮
笑從他笑甘竪降旗立下風
不是憂貧不是慳息繁飡道合如然通心上
士應相委多口禪和莫亂傳
乳蕤葷羶損戒香麪筋奢靡費常堂如今一
筆都勾下轉覺空門氣味長
洗麪終歸剋化難因循多病障輕安凡夫福
德能多少縱使滄溟也解乾
本來面目甚分明逐浪隨波太瘦生應被裴
林高士笑天真喪盡得浮名
龍象高僧意不群撩天鼻孔氣凌雲尚燃禪
悅珍羞味爭肯饞噇愛麪筋
山僧初未歷艱難振領提綱似等閑十五萬
斤常住麪已隨流水過人間
雖然指馬事難明同過同功未可憑惜福此
時因大衆無慚當日是山僧
招提枉費禍難量見說泥犂歲月長却恐鄉
時妨道業不如今日且尋常

裴林執事莫癡骸若果酬因豈易擔更擬諸
方問王老不知辛苦爲誰甜
僧家一飯且支身惜福由來戒麪筋大爵屠
門真可愧十千沽酒又何人
天生三武禍吾宗釋子還家塔寺空應是昔
年崇奉日不能清儉守真風
山僧持地改家常圖得吾門更久長若向此
時踈奉養免教他日惧君王
唐朝欲末事如麻兵火屠燒萬萬家當日太
平思儉約可能巢賊亂中華
宴安風範日驕奢須趂昇平剪稠茅所以吾
門增淡薄且圖天下息繁華
攝伏龍天動鬼神蓋因高行出凡倫從教古
淡無人愛只此清修是化門
隨家豐儉事難同禪悅偏宜淡薄中下口若
知無味味舉頭方見不空空
受福人多惜福稀得便宜是落便宜雲門胡
餅金牛飯一飽心頭忘百饑
百衲袈裟五綴盂二時寧復計精粗沙門畢
竟宜清苦軟暖修行道業踈

太平人物侈心開受用殷繁養禍胎慚愧未
生癡福盡灾荒水旱驀頭來
太平生齒漸增加美食鮮衣器用華地力有
窮財有限此時宜儉不宜奢

辯才淨法師心師銘

咄哉此身爾生何爲資之以食覆之以衣處
身以室病之以醫百事將養一時不虧殊不
知恩反生怨違四大互惱五臟相欺此身無
常一息別離此身不淨九孔常垂百千癰疽
一片薄皮此身可惡無貪惜之當使此身依
法修持三種淨觀十六思惟一行不退安養
西歸成無上智是爲心師

唐禪月大師座右銘并序

序曰愚常覽白太保所作續崔子玉座右銘
一首其詞旨乃與乃文再懷再切實可警策
未悟貽厥將來次又見姚宗卞蘭張說李邕
皆有斯文尤爲奧妙其於束勗婉娩乃千古
之鑒誡資朕矣愚竊愛其文唯恨世人不能
行之十得一二一日因抽毫遂作續白氏之
續命曰續姚梁公座右銘一首雖文經理纔

非逺於群公而亦可書於屋壁
善爲爾諸身行爲爾性命禍福必可轉莫慈
言前定見人之得如已之得則羨無不克見
人之失如已之失是亨貞吉返此之徒天鬼
必誅福先禍始好殺滅祀不得不止守謙寡
欲善善惡惡不得不作無見貴熱諂走是蹩躠
無輕賤微上下相依古聖著書矻矻孳孳忠
孝信行趂食逾衣生天地間未或非假身危
彩虹京逮奔馬胡不自强将昇玉堂胡爲自
墜言虛行僞艷殃爾壽須戒酒腐爾腸須畏
勵志須至撲滿必破非莫非於飾非過莫過
於文過及物陰功子孫必封無恃文學是司
奇薄患隨不忍害遂無足一此一彼訐官合
徵親仁下問立節求已惡木之陰匪陰盜泉
之水非水世乎草草能生幾幾直須如冰如
玉種桃種李嫉人之惡酬恩報義忽已之慢
成人之美無擔虛譽無背至理恬和懸暢冲
融終始天人景行盡此而已丁寧丁寧藏髮
含齒 禪月集

吉州龍濟山友雲鍪和尚蛇蠘說

世間最毒者無甚於蛇虺至蠘者莫過乎便
利蓋蛇虺之毒能害人之性命便利之蠘能
蠘人之形服所以欲保其性命也必遠乎毒
害欲潔其形服也必除其蠘惡如世之人憂
蛇虺則欣其有財憂便利則悅其獲利何寤
寐愛惡之不同哉苟知惺有所忌寤有所惺
又何必見財斯喜見利斯悅者乎况財之毒
尤甚於蛇虺利之蠘更過乎便利且古之人
以財害乎性命者不止於一以利汙乎形服
者亦由其衆而不悟者愛之而不已貪之而
不止是亦可悲也且夫貧也富也人之分定
也能安其分雖貧亦樂不安其分縱富常憂
能知分之可安貧之可樂則性命可以保而
生形服可以潔而存是知貪財者是養於蛇
虺好利者必汙乎形服吾非好貧也是遠毒
害也吾非惡富也是除蠘惡也如有遠財如
遠蛇虺去利如去便利者吾保此人漸可以
爲達人矣不然生生之厚貪愛無休必将見
傷其性命而汙其形服矣世人其訓之

大慧禪師答孫知縣書

蒙以所修金剛經相示幸得隨喜一徧近世
士大夫肯如左右留心內典者實爲希有不
得意趣則不能如是信得及不具看經眼則
不能窺測經中深妙之義真火中蓮也詳味
久之不能無疑耳左右詆諸聖師翻譯失真
而汩亂本真文句增減違背佛意又云自始
持誦即悟其非欲求定本是正舛差而習僞
已久雷同一律暨得京師藏本始有據依後
考繹天親無着論頌其義脗合遂泮然無疑
又以長水孤山二師皆依句而違義不識左
右敢如是批判則定嘗見六朝所譯梵本書
得諸師翻譯錯謬方始泮然無疑既無梵本
便以臆見刋削聖意則且未論招因帶果毀
謗聖教墮無間獄恐有識者見之却如左右
檢點諸師之過還着於本人矣古人有言交
淺而言深者招尤之道也某與左右素昧平
生左右以此經求印證欲流布萬世於衆生
界中種佛種子第一等好事而又以某爲個
中人以個中消息相期於形器之外故不敢
不上稟昔清凉國師造華嚴䟽欲正譯師訛

外而不得梵本但書之于經尾而已如佛不思議法品中所謂一切佛有無邊際身色相清淨普入諸趣而無染着清凉但云佛不思議法品上卷第三葉第十行一切諸佛舊脫諸字其于經本脫落皆注之于經尾清凉亦聖師也非不能添入及減削止敢書之于經尾者識法者懼也又經中有大疏瑠璃寳清凉曰恐是吠琉璃舊本錯寫亦不敢改亦只如此注之經尾耳六朝翻譯諸師非皆淺識之士翻譯場有譯語者有譯義者有潤文者有證梵語者有正義者有唐梵相校者而左右尚以爲錯譯聖意左右既不得梵本便妄加刊削却要後世人諦信不亦難乎如論長水依句而違義無梵本證如何便決定以其爲非此公雖是講人與他講人不同嘗參瑯琊廣照祥師因請益瑯琊首楞嚴中富樓那問佛清淨本然云何忽生山河大地之義瑯琊遂抗聲云清淨本然云何忽生山河大地長水於言下大悟後方披襟自稱座主蓋座主多是尋行數墨左右所謂依句而不依義長水非無見識亦非尋行數墨者不以具足相故得阿耨菩提經文大段分明此文至淺至近自是左右求奇太過要立異解求人從已耳左右引無着論云以法身應見如來非以相具足故若爾如來雖不應以相具足見應相具足爲因得阿耨菩提爲離此着故經言須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨菩提須菩提莫作是念等者此義明相具足體非菩提亦不以相具足爲因也以相是色自性故此論大段分明自是左右錯見錯解爾色是相緣起相是法界緣起梁昭明太子謂莫作是念如來不以具足相故得阿耨菩提三十二分中以此分爲無斷無滅分恐須菩提不以具足相則緣起滅矣蓋須菩提初在母胎即知空寂多不住緣起相後引功德施菩薩論末後若相成就是真實有此相滅時即名爲斷何以故以生故有斷又怕人不會又云何以故一切法是無生性所以遠離斷常二邊遠離二邊是法界相不說性而言相謂法界是性之緣起故也相是法界緣起故不說性而言相梁昭明所謂無斷無滅是也此段更分明又是左右求奇太過强生節目耳若金剛經可以刊削則一大藏教先有看者各隨臆解都可刊削也如韓退之指論語中盡字爲晝字謂舊本差錯以退之之見識便可改了而只如此論在書中何也亦是識法者懼爾圭峯容禪師造圓覺疏鈔密於圓覺有證悟處方敢下筆以圓覺經中一切衆生皆證圓覺圭峯改證爲具謂譯者之訛而不見梵本亦只如此論在疏中不敢便改正經也後來泐潭真淨和尚撰皆證論論內痛罵圭峯謂之破凡夫臊臭漢若一切衆生皆具圓覺而不證者畜生永作畜生餓鬼永作餓鬼盡十方世界都盧是箇無孔鐵鎚更無一人發真歸元凡夫亦不須求解脫何以故一切衆生皆已具圓覺亦不須求證故左右以京師藏經本爲是遂以京本爲據若京師藏本從外府州納入如徑山兩藏經皆是朝廷全盛時賜到亦是外州府經生所寫萬一有錯又却如何改正左右若無人我定以

妙喜之言爲至誠不必泥在古今一大錯上若執已見爲是決欲改削要一切人啞罵一任刊板印行妙喜也只得隨喜讚嘆而已公既淂淂遣人以經来求印可雖不相識以法爲親故不覺忉忉怛怛相觸忤見公至誠所以更不留情左右決欲窮教乘造與義當槩一名行講師一心一意與之參詳教徹頭徹尾一等是留心教網也若以無常迅速生死事大已事未明當一心一意尋一本分作家能破人生死窠窟者與伊着死工夫廝捱忽然打破漆桶便是徹頭處也若只是要資談柄道我博極群書無不通達禪我也會教我也會又然檢點得前輩諸譯主講師不到處逞我能我解則三教聖人都可檢點亦不必更求人印可然後放行也如何如何

陟八 十八

佛鑑勤和尚與佛果勤和尚書 時住夾山

惠懃啓上昔奉祖峯老師左右嘗聞其語今時叢林學道之士而聲名不揚匪爲人之取信者良由梵行不清白爲人不諦當𦗟欲尚異名悶利養乃廣衒其華飾遂爲有識者所譏故蔽其要妙爾輩他後忽風雲際會出来爲人天師範者切宜以此事自勉其得聞此語遂書諸紳銘於心終身誦之不敢忘近有禪容至此傳聞夾山禪師邇来爲兄弟請益雪竇其洪機捷辯出没淵奧頗異諸方自古今未有也某聞之不覺洒涕自謂高蹈之士何至此矣老兄何不激揚達磨未来時因縁誘接學者以報先聖之德無乃牽蔓至此何太錯也此蓋老兄博覽古今所蘊之妙而不憤今時邪黨異說有脉古人之意故奮發大用益舒畢顧開顯先德之機以破其蔽意在此然高明遠識者有以見亮必無外也第恐晚進後昆耽其言句尖新以爲佛法只如此矣遂坐守化城不能進至寶所爲害非淺就此而言不唯有損宗教亦乃無益於學者某不懼罪責敢以先師所授之言以告于左右倘能自勉則幸莫大焉苟或以此見棄於我者亦不罪於左右也不宣

陟八 十九

答校子通和尚書

某啓上比聞瓶錫赴縁校子四方歸德翕然欽承無有間者則其同風異慶又可知也伏承来書以法屬見呼良難當克未審禪師得法果嗣何人若汾陽的派臨濟正宗何幸加焉從上先祖各有密傳宗旨以辨正邪爲之驗人關肘後印三世諸佛六代祖師萬象森羅有情無情以海印三昧一印印定普天匝地更無絲毫滲漏自百丈大智禪師以下遞代相承至於汾陽有三種獅子句一超宗異目二齊眉共蹈三影響音聞若超宗異目見過於師方爲種草若齊眉共蹈減師半德不堪傳授若影響不真狐狼猥勢異類何分慈明傳之遂云掌上握乾坤千差都一照楊岐傳之則以金剛圈栗棘蓬以驗正邪鐃圍山可透金剛圈不可透大海水可呑栗棘蓬不可呑若呑得一蓬百千萬億蓬呑之無碍若透淂一圈百千萬億圈透之無碍自揚岐傳之白雲端師翁師翁傳之五祖先師先師傳之於新戒遞代相傳若當勘辯邪正切須子細恐濫宗乘有悞後學某自授先師印可握柄太平據令全提明投暗合高低一顧萬類

齊彰邪正洞然不敢草草次是以千差萬別公
桉諸訛不出金剛圈栗棘蓬一時擲盡若能
吞一蓬透一圈則百千萬億蓬圈悉皆無礙
無疑俟容披晤款曲勘同倘若符合無差即
幸甚矣如或未然不敢從命謹此奉聞伏希
見察不宣

陟八　二十

緇門警訓卷第八

緇門警訓卷第九　陟九

隋高祖文皇帝勑文

皇帝敬問光宅寺智顗禪師朕於佛教敬信
情重往者周武之時毀壞佛法發心立願必
許護持及受命於天仍即興復仰憑神力法
輪重轉十方衆生俱獲利益比以有陳虐亂
殘暴東南百姓勞役不勝其苦故命將出師
爲民除害吳越之地今敉廓清道俗又安深
稱朕意朕尊崇正法救濟蒼生欲令福田永
存津梁無極師既已離世網修己化人必希
奬進僧行固守禁戒使見者欽服聞即生善
方副大道之心是爲出家之業若身從道服
心染俗塵非直含生之類無所歸依抑恐妙
法之門更來謗讟宜相勸勵以同朕心春日
漸暄道體如宜也開皇十年正月十六日内
史令安平公臣李德林宣内史侍郎武安子
臣李元操奉内史舍人裴矩行

陟九　一

晉王受菩薩戒疏 即隋煬帝

使持節上柱國太尉公楊州總管諸軍事楊州
刺史晉王弟子楊廣稽首奉請十方三世諸
佛本師釋迦如來當降此土補處彌勒一切
尊經無量法寶初心以上金剛以降諸尊大
權摩訶薩埵辟支緣覺獨脫明悟二十七賢
聖他心道眼乃至三有最頂十八梵王六欲
天子帝釋天主四天大王天仙龍神飛騰隱
顯任持世界作大利益守塔衛法防身護命
護淨戒無量善神咸願一念之頃承佛神力
俱會道場證明弟子擔願攝受弟子功德竊
以識暗萌興即如來性無明俯墜本有未彰
理數斯歸物極則反欲願當果必積于因是
調御世雄備歷生死草木爲籌不可勝計恒
沙集起固難思議深染塵勞方能厭離法王
啓運本化菩薩譬如日出先照高山隨逗根
宜權爲方便如彼衆流咸宗大海弟子基承
積善生在皇家庭訓早趨貽教夙漸福理攸
鍾妙機須悟耻崎嶇於小徑希優遊於大乘
笑止息於化城誓舟航於彼岸但開士萬行
戒善爲先菩薩十受專持最上諭造宮室必
因基趾徒架虛空終不成立弗揆庸懵抑又
聞之孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安

陟九　二

仰誠復釋迦能仁本爲和尚文殊師利冥作
闍黎而必籍人師顯傳聖授自近之遠感而
遂通薩陀波崙磬髓於無竭善財童子忘身
於法界經有明文敢爲臆說深信佛語聿遵
明導天台智顗禪師佛法龍象童眞出家戒
珠圓淨年將耳順定水淵澄因靜發慧安無
礙辯先物後已謙抑盛風名稱普聞衆所知
識弟子所以虔誠遥注命楫遠延每畏緣差
值諸留難亦既至止心路豁然及披雲霧只
銷煩惱謹以今開皇十一年十一月二十三
日總管金城設千僧薦飯敬屈禪師授菩薩
戒戒名爲孝亦名制止方便智度歸親奉極
以此勝福奉資至尊皇后作大莊嚴同如來
慈普諸佛愛等視四生猶如一子弟子即日
種羅睺業生生世世還生佛家如日月燈明
陽九 三
之八王子如大通智勝十六沙彌眷屬因緣
法成等侶俱出有流到無爲地平均六度恬
和四等衆生無盡度脫不窮結僧那於始心
終大悲以赴難慱遠如法界究竟若虛空具
足成就皆滿願海揚廣和南王親戒師衣物五十八事親書

龍魚飛日省第四十卅字
婺州左溪山朗禪師召永嘉大師山居書
自到靈溪泰然心意高低峯頂振錫常遊石
室岩龕拂乎宴坐青松碧沼明月自生風掃
白雲縱自千里名花香果蜂鳥啣將猿嘯長
吟遠近皆聽鋤頭當枕細草爲氈世上崢嶸
競爭人我心地未達方乃如斯倘有寸陰願
垂相訪

永嘉荅書

自別以來經今數載遥心眷想時復成勞忽
奉來書適然無慮不委信後道體如何法味
資神故應清樂也粗得延時欽詠德音非言
可述承懷節操獨處幽棲泯跡人間潛形山
谷親朋絕徃鳥獸時遊竟夜綿綿終朝寂寂
視聽都息心累閒然獨宿孤峯端居樹下息
繁飡道誠合如之然而正道寂寥雖有脩而
難會邪徒喧擾乃無習而易親若非解契玄
宗行符眞趣者則未可幽居抱拙自謂一生
歟應當慱問先知伏膺誠懇執掌屈膝整意
端容曉夜忘疲始終虔仰折挫身口蠲矜息
慢不顧形骸專精至道者可謂澄神方寸歟
夫欲採妙探玄寔非容易决擇之次如履輕
氷必須側耳目而奉玄音肅情塵而賞幽致
忘言宴旨濯累飡微夕惕朝詢不濫絲髮如
是則乃可潛形山谷寂累絕群哉其或心徑
未通矚物成壅而欲避喧求靜者盡世未有
陽九 ヨ
其方况乎欝欝長林峩峩聳峭鳥獸嗚咽松竹
森稍水石崢嶸風枝蕭索藤蘿縈絆雲霧氤
氳節物衰榮晨昏眩晃斯之種類豈非喧雜
耶故知見惑尚紆觸途成滯耳是以先須識
道後乃居山若未識道而先居山者但見其
山必忘其道若未居山而先識道者但見其
道必忘其山忘山則道性怡神忘道則山形
眩目是以見道忘山者人間亦寂也見山忘
道者山中乃喧也必能了陰無我無我誰住
人間若知陰入如空空聚何殊山谷如其三
毒未祛六塵尚擾身心自相矛盾何關人山
之喧寂耶且天道性冲虛萬物本非其累真
慈平等聲色何非道乎特因見倒惑生遂成
輪轉耳若能了境非有觸目無非道場知了

本無所以不緣而照圓融法界解惑何殊以含霧而辨悲即想念而明智智生則法應圓照離境何以觀悲悲智理合通收乖生何以能度度盡生而悲大照窮境以智圓智閒則喧寂同觀悲大則怨親普救如是則何假長

陟九　五

居山谷隨處任緣哉況乎法法虛融心心寂滅本自非有誰強言無何喧擾之可喧何寂靜之可寂若知物我冥一彼此無非道場復何徇喧雜於人閒散寂寞於山谷是以釋動求靜者憎枷愛杻也離怨求親者厭檻欣籠也若能慕寂於喧市鄽無非宴坐徵違納順怨債由來善友矣如是則劫奪毀辱何曾非我本師叫喚喧煩無非寂滅故知妙道無形萬像不乖其致真如寂滅衆響靡異其源迷之則見倒惑生悟之則違順無迯閒寂非有緣會而能生峩嶷非無緣散而能滅滅既非滅以何滅滅生既非生以何生生生滅既虛實相常住矣是以定水滔滔何念塵而不洗智燈了了何惑霧而不祛乖之則六趣循環會之則三途迥出如是則何不乘慧舟而遊法海而欲駕折軸於山谷者哉故知物類紜紜其性自一靈源寂寂不照而知實相天真靈智非造人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何關動靜者乎譬夫未解乘舟而欲怨其水曲者哉若能妙識玄宗虛心冥契動靜常矩語默恒規寂爾有歸恬然無閒如是則乃可逍遙山谷放曠郊鄽遊逸形儀寂怕心腑恬淡息於內蕭散揚於外其身兮若拘其心兮若泰現形容於寰宇潛幽靈於法界如是則應機有感適然無準矣因信略此餘更何由若非志朋安敢輕觸宴寂之暇時暫思量予必誑言無當看竟迴充紙爐耳不宣同友玄覺和南

天台圓法師懺悔文

我念自從無始劫失圓明性作塵勞出生入死受輪迴異狀殊形遭苦楚風貧少善生人道獲遇遺風得出家披緇削髮類沙門毀戒破齋多過患壞生害物無慈念啗肉飡膻養穢軀衆人財食恣侵購三寶資緣多互用邪命惡求無厭足躭淫嗜酒愈荒迷慢佛輕僧

陟九　六

謗大乘背義孤親毀師長文過飾非揚己德幸災樂禍掩它能虛誑欺誣競利名鬪搆是非爭人我惡念邪思無暫息輕浮掉散未嘗停追攀人事愈精專持誦佛經唯因苦外現威儀增諂詐內懷我慢更踈狂懶惰熏修恣睡眠慳嫉貪婪無愧耻野田穢本將何用大海浮屍不久停既無一善可資身必墮三塗嬰衆苦仰願本師無量壽觀音勢至聖賢僧同軫威光俯照臨共賜冥加威救拔無始今身諸罪障六根三業衆愆尤一念圓觀罪性空等同法界咸清淨

發願文

願我盡生無別念阿彌陀佛獨相隨心心常繫玉毫光念念不移金色相我如再食衆生肉飲酒行淫作重非現身生陷大阿鼻萬劫洋銅呑熱鐵願我臨終無疾苦預知時至不昏迷善根慧念轉增明業債寃魔咸寂滅異香天樂盈空至寶殿金臺應念來親覲如來無量光一切聖賢同接引彈指已登安樂國即聞妙法悟無生遊歷無邊佛土中供養親

陟九　七

承蒙授記分身徧至河沙界歷微塵刼度衆
生墮入娑婆五濁中普化群迷成正覺衆生
業盡虛空盡我願終當不動移乃至今身及
未來念念圓修無間斷仍將三業修行善回
施虛空法界中四恩三有衆究親同脫若輪
生淨七

荊溪大師誦經普回向文

一句深神感資彼岸思惟修習永用舟航隨
喜見聞恒爲主伴若取若舍經耳成緣或順
或違終因斯脫願解脫之日依報正報常宣
妙經一剎一塵無非利物唯願諸佛冥熏加
被一切菩薩密借威靈在在未說皆爲勸請
凡有說處親承供養一句一偈增進菩提一
色一香永無退轉

芭蕉泉禪師示衆

涉水之人不憚休問君着甚苦來由異鄉彼
此皆爲客無事相干且縮頭行與住坐與臥
兩片唇皮只管播是是非非誰箇無也須檢
點自家過出家兒著便宜袈裟不是等閑披
桑田不耕親不養不修道業更何爲閻老子
不擠擁你所作因還你所作果涅槃堂裡
叫阿爺要行不得行要坐不得坐正與麼時
是你是我

龍門佛眼禪師十可行十頌幷序

華嚴以十法界總攝多門示無盡之理禪門
有十玄談以明唱道洞山有十不歸以表造
詣山僧述十可行以示後生庶資助道譬諸
蓬生麻中不扶而直又如染香之人亦有香
氣有少益者書之于后

宴坐

清虛之理竟無身一念歸根萬法平物我頓
忘全體露箇中殊不記功程

入室

問道趍師印自心入門端的訪知音此生不
踏曹溪路到老將何越古今

普請

拈搬擇菜師先匠進業脩身見古人若到諸
方須審實龍門此法是通津

粥飯

二丁板鳴生死斷十聲佛唱古今通開單展
鉢親明取不可瞞心昧苦空

掃地

田地生塵便掃除房廊瀟灑共安居裝香掃
地無餘事黙耀韜光示智珠

洗衣

臨流洗浣莫疎慵入衆衣裳垢不中上下降
肩薰炙久身心動念肯消鎔

經行

石上林間爲道乎齋餘無事略經行歸來試
問同心侶今日如何作麼生

誦經

夜靜更深自誦經意中無惱睡魔惺雖然暗
室無人見自有龍天側耳聽

禮拜

禮佛爲除憍慢垢由來身業獲清涼玄沙有
語堪歸敬是汝非他事理長

道話

相逢話道莫虛頭大語高聲咲上流言下若
能窮本末肯將無義結朋儔

示禪人心要

近世多以問荅爲禪家家風不明古人事一向逐末不反可恠可怪昔人因迷而問故問處求證入得一言半句將爲事究明令徹去不似如今人胡亂問趂口荅取笑達者

試問話

近代問話多招譏謗盖緣不如伸問致疑咨請之意後生相承多用祝贊順時語並非宗乘中建立如古人問若爲得出三界去又問聲色如何透得又問此間宗乘和尚如何言論並是出衆當場抉擇近時兄弟進十轉五轉沒巴鼻語或奉在座官員或莊嚴修設檀信俱不是衲僧家氣味又抽身出衆便道數句或時云某甲則不恁麽道又云和尚何不道云云夫問話者激揚玄極也不在多進語三兩轉而已貴得生人信不至流蕩取笑俗子也

陜九　十

大隋神照真禪師上堂

師云老僧不爲名利來此須要淂箇人不可青山白雲中趂爾是非將來之世捨一報身後草也無喫多少金毛師子問着便作驢鳴馬喊諸人者似老僧行脚時到於諸方多是一千少是七百五百衆或在其中經冬過夏未省時中空過向溈山會裏做飯七年於洞山會中做柴頭三年重處即便先去只是了得自己時中干他人什麼事如諸佛菩薩盡是勤苦不計刧數捨金輪王寶位及頭目髓腦所愛之物國城妻子不可筭數所以始得名爲佛似諸闍棃還曾捨得箇什麼作淂箇什麼勤苦便道我會出世間法世間法尚不會些些子境界現前便自張眉努目消容不得說什麽解脫法長連牀上坐不搖十指喫他信施了合眼合口便道我修行修道感衆如是合消得只是謾自己如百丈和尚置於堂宇只要辦事底人諸闍梨還辦得个什麽事其中有不動身手日消得萬兩黃金者是消得者豈可如此見解不可從母腹中來如是邪但會得世間法是則名爲出世間法世間法尚乃不會豈况佛法只如一大藏教盡是金口所宣如來祕密汝口裏念將來總成魔語豈得了爲什麽不了若了時達磨不從西来也只如達磨未来此土時還有佛法也無又爭得道無譬如人有一寶墜在淤泥中勤苦累刧尋求不得或有一人善知寶所直從泥中指出此寶以示失寶之人失寶之人一見便識是我本物了無得失達磨西来亦復如是不可只是者僧是善知識邪遍地衆生總是善知識只是見覺未明不可道伊無也若言有時諸人肯禮蠢蠢之徒作佛麽譬如明珠墮在泥中未遇其人豈有出期有此衆生比如無情還同頑物既在三衣之下直須親近知識早是幾生修来始得如此不可却入輪迴六趣去也若是得自在底人論个什麽鑊湯爐炭刀山劍樹四生六道於中如喫羹食若未得如是便實受此報一失人身再求欲似如今者萬中無一莫未得謂得未證謂證未聞謂聞自設自誑失却光陰虛延日月展轉只是無明檐重作可爲俗隨所任運遣過時日卻乃無業如今作沙門每日有業有什麽業踏底是國王地着底是檀信衣喫底是檀信食骨肉是父母之體若也不了

陜九　十一

将何酬荅所以言有業只如老僧不可是了
底人捨此一報身隨業而行誰言定得除佛
與佛乃能知之時有僧問不假言句如何得
知師云假言句尚乃不知僧無語禮拜

上堂　陟九　十二

夫沙門釋子見有如無始得向一切時中與
凡聖等與解脫等方有少許出處若不如此
大難大難珎重

雲峯悅和尚室中舉古

舉古者道剃髮着袈裟宜應行聖道自餘閑
雜事俱爲生死因師云汝等諸人橫擔柱杖
撥草瞻風遶天下行脚且道還曾踏着田地
也無僧無對師云虛生浪死漢

金陵保寧勇禪師示衆

身上之衣不容易披鉢中之食莫等閑喫等
閑喫徃往難銷水一滴容易披究竟出家何
所爲直心實行能綱紀一顆圓光無表裡莫
學尋常輕薄流平生涉獵誇唇嘴恣貪嗔波
慚愧善惡昭然難擗避三途六道正茫茫也
好回頭自瞥地

古德渇熱行

金烏震怒兮爍爍如飛火雲發炎兮騰騰若
炊江湖競熬煑草木半黃萎真金銷爍兮大
石欲裂猛扇喘息兮蛟龍渴垂門有蓬蓽兮
屋無片瓦寢無帳席兮哭有多兒耘苗匪倦
岸水忘疲頗容抹涑黑背脊坼龜皮咨爾釋　陟九　十三
氏宜以審之不耕而食不蠶而衣屋有畫堂
虛室浴有清流曲池帳垂翡翠簟展琉璃閑
尋泉石兮恣行恣坐靜對風月兮自歌自怡
回頭一顧人間事飲水須知可度時無更恨
風伯休顛嗔雨師

覺範洪禪師送僧乞食序

曹溪六祖初以居士服至黃梅夜舂以石墜
腰牛頭衆乏粮融乞於丹陽自負米斛八斗
行八十里朝去莫歸率以爲常隆化惠滿所
至破𥿄制履百丈涅槃開田說義墜腰石尚
留東山破𥿄斧猶存鄴鎮江陵之西有負米
莊車輪之下有大義石衲子每以爲游觀不
可誣也世遠道喪而妄庸寒乞之徒入我法
中其識尚不足以匡欲其可荷大法也方壁
花制穢以副緣絇其可夜舂乎纖羅剪袍以
宜小袖其可破𥿄乎升九仞之峻僕夫汗血
不肯出輿其可負米乎方大書其門云當寺
今止掛搭其肯開田說義乎余嘗痛心撫膺
而嘆者也屢因私法致禍卒爲廢人方幸生
還迯遁山谷而衲子猶以其嘗親事雲庵故
來相從余斋之無義拒之不可即閉關堅卧
有扣其門而言者曰雲菴法施如智覺愛衆
如雪峯出其門者今皆不然道未尊而欲人
之貴己名不耀而畏人揆己下視禪者如百
世之寃謟事權貴如累劫之親師皆哭蹈此
污而去庶幾雲庵爪牙矣於是蹶然而起曰
然則無食柰何曰當從淨檀行乞亦如來大
師之遺則也老人肯出則庶使叢林知雲庵
典刑尚存余嘉其言因序古德事以尉其意
當有賞音者耳　陟九　十四

為僧不預於十科事佛徒消於百載高僧傳

譯經　變梵爲華通凡入聖法輪所轉諸佛
所師

義解　尋文見義得意忘言三慧克全二依

常轉

習禪　修至無念善惡都亡亡其所亡常住安樂

明律　嚴而少恩正而急護聚守三業同彼金湯

護法　家有良吏守藏何虞法有明師外禦其侮

感通　逆於常理感而遂通化於世間覩之難測

遺身　難捨易捐施中第一以織濁軀廻金剛身

讀誦　十種法師此爲高大洙枸櫞花果時猴亦

興福　爲已爲它福生罪滅有爲之善其利博哉

陟九　十五

雜科　統攝諸科同歸高尚唱導之匠光輝佛乘

或庵體禪師上堂

衲僧行李豈尋常出匣吹毛不隱藏奪食驅耕全正令東西無復鬼分贓

示衆

暗徹驪珠成瓦礫閑傾鴆毒是醍醐冤將恩報滅胡種舉眼無親真丈夫

著脚孤危草不生勿棲泊處等閑行臨風閲卻噇空口斷送渾家入火坑

絕學無爲暗號通先天後地活虛空縱橫漏泄祖師意爭得渾家不點胸

瘡破孃生祕肉衫袒肩赤膊不羞慚胡來漢見非難易大事教誰更荷擔

生獰别是一般村品藻先賢彌後昆掉放孤峯爭合煞棒頭有眼蓋乾坤

清平世界躍干戈無柰兒曹籍甚何急水灘頭拋直釣錦鱗不遇枉多羅

男兒脚底透長安得坐披衣肯自謾三尺冷光輝夜月一條秋水迸人寒

瞎驢種草不消憑舊閣重關垂手贏湖海晏清還獨步功歸寸刃血長鯨

判身捨命討冤讎熱血相噴肯便休反倒大家無寸土空雙手去占雲頭

全提大用爲投綱絕照忘機龜負圖入此門來都不是如何陞降老臊胡

已躬日用露全真選甚行雲與谷神合掌低頭叉手處粗言細語在當人

離相離名無實法非心非佛若爲猜了知極則難分付不覺和聲送出來

陟九

支郎入作爲滕多捏定咽喉下柰何轉得身來添氣急可憐鷂子過新羅

十六

小參

赤骨力窮擔片板顛癡教癩豎眉驀生做處難名狀佛祖當頭聽指揮

結座

一拳也是打爺來未有輸贏莫放開割捨拍盲窮性命喝鼻塌見全材

真淨文禪師頌

剃髮因驚雪滿刀方知歲月不相饒逃生脫死勤成佛莫待明朝與後朝

靈芝照律師頌

聰敏參禪逐外尋未曾回首一沉吟眼光欲落前程暗始覺平生錯用心

古德垂誡

地獄之中未是苦袈裟之下苦無間死生大事還知否莫向青山卧白雲

勉看經

檀那經卷早宜看施利雖微我不安奉勸僧尼勤讀誦鐵窗莫待電光寒

勉應緣

出家事業總荒唐贏得身心幾子忙簿上轉經多積欠眼前業障自身當門徒施利魚顋水買得油鹽雪見湯年去年來何了日不知將底見閻王

勉住持

深嗟末法實悲傷佛法無人爲主張未解讀文先坐講不曾行脚便陞堂將錢討院如狂狗空腹高心似啞羊奉勸後賢休繼此免教地獄苦時長

洞山和尚自誡

不求名利不求榮只麽隨緣度此生三寸氣消誰是主百年身後謾虚名衣裳破處重重補糧食無時旋旋營一个幻軀能幾日爲他閑事長無明

雪峯存禪師入閩

光陰倏忽暫須臾浮世那能得久居出嶺年登三十二入閩早已四旬餘他非不用頻頻舉己過當須漸漸除爲報滿朝朱紫道閻王不怕佩金魚

宏智禪師示衆

萬里新墳盡少年修行莫待鬢毛斑死生事大宜須覺地獄時長豈等閑道業未成何所賴人身一失幾時還前程黑暗路頭險十二時中自着奸

省病僧

訪舊論懷實可傷經年獨卧涅槃堂門無過客窗無紙爐有寒灰席有霜病後始知身自苦徒時多爲別人忙老僧自有安閑法八苦交煎總不妨

大慧和尚示徒

出家立志切須勤也要時時近好人蹭蹬莫隨愚伴侶蟠蛇又恐落風塵無良小輩頻頻脫得義高流數數親若也依吾如是誡佛家梁棟亦堪陳

龐居士頌

但自無心於萬物何妨萬物常圍繞鐵牛不怕師子吼恰似木人見花鳥木人本體自無情花鳥逢人亦不驚心境如如只遮是何慮菩提道不成

自保銘姑蘇無作譔

夫求名者不以德而求之謂之惡名求利者不以道而求之謂之惡利惡名爲智人之所嫌惡利有求業之所畏上德不德老氏誠言四邪五邪釋門切忌寧以實而失不以得而僞小人趍惡名之名君子存大利之利福劣財強財必爲殃德薄任大任速成害古人者只要心達不要身達他賢莫擠我賢莫伐若如是則知其命合其道終一身而自保

上竺佛光照法師示小師正吾

爲人難爲人師不易難者何曰天資曰學問曰識見曰氣象無天資無學問無識見無氣象若是而能爲人者未之有也有天資而後有學問有學問而後有識見有識見而後有氣象若是能爲人未也是何也天資不高學

問不博識見不明氣象不雅猶之不能也不高則庸不博則窒不明則回不雅則野高而智愽而達明而正雅而文四者備能為人矣而欲為人師者未之可也曷為不易曰宗旨曰教義曰法相不得乎宗旨不通乎法相不辨乎教義猶之不可也能提宗旨矣能析教義矣能解法相矣不有師承不明境觀而能與人為師者未之有也師承正境觀明而不超悟洞徹佛意者猶之不能也亦既超悟洞徹矣不能忘境觀絕知見離法愛為大導師者未之有也三者具矣而不知進退得失者猶之不可故曰為人師不易

圭峯禪師示學徒委曲

一從別後相憶是常未審朝暮用心在何境界得背塵合覺否外境內心覺了不相關否定慧輕安適悅否修行若忘失菩提心知之總是魔業否數數覺察勤勤觀照習氣若起當處即休輒莫隨之亦莫滅之何以故陽燄之水不應趂故不應滅故不應趂故免落凡夫縱情不應滅故免墮二乘調伏圓宗頓教畢竟如斯但與本性相應覺智自然無間長時之事難可具書略標大分自須努力不多述也

登厠規式

登厠之法律制委明蓋欲潔嚴身器親近聖賢洗淨洗手各有軌度倘未盡諳則反污其手禮誦燒香合掌執捉動輙得咎可不慎歟今將古規稍加增削然其細行固難備舉大抵種種動用之際皆有方便護人意根處自當觸類而長之書不云乎不矜細行終累大德況出家者流辛冀高明勸諸後進

○經云若登厠不洗淨者不得入大僧數不得坐禪牀不得登寶殿○須知淨桶內淨外觸不可將淨桶入水槽中漉水須將杓盛水入桶中免污一槽之水○不可安淨桶在水槽上淋其桶底觸水下槽中○不得將觸處甕帚近水槽邊恐不知者悞將洗盆○槽中之水須頻換新者盖水留三宿只生細虫夏月則不至三宿切莫停積死水若無淨頭之處仰宣力者結緣措置免傷物命○初入厠時先須彈指三下以警在穢之鬼亦不可痰吐入厠中以傷在穢之鬼此二項陰德具載毗經茲不繁引○初蹲身時先須傾少水在槽中一則解舊糞臭氣則新糞易下不積槽中○既在厠中不可語言作聲○文殊經云大小便時身口狀如木石不得有聲○厠中不可畫壁書字每見尊宿老成路逢字紙在地即收置淨處或拋在水中盖尊重字畫不忍狼籍況書臭厠中豈不折福○若洗淨時右手執淨桶旋旋傾之以左手盛水將第四指著實洗之七度切不可就桶中掬水污於桶內○常去左手第四指爪甲莫令藏垢釋氏要覽云佛令比丘指甲止長一麥粒許過則剪之今有出家人愛護指爪養長寸餘以為美觀尚縱穢軀應無淨行○常見惜福人用厠籌畢就淨桶洗之反污桶內或將手入桶掬水洗籌亦不可○洗淨須用冷水則益人用熱湯則生腸風等疾○若洗手時先用灰擦七度去穢手背亦然次用泥擦七度淨之手背亦然次用皁圓或皁角或木屑或二

桑葉皆可〇溪堂雜錄云元祐中有蜀僧智超法師常誦華嚴經已三十年偶見一童子風貌清爽舉手高揖超曰何來曰五臺來超曰何遠至此曰有少事欲相道故超曰願聞曰吾師誦經固可嘉矣但失在登厠洗淨時觸水淋其手背而未嘗用灰泥洗之所用灰泥律制七度今但二三緣此觸尚存禮佛誦經恐皆得罪言訖不見超慚而改過識者或曰此必文殊化現有警於超也故知洗手必須依法因果經云觸手請經當獲厠中蟲報

〇後架手巾須多備三兩條頻頻洗換莫令垢染以污淨手人衆處五日一洗人少處十日一洗〇凡拭手時須將手巾摶而拭之庶得易乾〇入厠洗淨等經中各有神呪必須受持經云若不持誦此諸神呪者縱用七恒河水洗至金剛際亦不得身器清淨受持此呪者當一一默誦七徧則獲一切清淨福德諸惡鬼神悉皆拱手

入厠　唵狠魯陀耶莎訶

洗淨　唵賀曩密栗帝莎訶

洗手　唵主迦囉野莎訶

去穢　唵室利曳婆醯莎訶

淨身　唵跋折囉惱迦吒莎訶

大智律師入厠垂訓

摺疊衣裳整齊鞋履省約用籌點滴使水屏息語言安詳進止當念此身滿中盛屎臭不可聞穢不可視行厠革囊誠為可鄙云何於身躭欲無耻云何於食樂着肥美結習成因果報必是一入泥犁窮刼不已苦樂在心昇沉由已道豈遠哉未之思爾

緇門警訓卷第九

緇門警訓卷第十　陟十

讚佛傳法偈

稽首千百億化身釋迦牟尼佛三祇修鍊萬行功圓纖瑕去而法性凝清片善具而報化微妙爾後上生兜率下降王宫三十歲居道樹成佛四十九年住世教化說法三百五十度宣演八萬四千門

王臣外護於四海九州師僧內傳於人間天上利益廣大傳法難思故有偈云

假使頂戴經塵刼　身為牀坐遍三千
若不傳法度衆生　畢竟無能報恩者

傳法有五　一受持　二看讀　三諷誦　四解說　五書寫　外護內護流傳即　佛法僧寶不斷也

禪林妙記前序　京師西明寺釋玄則撰

一切諸佛皆有三身一者法身謂圓心所證二者報身謂萬善所感三者化身謂隨緣所現今釋迦牟尼佛者法身久證報身久成今之出現蓋化身耳謂於過去釋迦佛所發菩提心願同其號故今成佛亦號釋迦三無數

劫修菩薩行一一劫中事無量佛中間續遇錠光如来以髮布泥金華奉上尋蒙授記得無生忍然一切佛將成佛時必經百劫修相好業其釋迦發心在彌勒後當以逢遇弗沙如来七日翹仰新新偈讃遂超九劫在前成

道將欲成時生兜率天號普明菩薩盡彼天壽下閻浮提現乘白象入母右脇其母摩耶夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國王若夢白象必生聖子母從此後調靜安泰慈辯日異菩薩初生大地震動身紫金色三十二

相八十種好圓光一尋生已四方各行七步為降魔梵發誠實語天上天下唯我獨尊抱入天祠天像悉起阿私陀仙合掌嘆曰相好明了必為法王自恨當死不得見佛斯則淨飯國王之太子也字悉達多祖號師子頰父

陟十　二

名淨飯母曰摩耶代代為輪王姓瞿曇氏復因能事別姓釋迦朗悟自然藝術天備雖居五欲不受欲塵遊國四門見老病死及一沙門還入宮中深生厭離忽於夜半天神扶警遂騰寶馬踰城出家苦行六年知其非道便

依正觀以取菩提時有牧牛女人煮乳作糜其沸高踊牧女驚異以奉菩薩菩薩食之氣力充實入河洗浴將登岸時樹自低枝引菩薩上菩薩從此受吉祥草坐菩提樹惡魔覺已生瞋惱心云此人者欲空我界即率官屬

十八億萬持諸苦具来怖菩薩促令急起受五欲樂又遣妙意天女三人来惑菩薩爾時入勝意慈定生憐愍心魔軍自然墮落退散三妙天女化為癭鬼降魔軍已於二月八日明相出時而成正覺既成佛已觀衆生根知

其樂小未堪大法即趣波羅奈國度憍陳如等五人轉四諦法輪此則三寶出現之始也其後說法度人之數大集菩薩之會甚深無相之談神通示現之力經文具之矣又於一時昇忉利天九旬安居為母說法時優闐國王及波斯匿王思慕佛德

陟下　三

刻檀畫氈以寫佛形於後佛從忉利天下其所造像皆起避席佛摩其頂曰汝于未来普為佛事佛像之興始於此矣化緣將畢時徒厭怠佛便告衆却後三月吾當涅槃後記後事如經具說然如来實身常在不滅故法華云常在靈鷲山及餘諸住

處今生滅者是佛化身爲欲汲引現同其類所以受生復欲令知有爲必遷所以示滅又衆生根熟所以現生衆生感盡所以現滅佛涅槃後人天供養起諸寶塔又大迦葉召千羅漢結集法藏阿難從鏁鬚入誦出佛經一無遺漏如瓶寫水置之異

器一百年外有鐵輪王字阿輸柯亦名阿育役御神鬼於一日中天上人間造八萬四千舍利寶塔其佛遺物衣鉢杖等及諸舍利神變非一逮漢明感夢金軀日佩丈六之容一如釋迦本狀又吳主孫權燒椎舍利無所變壞爰及浮江石像汎海瑞容般若眞力觀音感驗別記具之事多不錄

讃弗沙佛偈

天上天下無如佛　十方世界亦無比

世間所有我盡見　一切無有如佛者

漢顯宗開佛化法本內傳

傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日光寤已問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃為立佛寺畫壁千乘萬騎繞塔三帀又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像并四十二章經緘於蘭

臺石室廣如前集牟子所顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開化蔡愔使達請騰東行不守區域隨至雒陽曉諭物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此荅曰迦毘羅衛國者三千大千世界一百億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有聖人傳佛聲教而化導之廣說教義文廣故畧也傳示永平十四年正月一日五岳諸山道士朝正之次自相命曰天子弃我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表畧曰五岳十八山觀太上三洞弟子褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道出於造化之前上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下弃本追末求敎西域所事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符祝無不綜練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術無所不能願得與其比較一則聖上意安二則得辯真偽三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如則有勝乞除虛妄敕遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南岳道士褚善信華岳道士劉正念恒岳道士桓文度岱岳道士焦得心嵩岳道士呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山道士祁文信等各賚靈寶真文太上玉訣三元符錄等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書二百三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於東壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以紫荻秥檀沉香爲炬繞經泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示蒙心得辨真偽便縱火焚經經從火化悉成煨燼道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁效鬼神者呼策不應各懷慚恧南岳道士費叔才自感而死太傅張衍語褚信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來真法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之作謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即爲妄也信默然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋徧覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧空中廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆繞法蘭聽說法要并吐梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶說善惡業皆有果報六道三乘諸相不一又說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家四岳諸山道士呂惠通等六百三十人出家陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家便立十所寺七所城外安僧三所城內安尼自斯已後廣矣傳有五卷畧不備載有人

縱此傳近出本無用力之事案具書明費叔
才感死故傳爲實錄矣

商太宰問孔子聖人

太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘也博
識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三
王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟
對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇
聖人歟對曰三皇善用時政聖非丘所知太
宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間
曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而
自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯
以言孔子深知佛爲大聖也時緣未昇故默
而識之有機故累然未得昌言其致矣

鍾山鐵牛印禪師示童行法誨

陟十　七

唐則天延載元年五月十五日始括天下僧
尼隷祠部玄宗天寶六年制所度僧尼令祠
部給牒肅宗至德元年祠部牒賜功臣賣始
以此論之延載前爲僧依天竺法有行業堪
任受道者惟師攝受如唐宮使會通謁鵲巢
道林禪師曰弟子不願爲官志慕出家願和
尚攝受道林曰今時爲僧行多浮濫通曰本
淨非琢磨元明不隨照道林曰汝若了淨智
妙圓體自空寂即真出家何假外相通曰願
垂攝受誓遵師教道林乃與剃落後來行業
既濫檢制興焉自然之理所以黃面老子以
法付之國王大臣蓋以此也今國朝聖澤洪
霈特使穿其價者政所以重教尊僧貴尚其
法也明教嵩禪師曰夫僧也者其防身有戒
攝心有定辨明有慧有威可敬有儀可則天
人望而儼然近世多輕僧固僧人自取然披
僧伽棃者若數世願力之重夙熏種智成熟
未易得也如本朝王文正公旦臨終背時悔
當初錯了路頭不作僧乃囑令諸子爲削其
鬚髮衣以僧家三衣然後入棺要第二世出
頭來使成僧仍囑侍郎楊大年主其治命後
楊以宰臣堯背國家自有典故雖不從所請
只以三衣剃刀置之棺中楊亦自悔竟參禮
宗了悟自心被旨詳定景德傳燈錄流布西
天此土噫爲僧之難有如此者若是大丈夫
漢興決烈之志屛浮濫之行從脚跟下一刀
兩段向佛祖外一覷便透身心俱了亦不爲
難亦不患護身符子不入手所以道高山流
水深深意自有知音笑點頭法晦致身寶公
道場有年其爲人謹愿朴厚有決烈之志無
浮濫之行今詠進納爲僧敬投敬信英傑寺

陟一　八

達大賢捍金功成其志以此軸求警策因繼
纓示之亦欲世間賢士大夫與重教尊僧之
心知前輩雖爲富貴所折困末後亦有悔之
者歲在巳未中秋住鍾山鐵牛

撫州永安禪院新建法堂記無盡居士撰

臨川陳宗愈於永安常老會中得大法喜捐
其家貲爲建文室作脩廊方且鳩林以新法
堂而宗愈死其二子號訴於常曰吾先子之
未奉佛也安且強既奉佛也病且亡佛之因
果可信耶其不可信耶常曰吾野叟也不足
以警子子第成父之志而卒吾堂吾先師有
得法上首無盡居士深入不二辯才無礙隨
順根性善演音法堂成當爲子持書求誨決
子之疑紹聖元年春常遣明鑑至山陽以書
來言曾子方以諫官召還未暇明年鑑又至

京待郣於智海禪剎爾時居士黙處一室了
明幻境鐵輪旋頂身心泰定明鑑雨淚悲泣
啟勤三請大悲居士佛法外護付與王臣今
此衆生流浪苦海貪怖死生迷惑因果惟願
居士作大醫王施與法藥居士曰善哉善哉
陟十　九
汝乃能不遠千里為陳氏子諮請如來無上
秘密甚深法要諦聽吾說持以告之善男子
大空寂間妄生四相積氣為風積形為地積
陽為火積陰為水建為三才散為萬品一切
有情水火相摩形氣相結以四小相具四大
界因生須養因養須財因財須聚因聚成貪
因貪成競因競成瞋因瞋成很因很成愚因
愚成癡此貪瞋癡諸佛說為三大阿僧祇劫
人於百年劫中或十歲二十歲或三十四十
歲或五六十歲或七八十歲各於壽量有為
小劫於此劫中而欲超越不可數劫譬如蚍
蜉欲昇烟雲無有是處諸佛悲愍開示檀波
羅蜜大方便門勸汝捨財汝財能捨即能捨
愛汝愛能捨即能捨身汝身能捨即能捨意
汝意能捨即能捨法汝能捨法即能捨心汝

心能捨即能契道昔迦葉尊者行化有貧媼
以尾破器中潘汁施之尊者飲訖踴身虛空
現十八變貧媼瞻仰心大歡喜尊者謂曰汝
之所施得福無量若人若天輪王帝釋四果
聖人及佛菩提汝意所願無不獲者媼曰止
求生天尊者曰如汝所欲過後七日命終生
忉利天受勝妙樂又罽賓國王在佛會聽法
出衆言曰大聖出世千劫難逢今欲發心造
立精舍願佛開許佛云隨爾所作罽賓持一
枝竹揷於佛前曰建立精藍竟佛云如是如
是以是精藍含容法界以是供養福越河沙
鑑來為吾持此二說歸語擅越善自擇之汝
父所建堂室廊廡比一器潘得福甚多生天
受樂決定無疑若比罽賓國王揷一枝竹乃
能含容無量法界汝欲進此聽吾一偈一竿
陟十　十
修竹建精藍風捲蟭螟入海南惡水潑來成
第二鈍根蹉過問前三於是明鑑踴躍信受
歸告其人筆集緒言刻以為記

宋文帝集朝宰論佛教

文帝即宋高祖第三子也聰睿英博雅稱令
達在位三十年嘗以暇日從容而顧問侍中
何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比
日彌復無暇三世因果未辨措懷而復不敢
立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝
靈運常言六經典文本在濟俗為政必求性
靈真奧豈得不以佛理為指南耶近見顏延
之折達性論宗炳難白黑論明佛法深尤為
名理並足開奬人意若使率土之濱皆敦此
化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠
悠之徒多不信法以臣庸弊更荷褒拂非所
敢當之至如前代群英則不負明詔矣中朝
已遠難復盡知渡江以來則王導周顗庾亮
王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文舉謝敷
戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范
汪孫綽張玄殷覬等或宰輔之冠蓋或人倫
陟十　十一
之羽儀或置情天人之際或抗跡烟霞之表
並禀志歸依措心歸信其間比對則蘭護開
潛深遁崇遼皆亞迹黄中或不測之人也慧
遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自
教源濟俗亦為要務竊尋此說有契理要者

使家家奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊謂秦楚論強兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之對曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈惟釋教而已哉帝曰釋門有卿亦有孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延駿會躬御地筵同僧列飯時有沙門竺道生者秀出群品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義僧等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈為諸卿所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辯其同異往返終日笑曰卿等今日無愧支許之談也

後漢書郊祀志

志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善慈心為主不殺生類專務清淨精進者為沙門漢言息心剃髮去家絕情洗慾而歸於無為也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得為佛也身長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟群生也有經書數千卷以虛無為宗包羅精粗無所

陟十　十二

不統善為宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之表歸依玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不據然自失也魏書云其佛經大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次等級非一皆緣淺以及深藉微以為著率在於積仁順蠲嗜慾習虛靜而成通照也

杭州淨慈寺守一法真禪師掃地回向文

以此掃地功德回向法界眾生色塵清淨塵清淨故眼根清淨根清淨故眼識清淨聲香味觸法亦復如是又願一世界清淨乃至盡法界虛空界皆悉清淨同諸如來光嚴住持圓覺伽藍清淨覺地永斷習氣淨識二邊凡聖垢染一塵不立如是願清淨智亦復清淨

隨州大洪山靈峯寺十方禪院記

元祐二年九月詔隨州大洪山靈峯寺革律為禪紹聖元年外臺始請移洛陽少林寺長老報恩為住持崇寧改元正月使來求十方禪院記乃書曰大洪山在隨州西南盤基百餘里峯頂俯視漢東諸國林巒丘嶺猶平川也

陟十　十三

以耆舊所聞攷之洪或曰胡或曰湖未詳所謂今以地理考之四山之間昔為大湖神龍所居洪波洋溢莫測涯涘其後二龍鬬擴開層崖湖水南落故今負山之鄉謂之落湖管此大洪所以得名也唐元和中洪州開元寺僧善信即山之慈忍大師也師從馬祖密傳心要北遊五臺山禮文殊師利瞻覩殊勝自慶菩薩有緣發願為眾僧炊爨三年寺僧卻之流涕悲感有老父曰子緣不在此往矣行馬逢隨即止遇湖即師住即南邁以寶曆二年秋七月抵隨州遠望高峯問鄉人曰何山也鄉人曰大湖山也師默契前語尋山轉麓至于湖側屬歲亢旱鄉人張武陵具羊豕將用之以祈于湖龍師見而悲之謂武陵曰雨暘不時本因人心黑業所感害命濟命重增乃

罪可且勿殺少須三日吾爲雨祈武陵亦異
人也聞師之言（歛信之踯即披）搽捫石得山北之巖
穴泊然宴坐運誠冥禱雷雨大作霽後數日
武陵迹而求之師方在定蛛絲幂面虎耳拄
體久之方覺武陵即施此山爲師興建精舍
以二子給侍左右學徒依嚮遂成法席大和
元年五月二十九日師密語龍神曰吾前以
身代牲輟汝血食今捨身餉汝汝可享吾肉
即引利刀截左膝復截右膝門人奔馳其慈
忍膝不克斷白液流出儼然入滅張氏二子
立觀而化山南東道奏上其狀唐文宗嘉之
賜所居額爲幽濟禪院晋天福中改爲奇峯
寺本朝元豐元年又改爲靈峯寺皆以禱祈
獲應也自師滅至今三百餘年而漢廣汝汾
之間十數州之民尊嚴奉事如赴約束金帛
陝十　十四
粒米相尾於道貨殖法弱僧範乃革前此山
峯高峻堂殿樓閣依山製形後前不倫向背
靡序恩老至止熟閱形勝闢途南入以正賓
主鐃崖壘澗鏟嶬補砌嵯峨萬仞化爲平頂
三門堂殿翼舒繩直通廊大廡䟽户四達淨

侶雲集藹爲叢林峨眉之寶燈瑞相清涼之
金橋圓光他方詭觀異境同現方其廢故而
興新也律之徒懷土而呶呶會予謫爲郡守
舍禪律而訂之曰律以甲乙禪以十方而所
謂甲乙者甲從何来乙從何立而必曰我慈
忍之子孫也今取人於十方則忍之後絕矣
乙在子孫甲在慈忍乙在慈忍甲在馬祖乙
在馬祖甲在南嶽乙在南岳甲在曹溪推而
上之甲乙乃在乎菩提達磨西天四七所謂
甲乙者果安在哉又而所謂十方者十從何
生方從何起世間之法以一生二一二爲三
二三爲六三三爲九九者究也復歸爲一一
九爲十十義乃成不應突然無一有十而所
謂方者上爲方耶下爲方耶東爲方耶西爲
方耶南爲方耶北爲方耶以上爲方則諸天
陝十　十五
所居非而境界以下爲方則風輪所持非而
居止以東爲方則毘提訶人面如半月以北
爲方則欝單越人壽命久長以西爲方則瞿
耶尼洲滄波浩渺以南爲方則閻浮提洲衆
馬殊國然則甲乙無定十方無依競律競禪

奚是奚非律之徒曰世尊嘗居給孤獨園竹
林精舍必知太守言世尊非耶予曰汝豈不
聞以大圓覺爲我伽藍身心安居平等性智
此非我說乃是佛說於是律之徒默然而去
禪者曰方外之士一瓶一鉢涉世無求如鳥
飛空過枝則休如龜游海值木則浮来如聚
梗去如滅漚不識使君甲乙之乎十方之乎
予曰善哉佛子不住內不住外不住中間不
住四維上下虛空應無所住而住持是真十
方住持矣尚何言哉尚何言哉崇寧元年
正月上元日記

唐修雅法師聽誦法華經歌

山色沉沉松烟冪冪空林之下盤陀之石石
上有僧結跏横膝誦白蓮經從旦至夕左之
右之虎跡狼跡十片五片異花狼籍偶然相
見未深相識知是古之人今之人是曇彥是
曇翼我聞此經有深旨覺帝稱之真妙義合
目冥心子細聽醍醐滴入焦腸裡佛之意兮
祖之髓我之心兮經之旨可憐彈指及舉手
不達目前今正是大矣哉甚奇特空生要使

群生得光輝一萬八千土土土皆作黄金色
四生六道一光中狂夫猶自問彌勒我亦當
年學空寂一得無心便休息今日親開誦此
經始覺驢乘匪端的我亦當年不出户不欲
紅塵沾歩武今日親開誦此經始覺行行皆

陟十　十六

實所我亦當年愛吟咏將謂究搜亂禪定今
日親聞誦此經何妨筆硯資真性我亦當年
狎兒戲將謂光陰半虛棄今日親聞誦此經
始覺聚沙非小事我昔曾遊山與水將謂它
山非故里今日親聞誦此經始覺山河無寸
地我昔心猿未調伏常將金鎖虛拘束今日
親聞誦此經始覺無物爲拳拳師誦此經經
一字字字爛爵醍醐味醍醐之味珎且美不
在脣不在齒只在勞生方寸裏師誦此經經
一句句句白牛親動步白牛之步疾如風不
在西不在東只在浮生日用中日用不知一
何苦洒之腸飯之腑長者揚聲喚不迴何異
聾何異瞽世人之耳非不聰耳聰特向經中
聾世人之目非不明目明特向經中盲合聰
不聰合明不明轆轤上下浪死虛生世人縱

識師之音誰人能識師之心世人縱識師之
形誰人能識師之名師名醫王行佛令來與
衆生治心病能使迷者醒狂者定垢者淨邪
者正凡者聖如是則非但天恭敬人恭敬亦
合龍讃詠鬼讃詠佛讃詠豈得背覺合塵之

陟十　十七

徒不稽首而歸命

梁皇捨道事佛詔

梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九
年雖億兆務殷而卷不釋手内經外典罔不
措懷皆爲訓解數千餘卷而儉約自節羅綺
不緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞蓆草
屨葛巾初臨太寶即備斯事日唯一食永絶
辛羶自有帝王罕能及此舊事老子宗尚符
圖窮討根源有同妄作帝乃躬運神筆下詔
捨道文曰維天監三年四月八日梁國皇帝
蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十
方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其
餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門
入無爲之勝路故如來漏盡智凝成覺至道
通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄

垢𣗥瑞跡於天中爍靈儀於像外度群迷於
慾海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河
之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生
淨飯王宮誕相歩三界而爲尊道樹成光普
大千而流照但以機心淺薄好生厭怠自期
二月當至雙林宗乃湛說圓常且復潛輝鶴
樹閑王滅罪婆藪除殃若不逢值大聖法王
誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷
荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善發
棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來世
中童男出家廣弘經教化度含識同共成佛
寧在正法之中長淪惡道不樂依老子教暫
得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明
菩薩攝受弟子蕭衍和南

陟十　十八

緇門警訓卷第十

鐔津文集總目錄

行業記此卽序　陳舜俞撰

第一卷

原教

勸書三篇又序

孟一

第二卷

廣原教并序共二十六篇

第三卷

孝論并序共十二篇

壇經贊

真諦無聖論

第四卷

皇極論

中庸解五篇

第五卷

論原總四十篇

禮樂　大政　至政

賞罰　教化　刑法

公私　論信　說命

皇問

第六卷

論原十五篇

問兵　評讓　問霸

巽說　人文　性德

存心　福解　評隱

喻用　物宜　善惡

性情　九流　四端

第七卷

論原十五篇

中正　明分　察勢

刑勢　君子　知人

品論　解譏　風俗

仁孝　問經　問交

師道　道德　治心

雜著六篇

孟一

記復古　文說　議旱對

二

夷惠辯　唐太宗述　術易解

第八卷

雜著六篇

逍遙篇　西山移文　哀屠龍文

記龍鳴　寂子解　寂子解傲

書一封

萬言書上

仁宗皇帝

第九卷

書一封

再書上

仁宗皇帝

書啟十二

上韓相公四篇

上富相公

上張端明

上田樞密

上曾參政

上趙內翰

孟一

上呂內翰

上歐陽侍郎

上曾相公

謝李太尉

三

第十卷

書啓狀 儲釋共四十四以
與關彥長秘書
荅茹祕校書
與章表民秘書
與章潛二秘書
與馬著作書
與周感之負外
荅王正仲祕書 已上七書凡自爲卷
受佛日山請先狀
上蔡君謨侍郎
與通判而下衆官
與諸山尊宿僧官
與諸檀越書
赴佛日山請起程申狀
接杭州知府觀文胡侍郎先狀
接錢唐知縣先狀
接大覺禪師先書
謝王侍讀侍郎
謝沈司封提刑
謝王密諫知府惠詩

與瀛州李給事
與廣西王提刑
與陳令舉賢良
與潤州王給事
與王提刑學士
孟二　四
與陸推官
與張國博知縣
謝錢唐方少府
與仁和趙少府
謝沈少卿見訪
與祖龍圖嚴任杭州
送詩與楊公濟
還章監簿門狀
與石門月禪師 自此元各爲卷
與黃龍南禪師 別幅
荅黃龍山南禪師 幅次　與圓通禪師
又與圓通禪師
荅圓通禪師讓院
荅萬壽長老
與萬壽長老

謝杭州寶月僧正
退金山茶筵回荅
與東林知事
與楚上人
發供養主與㮆那
孟一　五
第十一卷
敘一十四篇
傳法正宗定祖圖敘 與圖上進
六祖法寶記敘 此郎侍郎作附
明州良和尚語錄敘
武陵集敘
原宗集敘 或名采原
移石詩敘 自此元則爲卷
法雲十詠詩敘
法喜堂詩敘
山茨堂敘
趣軒敘
山游唱和詩集敘
山游詩後序
與月上人更字敘

周感之更字叙
叙 九篇
送潯陽姚駕部叙
送郭公甫朝奉詩叙
送王仲寧詞叙
送周感之詩叙
送周公濟詩叙
送周感之秘書南還叙
送林野夫秀才歸潮陽叙
送梵才吉師還天台詞叙
送真法師歸廬山叙
第十二卷
志記銘碑一十二篇
武林山志
遊南屏山記 孟二
解獨秀石名 名武作記 六
無為軍崇壽禪院轉輪大藏記
漳州崇福院千佛閣記
泐潭雙閣銘
清軒銘
南軒銘
舊研銘
題荷香亭壁
文中子碑
天竺慈雲法師曲記
第十三卷
碑記銘表辭 七篇
秀州資聖懃禪師塔誌銘
秀州資聖暹和尚影堂記
故杭州靈隱普慈大師塔銘
石壁山保聖寺故紹大德塔表
致政侍郎中山公哀辭
李晦叔推官哀辭
周叔智哀辭
述題書贊傳評十二篇
秀州精嚴寺行道舍利述 刻石見戒壇院 孟二 七
廬山遠公影堂
題梅福傳後
書文中子傳後
書李翰林集後
書諸葛武侯傳
書范睢傳後
跋太尉傳贊
好善贊
陸蟾傳
韓贖傳
評北山清公書
第十四卷
非韓上
第一 并叙
第十五卷
非韓中
第二至第十三
第十六卷
非韓下
十四至三十
第十七卷
古律詩
共六十首
第十八卷

與楊公濟晤沖晦山游唱和詩
共六十九首
第十九卷 附
諸師序賛詩題䟦并後序
霅溪東郊草堂擇懐悟序
又序 瑩道温作
石門惠洪禮嵩禪師塔詩 三十一韻
楞伽山守端弔嵩禪師詩 一百韻又引
龍舒天柱山修靜賛 并引
靈源叟題明教大師手帖後 二首
天台松雨齋原旭撰 并銘
䟦語
嘉興郡綱天寧弘宗指南序
杭州徑山住持文琇序
鐔津文集總目錄

鐔津明教大師行業記 石刻本在杭靈隱山

尚書屯田員外郎陳　舜俞　撰

宋熙寧五年六月初四日有大沙門明教大師示化于杭州之靈隱寺世壽六十有六僧臘五十有三是月八日以其法荼毗歛其骨得六根之不壞者三頂骨出舍利紅白晶潔狀若大菽者三及常所持木數珠亦不壞於是邦人僧士更相傳告駭歎頂禮越月四日合諸不壞者葬于故居永安院之左其存也甞與其交居士陳舜俞極談死生之際而已屬其後事茲用不能無述也師諱契嵩字仲靈自號潛子藤州鐔津人姓李母鍾氏七歲而出家十三得度落髮明年受具戒十九而遊方下江湘陟衡廬首常戴觀音之像而誦其號日十萬聲於是世間經書章句不學而能得法於筠州洞山之聰公慶曆間入吳中至錢塘樂其湖山始税駕焉當是時天下之士學為古文慕韓退之排佛而尊孔子東南有章表民黄聱隅李泰伯尤為雄傑學者宗之仲靈獨居作原教孝論十餘篇明儒釋之道一貫以抗其說諸君讀之既愛其文又畏其理之勝而莫之能奪也因與之游遇士大夫之惡佛者仲靈無不懇懇為言之由是排者浸止而後有好之甚者仲靈唱之也所居一室蕭然無長物與人清談靡靡至於終日客非修潔行誼之士不可造也時二卿郎公引年謝歸最為物外之友甞欲同游徑山有行色矣公亦風邑豪預焉冀其見仲靈而有以尊養之仲靈知之不肯行使人謝公曰從吾所好何必求富而執鞭哉凡其潔清類如此皇祐間去居越之南衡山未幾罷歸復著禪宗定祖圖傳法正宗記仲靈之作是書也慨然憫禪門之陵遲因大考經典以佛後摩訶迦葉獨得大法眼藏為初祖推而下之至于達磨為二十八祖皆密相付囑不立文字謂之教外别傳者居無何觀察李公謹得其書且欽其高名奏賜紫方袍仲靈復念幸生天子大臣護道達法之年乃抱其

書以游京師府尹龍圖王仲義冞奏上之
仁宗覧之詔付傳法院編次以示褒寵仍
賜明教之號仲靈再表辭不許朝中自韓
丞相而下莫不延見而尊重之留居憫賢
寺不受請還東南已而浮圖之講解者惡

其有別傳之語而恥其所宗不在所謂二
十八人者乃相與造說以非之仲靈聞之
攘袂切齒又益著書傳引聖賢經論古人
集録為證幾至數萬言士有賢而好佛者
往往詣而許其寃乂之雖乎生學於仲靈

者猶根其不能與衆人相忘於是非之間
及其亡也三寸之舌所以論議是是非非
者卒與數物不壞以明之嗚呼使其與奪
之不公辯說之不契乎道則何以臻此哉
雖然仲靈之所以自得而樂諸已者蓋不
盂　十二
預於此豈可為淺見寡聞者道耶仲靈在
東南最後從學蔡君謨之帥杭也延置佛
日山禮甚厚居數年然言高而行卓不少
假學者人莫之能從也有弟子曰慈愈洞
清游光所著書自定祖圖而下謂之嘉祐

集又有治平集凡百餘卷總六十有餘萬
言其甥沙門法燈克奉藏之以信後世云
熙寧八年十二月五日記

鐔津文集卷第一　盂二

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

輔教編上

原教

萬物有性情古今有死生然而死生性情未
盂三　一
始不相因而有之死固因於生生固因於情
情固因於性使萬物而浮沉於生死者情為
其累也有聖人者大觀乃推其因於生之前
示其所以来也指其成於死之後教其所以
脩也故以其道導天下排情偽于方今資必
成乎將来夫生也既有前後而以今相與不
亦為三世乎以將来之善成由今之所以脩
則方今窮通由其已往之所習斷可見矣情
也者發於性皆情也苟情習有善惡方其化
也則冥然與其類相感而成其所成情習有
薄者焉有篤者焉機器有大者焉有小者焉
聖人宜之故陳其法為五乘者為三藏者別
乎五乘又岐出其繁然殆不可勝數上極成
其聖道下極世俗之為農者商者技者醫者
百工之鄙事皆示其所以然然與五乘者皆

統之於三藏舉其大者則五乘首之其一曰人乘次二曰天乘次三曰聲聞乘次四曰緣覺乘次五曰菩薩乘後之三乘云者蓋導其徒超然之出世者也使其大潔情汙直趣乎真際神而通之世不可得而窺之前之二乘云者以世情膠甚而其欲不可輙去就其情而制之曰人乘者五戒之謂也一曰不殺謂當愛生不可以已輙暴一物不止而食其肉也二曰不盜謂不義不取不止不攘他物也三曰不邪淫謂不亂非其匹偶也四曰不妄語謂不以言欺人五曰不飲酒謂不以醉亂其脩心曰天乘者廣於五戒謂之十善也一曰不殺二曰不盜三曰不邪淫四曰不妄語是四者其義與五戒同也五曰不綺語謂不為飾非言六曰不兩舌謂語人不背面七曰不惡口謂不罵亦曰不道不義八曰不嫉謂無所妬忌九曰不恚謂不以忿恨宿於心十曰不癡謂不昧善惡然謂兼脩其十者報之所以生天也脩前五者資之所以為人也脫天下皆以此各脩假令非生天而人人足成善人人皆善而世不治未之有也昔宋文帝謂其臣何尚之曰適見顔延之宗炳著論發明佛法甚為明理並是開獎人意若使率土之濱皆感此化朕則垂拱坐致太平矣夫復何事尚之因進曰夫百家之鄉十人持五戒即十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦持此風教以周寰區編戶億千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國則陛下之言坐致太平是也斯言得之矣以儒校之則與其所謂五常仁義者異號而一體耳夫仁義者先王一世之治迹也以迹議之而未始不異也以理推之而未始不同也迹出於理而理祖乎迹迹末也理本也君子求本而措末可也語曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉人焉廋哉孟子曰不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓謂事必揣量其本而齊等其末而後語之苟以其一世之迹而責其三世之謂何異乎以十步之履而詰其百步之履曰而何其迹之紛紛也曷不為我之鮮乎是豈知其所適之遠近所步之多少也然聖人為教而恢張異宜言乎一世也則當順其人情為治其形生之間言乎三世也則當正其人神指緣業乎死生之外神農誌百藥雖異而同於療病也后稷標百穀雖殊而同於膳人也聖人為教不同而同於為善也曰佛之道其治三世非耳目之所接子何以而明之曰吾謂人死而其神不死此其驗矣神之在人猶火之在薪也前薪雖與火相燼今所以火者曷嘗燼乎曰神理冥眇其形既謝而孰能御其所適果為人邪果為飛潛異類乎曰斯可通也苟以其情習之業推之則其報也不差子豈不聞洪範五福六極之謂乎五福者謂人以其心合乎皇極而天用是五者應以嚮勸之六極者謂人不以其心合乎皇極而天用是六者應以威沮之夫其形存而善惡之應已然其神往則善惡之報豈不然乎佛經曰一切諸法以意生形此之謂也曰謂佛道絶情而所為也如此豈非情乎佛亦有情邪曰形象者舉有情佛獨無情

邪佛行情而不情耳曰佛之爲者既類夫仁
義而仁義烏得不謂之情乎曰仁者何惠愛
之謂也義者何適宜之謂也宜與愛皆起於
性而形乎用非情何乎就其情而言之則仁
義乃情之善者也情而爲之而其勢近權不
孟二 四
情而爲之而其勢近理性相同也情相異也
異焉而天下鮮不競同焉而天下鮮不安聖
人欲引之其所安所以推性而同群生聖人
欲息之其所競所以推懷而在萬物謂物也無
昆蟲無動植佛皆槩而惠之不敢損之謂生也
無貴賤無賢鄙佛皆一而導之使自求之推
其性而自同群生豈不謂大誠乎推其懷而
蓋在萬物豈不謂大慈乎大慈故其感人也
深大誠故其化物也易故夫中國之內四夷
八蠻之外其人聞佛之言爲善有福爲惡有
罪而鮮不測然收其惡心歡然舉其善意守
其說拳拳不敢失之若嚮之所謂五戒十善
云者里巷何嘗不相化而爲之自鄉之邑自
邑之州自州之國朝廷之士　天子之宮掖
其脩之至也不殺必仁不盜必廉不淫必正

不妄必信不醉不亂不綺語必誠不兩舌不
讒不惡口不辱不恚不鬪不嫉不爭不癡不
昧有一于此足以誠於身而加於人況五戒
十善之全也豈有爲人弟者而不悌其兄爲
人子者而不孝其親爲人室者而不敬其夫
孟二 五
爲人友者而不以善相致爲人臣者而不忠
其君爲人君者而不仁其民是天下之無有
也爲之者唯恐其過與不及爲癖耳佛豈苟
癖於人焉如此者佛之道豈一人之私爲乎
抑亦有意於天下國家矣何嘗不存其君臣
父子邪豈妨人所生養之道邪但其所出不
自吏而張之亦其化之理隱而難見故世不
得而盡信易曰默而成之不言而信存乎德
行孟子曰民日遷善而不知爲之者豈不然
乎人之惑於情久矣情之甚幾至乎敝薄古
聖人憂之爲其法交相爲治謂之帝謂之王
雖其道多方而猶不暇救以仁恩之以義教
之賞欲進其善罰欲沮其惡雖罰日益勞賞
日益費而世俗益薄苟聞有不以賞罰而得
民遷善而遠惡雖聖如堯舜必歡然喜而致

之豈曰斯人不因吾道而爲善吾不取其善
必吾道而爲善乃可善之若是是聖人私其道
也安有聖人之道而私哉夫游龍振於江海
而雲氣油然四起暴虎聲於山林而飄風颼
飀而來蓋其類自相應也故善人非親而善
人同之惡人非怨而惡人容之舜好問而察
邇言隱惡而揚善及聞一善言見一善行若
決江海沛然莫之能禦也禹聞善言則拜孔
子嘗謂善人吾不得而見之得見有常者其
可矣又曰三人行必得我師焉擇其善者而
從之其不善者而改之顏子得一善則拳拳
服膺不敢失之孟子謂好善優於天下又謂
誠身有道不明乎善不誠其身矣此五君子
者古之大樂善人也以其善類固類於佛苟
其不死見乎吾道之傳是必泯然從而推之
孟二 六
噫亦後世之不幸不得其相遇而相證尚使
兩家之徒猶豫而不相信噫人情莫不專己
而略人是此而非彼非過則爭專過則拘君
子通而已矣何必苟專君子當而已矣何必
苟非飲食男女人皆能知貴而君子不貴君

子之所貴貴其能知道而識理也今有大道
遠理若是而余不知識余愧於人多矣嘗試
論曰夫欲人心服而自脩莫若感其内欲人
言順而貌從莫若制其外制其外者非以人
道設教則不能果致也感其内者非以神道
設教則不能必化也故佛之爲道也先乎神
而次乎人蓋亦感内而制外之謂也神也者
人之精神之謂也非謂鬼神淫惑之事者也
謂人脩其精神善其履行生也則福應死也
則其神清昇精神不修履行邪妄生也則非
變死也則其神受誅故天下聞之其心感動
惡者沮而善者如之如此默化而何代無有
然其教之作於中國也必有以世數相宜而
來應人心相感而至不然何人以其法脩之
天地應之鬼神效之苟其宜之數之未盡相
五二　七
感之理未窮又安可以受之而苟存惡之而
苟去方之人事若王者霸者其順時應人而
爲之豈不然哉况其有妙道寔權又全於人
事者邪夫妙道也者清淨寂滅之謂也謂其
滅盡衆累純其清淨本然者也非謂死其生

取乎空荒滅絶之謂也以此至之則成乎聖
神以超出其世寔權也者以道起乎不用之
用之謂也謂其拯拔羣生而出乎情溺者也
考其化物自化則皇道幾之考其權用應世
則無所不至言其化也固後世不能躋之言
其權也默而體之則無世不得昔者聖人之
將化也以其法付之王付之臣付之長者有
力之人非其私已而苟尊於人也蓋欲因其
道而爲道因其善而爲善佛之經固亦多方
矣後世之徒不能以宜而授人致其信者過
信令君有佞善輙欲捐國爲奴隸之下俗有淺
悟遽欲棄業舉勝僧之高此非謂用佛心而
爲道也經豈不曰諸佛隨宜説法意趣難解
故爲佛者不止緇其服剪其髮而已矣然佛
之爲心也如此豈小通哉此有欲以如楊墨
而譏之夫楊墨者滯一而拘俗以之方佛不
亦甚乎世不探佛理而詳之徒訩訩然誕佛
謂其説之不與佛之見出於人遠矣烏可以
已不見而方人之見謂佛之言多劫也誕耶
世固有積月而成歲積歲而成世又安知其

積世而不成劫耶苟以其事遠耳目不接而
謂之不然則六藝所道上世之事今非承其
傳而孰親視之此可謂誕乎謂佛言大也誕
邪世固有遊心凌空而往雖四隅上下窅然
曷嘗有涯方之佛謂其世界無窮何不然乎
五二　八
謂佛言化也誕邪世固有夢中而夢者方其
夢時而其所遇事與身世與適夢哉其同或
其異莫不類之夢之中既夢又安知其死之
中不有化邪佛之見既遠而其知物亦多故
聖人廣其教以教多類欲其無所適而不化
也今日佛西方聖人也其法宜夷而不宜中
國斯亦先儒未之思也聖人者蓋大有道者
之稱也豈有大有道而不得曰聖人亦安有
聖人之道而所至不可行乎苟以其人所出
於夷而然也若舜東夷之人文王西夷之人
而其道相接紹行於中國可夷其人而拒其
道乎况佛之所出非夷也或曰佛止言性性
則易與中庸云矣而無用佛爲是又不然如
吾佛之言性與世書一也是聖人同其性矣
同者却之而異者何以處之水多得其同則

深爲河海土多得其同則積爲山嶽大人多得其同則廣爲道德烏呼余烏能多得其同人同誠其心同齋戒其身同推德于人以福吾親以資吾君之康天下也曰而何甚不厭邪子華雖然盈乎天下不籍四民徒張其布施報應以衣食於人不爲困天下亦已幸矣又何能補治其世而致福於君親乎曰固哉居吾語汝汝亦知先王之門諭德義而不計工力邪夫先王之制民也恐世散良混而易亂遂爲之防故四其民使各屬其屬豈謂禁民不得以利而與人爲惠若今佛者默則誠語則善所至則以其道勸人舍惡而趨善其一衣食待人之餘非黷也苟不能然自其人之罪豈佛之法謬乎孟子曰於此有人焉入則孝出則悌守先王之道以待後之學者而不得食於子子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉儒豈不然邪堯舜已前其民未四當此其人豈盡農且工未聞其食用之不足周平之世井田之制尚舉而民已匱且散及秦廢王制而天下益擾當是時也佛老皆未之作豈亦其教加於四民而爲癘然邪人生天地中其食用恐素有分子亦爲世之憂太過爲人之計太約報應者儒言休證咎證積善有慶積惡有殃亦已明矣若布施之云者佛以其人欲有所施惠必出於善心心之果善方乎休證則可不應之孰爲虛張邪夫舍惠誠人情之難能也斯苟能其難能其爲善也不亦至乎語曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸蓋言聖人難之亦恐其未能爲也佛必以是而勸之者意亦釋人貪悋而廓其善心耳世宜視其與人爲施者公私如何哉不當傲其所以爲施也禮將有事於天地鬼神雖一日祭必數日齋蓋欲人誠其心而潔其身也所以祈必有福於世今佛者其爲心則長誠齋戒則終身比其脩齋戒之數日福亦至矣豈盡無所資乎曰男有室女有家全其髮膚以奉父母之遺體人倫之道也而子華反此自爲其脩超然欲高天下然修之又幾何哉混然何足辨之曰爲佛者齋戒脩心義利不取雖名亦忘至之逐通於神明其爲德也抑亦至矣推其道於人則無物不欲善之其爲道抑亦大矣以道報恩何恩不報以德嗣德何德不嗣已雖不娶而以其德資父母形雖外毀而以其道濟乎親泰伯豈不毀形邪而聖人德之伯夷叔齊豈不不娶長往於山林乎而聖人賢之孟子則推之曰伯夷聖之清者也不聞以毀形不娶而少之子獨過吾徒邪夫世之不軌道久矣雖賢父兄如堯舜周公尚不能必制其子弟今去佛世愈遠教亦將季爲得無邪人寄我以偷安邪雖法將如之何大林中固有不材之木大畝中固有不實之苗直之可也不可以人廢道曰而言而之教若詳誠可尚也然則辨教之說皆張於方今較之孰爲優乎曰叟愚也若然者皆聖人之教小子何敢輙議然佛吾道也儒亦竊嘗聞之若老氏則予頗存意不已而言之諸教也亦猶同水以涉而厲揭有深淺儒者聖人之治世者也佛者聖人之治出世者也

勸書第一并叙

余五書出未逾月客有踵門而謂曰僕粗聞大道適視若廣原教可謂涉道之深矣勸書者蓋其警世之漸也大凡學者必先淺而後深欲其不煩而易就也若今先廣教而後勸書僕不識其何謂也曰此吾無他義例第以廣原教廣原教相因而作故以其相次而列之耳客曰僕固欲公擺勸書於前而排廣教於後使夫觀之者先後有序㳂淺而及奧不亦善乎余然之矣而客又請之曰若五書雖各有其目也未若統而名之俾其流百世而不相離不亦益善乎余從而謝其客曰今夫搢紳先生厭吾道者殷矣而子獨好以助之子可謂篤道而公於為善矣即為其命工移易乎二說增為三帙總五書而名之曰輔教編

潛子為勸書或曰何以勸乎曰勸夫君子者自信其心然後事其名為然也古之聖人有曰佛者先得乎人心之至正者乃欲推此與天下同之而天下學者反不能自信其心之然遂毅然相與排佛之說以務其名吾嘗為其悲之夫人生名孰誠於心今忽其誠說而狥乎區區之名惑亦甚矣夫心也者聖人道義之本也名也者聖人勸善之權也務其權而其本不審其為善果善乎其為道義果義乎今學者以適義為理以行義為道此但外事中節之道理也未預乎聖人之大道也大理也夫大理也者固常道之主也凡物不自其主而為為之果當乎漢人有號牟子者嘗著書以諭佛道曰道之為物也居家可以事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之則充乎天地此蓋言乎世道者資佛道而為其根本者也夫君子治世之書頗嘗知其心之然乎知之而苟排之是乃自欺其心也然此不直人心之然也天地之心亦然鬼神異類之心皆然而天地鬼神益不可以此而欺之也然此雖槩見百家之書而百家者未始盡之佛迺窮深極微以究乎死生之變以通乎神明之往來乃至於大妙故世俗以其法事於天地而天地應之以其書要於鬼神而鬼神順之至乎四海之人以其說而舍惡從善者不待爵賞之勸斐然趨以自化此無他也蓋推其大誠與天地爲物同而天人鬼神自然相感而然也曰此吾知之矣姑從吾名教乃爾也曰夫欲其名勸之但誠於為善則為聖人之徒固已至矣何必資於佛乃賢邪今有人曰為善物於此為之既專及寢則夢其所為宛然當爾則其人以名夢乎以魂夢邪是必以魂而夢之也如此則善惡常與心相親柰何徒以名夸世俗而不顧其心媿乎君子自重輕果如何哉昔韓子以佛法獨盛而惡時俗奉之不以其方雖以書抑之至其道本而韓亦頗推之故其送高閑序曰今閑師浮圖氏一死生解外膠是其心必泊然無於所起其於世必澹然無於所嗜稱乎大顛則曰頗聰明識道理又曰實能外形骸以理自勝不為事物侵亂韓氏之心於佛亦有所善乎而大顛禪書亦謂韓子嘗相問其法此必然也逮其為絳州刺史馬府君行狀乃曰司徒公之薨也刺臂出血書佛經千餘言期以報德又曰其居喪有過人行又曰拔其大

者為行狀託立言之君子而圖其不朽焉是豈盡非乎為佛之事者邪韓子賢人也臨事制變當自有權道方其譏老氏則曰其見小也坐井觀天曰天小者非天罪也又曰聖人無常師萇弘師襄老聃郯子之徒其賢不及孔子孔子三人行則必有我師是亦謂孔子而師老聃也與夫曾子問司馬遷所謂孔子問禮於老聃類也然老子固薄禮者也豈專言禮乎是亦在其道也驗太史公之書則孔子聞道於老子詳矣昔孟子故擯夫為楊墨者而韓子則與墨曰孔子必用墨子墨子必用孔子不相用不足為孔墨儒者不尚說乎死生鬼神之事而韓子原鬼稱乎羅池柳子厚之神奇而不疑韓子何嘗膠於一端而不自通邪韓謂聖賢也豈其是非不定而言之

孟二 十四

反覆蓋鑒在其心抑之揚之或時而然也後世當求之韓心不必隨其語也曰吾於吾儒之書見其心亦久矣及見李氏復性之說蓋自發明無取於佛也曰止渴不必東井而飲充飢不必擇庖而食得子審其心為善不亂可也豈抑人必從於我不然也他書雖見乎性命之說大較恐亦有所未盡者也吾視本朝所撰高僧傳謂李習之嘗聞法於道人惟儼及取李之書詳之其微旨誠若得於佛經但其文字與援引為異耳然佛亦稍資諸君之發明乎曰雖然子盍盡子之道歟曰於此吾且欲諸君之易曉耳遽盡吾道則恐世誕吾言而益不信也勿已幸視吾書曰廣原教者可詳也

勸書第二

天下之教化者善而已矣佛之法非善乎而諸君必排之是必以其與己教不同而然也此豈非莊子所謂人同於己則可不同於己雖善不善謂之矜吾欲諸君為公而不為矜也語曰多聞擇其善者而從之又曰君子之

孟二 十五

於天下也無適也無莫也義之與比聖人抑亦酌其善而取之何嘗以與己不同而棄人之善也自三代其政既衰而世俗之惡滋甚禮義將不暇獨治而佛之法乃播於諸夏遂與儒並勸而世亦翕然化之其遷善遠罪者有矣自得以正乎性命者有矣而民至於今賴之故吾謂佛教者乃相資而善世也但在冥數自然人不可得而輙見以理而陰校之無不然也故佛之法為益於天下抑亦至矣今曰佛為害於中國斯言甚矣君子何未之思也夫凡害事無大小者不誅於人必誅於天鮮得久存於世也今佛法入中國垂千年矣果為害則天人安能久容之如此也若其三廢於中國而三益起之是亦可疑其必有大合乎天人者也君子謂其發天常而不近人情而惡之然其遺情當絕有陰德乎君親者也而其意甚遠不可遽說且以天道而與子質之父子夫婦天常也今佛導人割常情而務其脩潔者蓋反常而合道也夫大道亦恐其有所至於常情耳不然則天厭之久矣若古之聖賢之人爭於佛而相賛之者繁乎此不可悉數姑以唐而明其大略夫為天下而至於王道者孰與太宗當玄奘出其衆經而太宗父子文之曰大唐聖教序相天下而最賢者孰與房杜姚宋邪若房梁公玄齡則

相與玄奘譯經杜萊公如晦則以法尊於京兆玄琬逮其垂薨乃命琬為世世之師宋丞相璟則以佛法師於曇一裴晉公勳業於唐為高丞相崔群德重當時天下服其為人而天下孰賢於二公裴則執弟子禮於徑山法欽崔則師於道人如會惟儼抱大節忠於國家天下死而不變者孰與顏魯公魯公嘗以戒稱弟子於湖州慧明問道於江西嚴峻純孝而清正孰與於魯山元紫芝紫芝以母喪則刺血寫佛之經像（已上之事見於劉煦唐書及本朝所撰高僧傳）

自太宗逮乎元德秀者皆其君臣之甚聖賢者也借使佛之法不正而善惑亦烏能必惑乎如此之聖賢邪至乃儒者文者若隋之文中子若唐之元結李華梁肅若權文公若裴相國休若柳子厚李元賓此八君子者但不詬佛為不賢耳不可謂其盡不知古今治亂成敗與其邪正之是非也而八君子亦未始謂佛為非是而不推之如此諸君益宜思之今吾人之所以為人者特資乎神明而然也神明之傳於人亦猶人之移易其屋廬耳舊說羊祜前為李氏之子崔咸乃盧老後身若斯之類古今頗有諸君故亦嘗聞之也以此而推之則諸君之賓豪出當治世是亦乘昔之神明而致然也又烏知其昔不以佛之法而治乎神明邪於此吾益欲諸君審其形始而姑求其中不必徒以外物而自繆今為書而必欲勸之者非直為其法也重與諸君皆稟靈為人殊貴於萬物之中而萬物變化芒乎紛綸唯人為難得諸君人傑愈難得也然此亦死生鬼神之惚恍不足擅以為諭請即以人事而言之幸諸君少取焉夫立言者所以勸善而沮惡也及其善之惡之當與不當則損益歸乎陰德今閭巷之人欲以言而辱人必亦思之曰彼福德人也不可辱之辱則折吾福矣然佛縱不足預世聖賢豈不若其閭巷之福德人邪今詆訶一出則後生末學百世効之其損益陰德亦必宜慎思之昔韓退之不肯為史蓋懼其褒貶不當而損乎陰德也故與書乎劉生曰不有人禍則有天刑又曰若有鬼神將不福人彼史氏之褒貶但在乎世人耳若佛者其道德神奇恐不會於世之人也此又素可多貶也列禦寇稱孔子嘗曰丘聞西方之有大聖人不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉使列子妄言即已如其稱誠則聖人固不可侮也

勸書第三

余嘗見本朝楊文公之書其意自謂少時鋭於仕進望望常若有物礙於胷中及學釋氏之法其物騰然破散無復蔽礙而其心泰然故楊文公資此終為良臣孝子而天下謂其有大節抑又聞謝大夫泌與查道待制甚通吾道故其為人能仁賢其為政尚清靜而所治皆有名迹及謝大夫之亡也沐浴儼其衣冠無疾正坐而盡昔尹待制師魯死於南陽其神不亂士君子皆善師魯死得其正吾亦然之也及會朱從事炎於錢唐聞其所以然益詳朱君善方脉當師魯疾革而范資政命朱夜往候之尹待制即謂朱曰吾死生如何朱君曰脉不可也而師魯亦謂朱曰吾亦自

知吾命已矣因說其素學佛於禪師法肥者
吾乃今資此也及其夕三鼓屏人遂隱几而
終余晚見尹氏退說與其送迴光之序驗朱
從事之言是也然佛之法益人之生也若彼
益人之死也如此孰謂佛無益於天下乎而

天下人人默自得之若此四君子者何限至
乃以其五戒十善陰自脩者而父益其善子
益其孝夫婦兄弟益其和抑亦衆矣余昔見
潯陽之民曰周懷義者舉家稍以十善慈孝
仁惠稱於鄉里鄉人無相害之意雖街童市

竪見周氏父子必曰此善人也皆不忍欺之
吾嘗謂使天下皆如周氏之家豈不為至德
之世乎夫先儒不甚推性命於世者蓋以其
幽與非衆人之易及者也未可以救民之弊
姑以禮義統乎人情而制之若其性與神道

五二　十九

恐獨待乎賢者耳語曰回也庶幾乎屢空不
其然乎今曰三代時人未有夫佛法之說豈
不以其心而為人乎曰何必三代如三皇時
未有夫孔氏老子之言其人豈不以心而為
君臣父子夫婦乎夫君子於道當精麤淺深
之不宜如此之混說也佛豈直為世不以其
心而為人邪蓋欲其愈至而愈正也泰山有
鳥巢於曾崖木末而弋者不及千仞之淵有
魚潛於深泉幽宂而筌者不得蓋其所託愈
高而所棲愈安所潛愈深而所生逾適孟子
曰孔子登東山而小魯登泰山而小天下此
言諭道至矣吾昔與人論此而其人以名矜
以氣抗雖心然之而語不即從夫抗與矜人
情而心固至妙烏可任人情而忽乎至妙之
心其亦昧矣諸君賢達無為彼巳昧者也

鐔津文集卷第一

鐔津文集卷第二　孟三

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

輔教編中

廣原教　并敘二十六篇

敘曰余昔以五戒十善通儒之五常為原教

孟三　一

急欲解當世儒者之訾佛若吾聖人為教之
大本雖槩見而未暇盡言欲待別為書廣之
原教傳之七年會丹丘長吉遺書勸余成之
雖屬草以所論未至焚之適就其書幾得乎
聖人之心始余為原教師華嚴經先列乎吾
薩乘蓋取其所謂依本起末門者也師智度
論而離合乎五戒十善者也然立言自有體
裁其人不知頗相誚訝當時或為其改之今
書乃先列乎人天乘亦從華嚴之所謂攝末
歸本門者也旨哉五戒十善則不復出其名
數吾所以為二書者蓋欲發明先聖設教之
大統以諭夫世儒之不知佛者故其言欲文
其理欲簡其勢不可枝辭蔓說若曲辨乎衆
經之教義則章句者存焉知余讖余其原教
廣原教乎廣原教凡二十五篇總八千一百

餘言是歲丙申也振筆于靈隱永安山舍

惟心之謂道闡道之謂教教也者聖人之垂迹也道也者衆生之大本也甚乎群生之繆其本也久矣聖人不作而萬物終昧聖人所以與萬物大明也心無有外道無不中故物無不預

道聖人不私道不棄物道之所存聖人皆與是故其爲教也通幽通明通世出世無不通也通者統也統以正之欲其必與聖人同德廣大靈明莫至乎道神德妙用莫至乎心狥妄縛業莫甚乎迷本沉淪諸趣莫甚乎死生知衆生之過患莫善乎聖人與萬物正本莫善乎設教正固明明固妙妙固其道疑焉是故教者聖人明道救世之大端也夫教也者聖人乘時應機不思議之大用也是故其機大者頓之其機小者漸之漸也者言乎權也

孟三　二

頓也者言乎實也實者謂之大乘權者謂之小乘聖人以大小衍攬乎群機而幽明盡矣預頓而聞漸預漸而聞頓是又聖人之妙乎天人而天人不測也聖人示權所以趨實也聖人顯實所以藉權也故權實偏圓而未始不相顧權也者有顯權有冥權聖人顯權之則爲淺教爲小道與夫信者爲其小息之所也聖人冥權之則爲異道爲他教爲與善惡同其事與夫不信者預爲其得道之遠緣也顯權可見而冥權不測也實也者至實也至實則物我一也物我一故聖人以群生而成之也語夫聖人之權也則周天下之善偏百家之道其救世濟物之大權乎語夫聖人之實也則旁礴法界與萬物皆極其天下窮理盡性之大道乎聖人者聖人之聖者也以非死生而示死示生與人同然而莫覩其所以然豈古神靈獻智博大盛備之聖人乎故其爲教有神道也有人道也有常德也有奇德也不可以一槩求不以世道擬議得在於心通夫在於迹較

孟三　三

治人治天莫善乎五戒十善修夫小小聖小聖莫盛乎四諦十二緣修夫大聖大聖以趨乎大大聖莫盛乎六度萬行夫五戒十善者離之所以致天合之所以資人語其成功則有勝有劣語其所以然則大人之道一也夫四諦十二緣者離之則在乎小聖合之則在乎小小聖語其成功則有隆殺語其乘之則小聖小小聖同道也夫六度也者首萬行廣萬行者也大聖與乎大大聖其所乘雖稍分之及其以萬行超極則與夫大大之聖人一也萬行也者萬善之謂也聖人之善蓋神而爲之適變乘化無所而不在也是故聖人預天人之事而天人不測夫神也者妙也事也者麤也麤者唯人知之妙者唯聖人知之天下以彼我競以儒佛之事相是非而天下之知者儒佛之事豈知其埏埴乎儒佛者耶夫含靈者溥天溥地徧幽徧明徧乎夷狄禽獸非以神道彌綸而古今殆有棄物聖人重同靈懼遺物也是故聖人以神道作

心必至至必變變者識也至者如也如者妙萬物者也識者紛萬物異萬物者也變也者動之幾也至也者妙之本也天下無不本天下無不動故萬物出于變入于變萬物起于至復于至萬物之變見乎情天下之至存乎性以情可以辨萬物之變化以性可以觀天

下之大妙善夫情性可以語聖人之教道也萬物同靈之謂心聖人所履之謂道道有大者焉有小者焉心有善者焉有惡者焉善惡有厚薄大小有漸與故有大聖有次聖有小聖有天有人有須倫有鬼神有介羽之屬有

孟三 四

地道群生者一心之所出也聖人者一道之所離也聖人之大小之端不可不審也羣生之善惡之故不可不慎也夫心與道豈異乎哉以聖人羣生姑區以別之曰道曰心也心乎大哉至也矣幽過乎鬼神明過乎日月博大包乎天地精微貫乎鄰虛幽而不幽故至幽明而不明故至明大而不大故絕大微而不微故至微精日精月靈鬼靈神而妙乎天地三才若有乎若無乎若不有不無若不不有若不不無是可以言語狀及乎不可以絕待玄解諭得之在乎瞬息差之在乎毫氂者是可以與至者知不可與學者語聖人以此難明難至也乃為諸教言之義之諭之正之雖夥然多端是皆欲人之不繆也而學者猶昧今夫天下混謂乎心者言之而不詳知之而不審苟認意識謂與聖人同得其趣道也不亦遠乎

情出乎性性隱乎情性隱則至實之道息矣是故聖人以性為教而教人天下之動生情萬物之惑正於性情性之善惡天下可不

孟三 五

審乎知善惡而不知夫善惡之終始其至知乎知其終而不知其始其至知乎唯聖人之至知知始知終知微知亡見其貫死生幽明而成象成形天地至遠而起於情宇宙至大而內於性故萬物莫盛乎情性者也情也者有之初也有有則有愛有愛則有嗜欲有嗜欲則男女萬物生死焉死生之感則善惡以類變始之終之循死生而未始休性也者無之至也至無則未始無出乎生入乎死而非死非生聖人之道所以寂焉明然唯感所適夫情也為偽為識得之則為愛為惠為親親為疏疏為或善為或惡失之則為欺為狡為凶為不遜為貪為溺嗜欲為喪心為滅性夫性也為真為如為至為無邪為清為靜近之則為賢為正人遠之則為聖神為大聖人聖人以性為教教人而不以情此其蘊也情性之在物常然宛然探之不得決之不絕天地有窮性靈不竭五趣迭改情累不釋是故情性之謂天下不可不柬也夫以情教人其在生死之間乎以性教人其出夫死生之外乎情教其近也性教其遠也誕乎死生之外而罔之其昧天理而絕乎生生之源也小知不及大知醯雞之局乎甕甌之間不亦然乎

心動曰業會業曰感感也者通內外之謂也天下之心孰不動萬物之業孰不感業之為理也幽感之為勢也遠故民不睹而不懼聖人之教謹乎業欲其人之必警也欲其心之慎動也內感之謂召外感之謂應召謂其因應謂其果因果形象者皆預也夫心動有逆順故善惡之情生焉善惡之情已發故禍福

孟三 六

之應至焉情之有淺深報之有輕重輕乎可以遷重乎不可卻善惡有先後禍福有遲速雖十世萬世而相感者不逸豈一世而已乎夫善惡不驗乎一世而疑之是亦昧乎因果者也報施不以夫因果正則天下何以勸善

人樹不見其長而日茂礪不見其銷而日無業之在人也如此可不慎乎

物有性物有命物好生物惡死有血氣之屬皆然也聖人所以欲生而不欲殺夫生殺有因果善惡有感應其因善其果善其因惡其果惡夫好生之心善好殺之心惡善惡之感可不慎乎人食物物給人昔相負而冥相償業之致然也人與物而不覺謂物自然天生以養人天何頗邪害性命以育性命天道至仁豈然乎哉夫相償之理冥而難言也牽殺之勢積而難休也故古之法使不暴夫物不合圍不掩羣也子釣而不綱弋不射宿其止殺之漸乎佛教教人可生而不可殺可不思耶諒哉

大信近也小信遠也近反遠遠反近情蔽而然也天下莫近乎心天下莫遠乎物人夫不信其心而信其物不亦近反遠遠反近乎不亦迷繆倒錯乎心也者聰明叡智之源也不得其源而所發能不繆乎聖人所以欲人自信其心也信其心而正之則為誠常為誠善為誠孝為誠忠為誠仁為誠慈為誠和為誠順為誠明誠明則感天地振鬼神更死生變化而獨得是不直感天地動鬼神而已矣將又致乎聖人之大道者也是故聖人以信其心為大也夫聖人博說之約說之直示之巧示之皆所以正人心而與人信也人而不信聖人之言乃不信其心耳自棄也自賊也豈謂明乎哉賢乎哉

修多羅藏者何謂也合理也經也經也者常也貫也攝也顯乎前聖後聖所說皆然莫善乎常也持義理而不亡莫善乎貫也總群生而教之莫善乎攝也阿毘曇藏者何謂也對法也論也論也者判也辨也發明乎聖人之宗趣莫善乎辨指其道之淺深莫善乎判毘尼藏者何謂也戒也律也律也者制也啓衆善遮衆惡莫善乎制也人天乘者何謂也漸之漸也導世俗莫盛乎至漸聲聞乘者何謂也權也漸也小道也緣覺乘者何謂也亦小道也從其器而宜之莫盛乎權與其進而不與其退莫盛乎漸菩薩乘者何謂也實也頓也大道也即人心而授大道莫盛乎菩薩乘也其乘與妙覺適其殆庶幾者也四輪者何謂也曰風也曰水也曰金也曰地也四輪也者天地之所以成形也覩乎四輪則天地之終始可知也三界者何謂也曰欲也曰色也曰無色也三界也者有情者之所依也觀乎三界則六合之内外可詳而不疑也六道者何謂也曰地獄也曰畜生也曰餓鬼也曰修羅也曰人也曰天也六道也者善惡心之所感也觀乎六道則可以慎其為心也四生者何謂也曰胎也曰卵也曰濕也曰化也四生也者情之所成也觀乎四生則可以知形命之所以然也何家無教何書無道道近而不道遠天下何以知遠乎教人而不教他類物其有所遺乎夫幽者遠者固人耳目之所不及也惚恍者飛潛者固人力之不能卹也人之不能及宜聖人能及之人之不能卹宜聖人能恤之聖人不能及天下其終昧夫幽遠者耶聖人不能卹含靈者將淪而無所拯乎是故聖人之教遠近幽明無所不被無所不

著天下其廣大悉備者孰有如吾聖人之教
者也
天之至高地之至遠鬼神之至幽脩吾聖人
之法則天地應之舉吾聖人之言則鬼神順之
天地與聖人同心鬼神與聖人同靈蓋以其
五三
九
類相感而然也情不同則人睽類不同則物
反非其道則孺子不從令夫感天地振鬼神
得乎百姓夷狄亘古今而其心不離則吾聖
人之道其大通大至斷可見矣
佛者何謂也正乎一者也人者何謂也預乎
一者也佛與人一而已矣萬物之謂者名也
至理之謂者實也執名而昧實天下其知至
乎道在乎人謂之因道在乎佛謂之果因也
者言乎未至也果也者言乎至也至則正矣正
則無所居而不自得焉佛乎豈必形其形迹
其迹形迹者乃存其教耳教也者爲其正之
之資也別萬物莫盛乎名同萬物莫盛乎實
聖人以實教人欲人之大同也聖人以遺名
勸人防人之大異也觀夫聖人之所以教則
名實之至斷可見矣

何人無心何人無妙何教無道何道無中槩
言乎中則天下不趨其至道混言其妙則天
下不求其至心不盡乎至心至道則僞者狂
者矜者慢者由此而不脩也生者死者因循
變化由此而不警也妙有妙有大妙中有事
中有理中夫事中也者萬事之制中者也理
中也者性理之至正者也夫妙也者妙之者
也大妙也者妙之又妙者也妙者百家者皆
言而未始及其大妙也大妙者唯吾聖人推
之極乎衆妙者也夫事中者百家者皆然吾
亦然矣理中者百家者雖預中而未始至中
唯吾聖人正其中以驗其無不中也曰心曰
道名焉耳曰中曰妙語焉耳名與言雖異而
至靈一也一即萬萬即一一復一萬復萬轉
五三
十
之展之交相融攝而浩然不窮大妙重玄其
如此也矣夫故其擲大千於方外納須彌於
芥子而至人不疑曰妙而已矣曰中而已矣
又何以加焉曰海固深矣而九淵深於海夷
谿之子豈諒於戲
教不可泥道不可罔泥教溺迹罔道棄本泥

也者過也罔也者不及也過與不及其爲患
一也聖人所以爲理必誠爲事必權而事與
理皆以大中得也夫事有宜理有至從其宜
而宜之所以爲聖人之教也即其至而至之
所以爲聖人之道也梁齊二帝（梁武齊文宣也）反其
宜而事教不亦泥乎魏周二君（魏武周武）泯其至
而預道不亦罔乎夫聖人之教善而已矣夫
聖人之道正而已矣（其人正人之其事善事之不必儒不必儒不必彼不必此彼此者情也佛儒者迹也聖人垂迹所以存本也聖人行情所以順性也存本而不泥迹可以法夫推也順性而不溺情可以論夫實也昔者石虎以胡國徼罰自疑其事佛無祐而佛圖澄乃謂石虎曰王者當心體大順動合三寶知其兇罰不爲教化所遷安得不誅但刑其可刑罰其可罰者則刑罰不中也非輕刑奉佛何以益乎宋文帝謂求那跋摩曰孤愧身徇國事雖欲齋戒不殺矣不得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修各異帝王者但正其出言發令使乎人神悅和人神悅和則風雨順風雨順則萬物遂其所生也以此持齋齋亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟半日之食全一禽之命為之脩乎帝撫
五三
十一
几稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之言真可謂天下之達道可以論天人之際矣圖澄跋摩古之至人也可謂知權乎）
聖人以五戒之導世俗也教人脩人以種人
修之則在其身種之則在其神一爲而兩得
故感人心而天下化之與人順理之謂善從

善無迹之謂化善之故人慕而自勸化之故在人而不顯故天下不可得以校其功天下不可得以議其德然天下鮮惡孰知非因是而損之天下多善孰知非因是而益之有謂佛無所助夫王者之治天下者此不睹乎理者也

善不修則人道絕矣性不明則神道滅矣天地之往往者神也萬物之靈族者人也其神猶生生者所以異也其人失靈族者所以衰也聖人重人道所以推善而益之也聖人重神道所以推性而嗣之也人者天者聖人者孰不自性而出也聖人者天者人者孰不自善而成也所出者固其本也所成者固其教也衆成之大成者也萬本之大本者也聖人以性嗣蓋與天下厚其大本也聖人以善益蓋與天下務其大成也父母之本者次本也父母之成者次成也次本次成能形人而不能使其必人也必人必神必先其大本大成也而然後及其次本次成是謂知本也夫天下以父子夫婦為人道者是見人道之緣而不見其因也緣者近也因者遠也夫天下知以變化自然為乎神道者是見其然而不見其所以然也然者顯也所以然者幽也是故聖人推其所以然者以盡神道之幽明也推其遠而略其近者以驗人道之因果也聖人其

[孟三　十二]

與天下之終始乎聖人不自續其族舉人族而續之其為族不為大族乎哉聖人不自嗣其嗣舉性本而與天下嗣之其為嗣不亦大嗣乎哉

教謂布施何謂也布施吾原教雖論而未盡此盡之也布施也者聖人之欲人為福也夫福豈有象邪在其為心之善不善耳貪婪慳悋者心之不善者也濟人惠物者心之善者也善心感之則為福不善心感之則為極福極之理存乎儒氏之皇極矣皇極者蓋論而不議者也夫布施之云為者聖人欲人發其感福之心也其發之者有優劣則應之者有厚薄以佛事而發其施心者優也以世事而發其施心者劣也聖人欲人之福必厚故先優而後劣劣者謂之卑優者謂之勝儒曰福者備也備者百順之名也無所不順之謂備此道其緣而不道其因非因則天下不知其所以為福也所種之地薄則所成之物不茂所種之地嘉則所成之物必碩也矣是故聖人示人之勝劣豈有所苟乎如以財而施人

[孟三　十三]

者其福可量也以法而施人者其福不可量也可量者并世而言之也不可量者以出世而言之也

教必尊僧何謂也僧也者以佛為姓以如來為家以法為身以慧為命以禪悅為食故不恃俗氏不營世家不修形骸不貪生不懼死不溽乎五味其防身有戒攝心有定辨明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不汙語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辨惑而必然以此備之之謂因以此成之之謂果其於物也有慈有悲有大誓有大惠慈也者常欲安萬物悲也者常欲拯衆苦誓也者誓與天下見真諦惠也者惠群生以正法神而通之天地不能揜密而行之鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧

身能忍人之不可忍能行人之不能行其正命也丐食而食而不為恥其寡欲也糞衣綴鉢而不為貧其無爭也可辱而不可輕其無怨也可同而不可損以實相待物以至慈脩己故其於天下也能必和能普敬其語無妄

故其為信也至其法無我故其為讓也誠有威可敬作敬警戒有儀可則天人望而儼然能福於世能導於俗其忘形也委禽獸而不悋其讀誦也冐寒暑而不廢以法而出也遊人間徧聚落視名若谷響視利若游塵視物色若陽豔煦嫗貧病瓦合輿儓而不為卑以道而處也雖深山窮谷草其衣木其食晏然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不為高其獨立也以道自勝雖形影相吊而不為孤其羣居也以法為屬會四海之人而不
孟三 十四
為混其可學也雖三藏十二部百家異道之書無不知也他方殊俗之言無不通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不有也其絕學也離念清淨純真一如不復有所分別也僧乎其為人至其為心溥其為德備

其為道大其為賢非世之所謂賢也其為聖非世之所謂聖也出世殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎

以世法籍僧何謂也籍僧者非古也其恭周之意耳僧也者遠塵離俗其本處乎四民之外籍僧乃民畜僧也吾聖人之世國有僧以僧法治國有俗以俗法治各以其法而治之也未始聞以世法而檢僧也豈非聖人既隱其道大衰其徒汙雜太甚輔法不勝其人而然乎羽嘉生應龍應龍生鳳皇鳳皇生衆鳥物久乃變其勢之自然也既變則不可不制也制乎在於區之別之邪正曲直不可槩視也石有玉草有蘭人乎豈謂無其聖賢邪旌一善則天下勸善禮一賢則天下慕賢近古之高僧者見天子不名預制書則曰師曰公
孟三 十五
鍾山僧遠鑾輿及門而牀坐不迎虎溪慧遠天子臨潯陽而詔不出山當世待其人尊其德是故其聖人之道振其徒尚德儒曰貴德何為也為其近於道也儒豈不然哉後世之慕其高僧者交卿大夫尚不待預下士之禮其出其處不若庸人之自得也況如僧遠之見天子乎況如慧遠之自若乎望吾道之與吾人之脩其可得乎存其教而不須其人存諸何以益乎惟此未嘗不涕下

教謂住持者何謂也住持也者謂籍人持其法使之永住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖之道也資與具待其人而後舉善其具而不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善則可以持而住之也昔靈山住持以大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然乎吾人儌倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其孰為之正外衛者不視不擇欲吾聖人之風不衰望聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

僧置正而秩比侍中何謂也置正非古也其姚秦之所始也置正可也置秩不可也僧也者委榮利以勝德高世者也豈預寵祿乎與

僧比秩不亦造端引後世之競勢乎道碆不
明不知窒其漸道碆之過也夫僧也者出於
戒定慧者也夫正也者出於誠明者也僧非
誠明孰能誠戒誠定誠慧也不誠乎戒定慧
則吾不知其所以為正也宋齊梁陳四代亦
盂三　十六
沿秦而置正二魏高齊後周革秦之制而置
統隋承乎周亦置之統唐革隋則罷統而置
錄國朝沿唐之制二京則置錄列郡則置正
夫古今沿革雖異而所尸一也天下難於得
人而古今皆然果得其正則吾人庶幾無邪
也慎之乎慎之乎難其人乎
有形出無形無形出有形故至神之道不可
以有求不可以無測不可以動失不可以靜
得聖人之道空乎則生生奚來聖人之道不
空乎則生孰不泯善體乎空不空於聖人之
道其庶幾乎夫驗空莫若審有形審有形莫
若知無形知無形則可以窺神明窺神明始
可以語道也道也者神之藴也識之所自出
也識也者大患之源也謂聖人之道空此乃
溺乎混茫之空也病益病矣天下其孰能治

之乎哉
天下不信性為聖人之因天下不信性為聖
人之果天下惑性而不知脩性天下言性而
不知見性不信性與聖人同因自昧也不信
性與聖人同果自棄也不脩性而性溺惑也
盂三　十七
不見性而其言性非審也（戒無上二而字）是故指脩
莫若乎因尅成莫若乎果全性莫若乎脩審
性莫若乎證因也者脩性之表也果也者成
性之效也脩也者治性之具也證也者見性
之驗也天下其心方散之亂之惰之慢之謂
不必因而罔其表者則天下何以勸其脩性
而趨其成乎天下之心方疑之惑之而不定
也謂不必果而罔其效者則天下何以示其
成性而顯其果有所至乎謂不必脩而罔其
具者則天下其性能不蔽而果明且淨乎天
下之有見無見斷見常見其說方紛然相糅
而不辨謂不必證而罔其驗者則天下可以
別其見性之正乎邪乎至哉不至哉百家者
皆言性而不事乎因焉果焉脩焉證焉其於
性也果效白乎諸子務性而不求乎因也果

也脩也證也其於性果能至之乎是故吾之
聖人道性必先夫因果脩證者也旨哉天下
可以思之矣
聖人之教存乎道聖人之道存乎覺覺則明
不覺則不明不明則羣靈所以與聖人相間
也覺也者非漸覺也極覺也極覺乃聖人之
能事畢矣覺之之謂佛究之之謂乘覺之以
成乎聖人之道乘之以至乎聖人之域前聖
也後聖也孰不然乎哉稽聖人之所覺在乎
羣生之常覺也衆生日覺而未始覺覺猶夢
曉而猶昧是故聖人振而示之欲其求之引
而趨之欲其至之人夫謂佛何拒而詘之為
家而投跡蹈路而捨地惑亦盛矣覺也者以
言乎近則息塵勞靖神明正本以脩末以言
乎遠則了大偽外死生至寂而常明開闢與
盂三　十八
聖人同德覺之效也如此大哉至乎不可以
言盡不可以智得神而明之存乎其人
吾聖人之作當周之盛世也瑞氣見乎昭王
而周書不書避異也化人自西極而至將穆
王以神游聖人其兆於諸夏也十八異僧如

秦而始皇怪之佛法其東播之漸也夢於漢
而聲教遂振其冥數之當興也出於彼而不
出於此何也以彼一天下之大中也將表其
心其權其道之大中乎聖人以道作以權適
宜以所出示迹夫道也者聖人之理中也權
也者聖人之事中也所出也者聖人之示中
也示中則聖人之心可知也理中則聖人之
道之至也事中則聖人之事之得也傳謂彼
一天下其所統者若中國之所謂其天下者
殆有百數而中國者以吾聖人非出中國而
夷之豈其所見之未博乎春秋以徐伐莒不
義乃夷狄之以狄人與齊人盟于刑得義乃
中國之春秋固儒者聖人之法也豈必以所
出而譏其人乎然類不足以盡人迹不足以
盡道以類而求夫聖人不亦繆乎以迹而議
孟三　十九
夫聖人之道不亦妄乎聖人見乎五帝三王
之後而不見乎五帝三王之先何謂也聖人
非苟見也聖人以人心所感而見也五帝三
王之前羣生之心不感而聖人不來也五帝
三王之後羣生之心感聖人之迹所以至也
道在衆生之謂因道在聖人之謂緣因緣有
稔焉有未稔焉因緣稔矣雖衆生不求而至
人必至因緣未稔雖羣生求之而聖人不應
是知聖人與衆生蓋以道而自然相感非若
世之有所爲者以情而取之以情而舍之也
聖人之知遠至遠也聖人之先覺至覺也是
故其教推索乎太極之前却道乎天地之更
始故其書爲傳爲多爲不約浩浩乎不可以
一徃求不可以一日盡治其書之謂學學其
教之謂宿審其道之謂至天下非至無本非教
無明非書無知是故研聖人之道者不可捨
其教也探聖人之教者不可捐其書也今辨
其道而詎其教校其教而不顧其書不亦妄
乎儒曰雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至
道弗學不知其善也不其然哉謂其道不足
法推已道以辨之謂其書不足詳援已書以
較之夫與鄉人訟而引家人證當乎必也不
當矣道也者天下之本也書也者天下之迹
也事也者天下之異也理也者天下之同也
以理而質事天下之公也尋迹以驗本天下
之當也夫委書而辨道舍理而斷事天下若
此而爲之者公乎當耶
古之有聖人焉曰佛曰儒曰百家心則一其
迹則異夫一焉者其皆欲人爲善者也異焉
者分家而各爲其教者也聖人各爲其教故
士三　二十
其教人爲善之方有淺有奥有近有遠及乎
絶惡而人不相擾則其德同焉中古之後其
世大漓佛者其教相望而出相資以廣天下
之爲善其天意乎其聖人之爲乎不測也方
天下不可無儒無百家者不可無佛虧一教
則損天下之一善道損一善道則天下之惡
加多矣夫教也者聖人之迹也爲之者木成無之
聖人之心也見其心則天下無有不是循其
迹則天下無有不非是故賢者貴知夫聖人
之心文中子曰觀皇極讜議知佛教可以一
矢王氏殆見聖人之心也
輔教編中

鐔津文集卷第二

鐔津文集卷第三　孟四

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

輔教編下

孝論幷敘一十三篇

敘曰夫孝諸教皆尊之而佛教殊尊也雖然其說不甚著明於天下蓋亦吾徒不能張之而吾嘗慨然甚媿念七齡之時吾先子方啓手足即命之出家稍長諸兄以孺子可教將奪其志獨吾母曰此父命不可易也逮攝衣將訪道于四方族人留之亦吾母曰汝已從佛務其道宜也豈以愛滯汝汝其行矣嗚呼生我父母也育我父母也吾母又成我之道也昊天罔極何以報其大德自去故鄉凡二十七載未始不欲南還墳隴脩法爲父母之寘贊猶不果然辛卯其年自以弘法嬰難而明年鄉邑亦嬰於大道吾父母之墳廬得不爲其剽暴望之漣然泣下又明年會事益有所感遂著孝論一十二章示其心也其發明吾聖人大孝之奧理密意會夫儒者之說殆亦盡矣吾徒之後學亦可以視之也

明孝章第一

二三子視髮方事於吾道遽其父母命之以佛子辭而不往吾嘗語之曰佛子情可正而親不可遺也子亦聞吾先聖人其始振也爲大戒即曰孝名爲戒蓋以孝而爲戒之端也子與戒而欲亡孝非戒也夫孝也者大戒之所先也戒也者衆善之所以生也爲善微戒善何生邪爲戒微孝戒何自邪故經曰使我疾成於無上正真之道者由孝德也

孝本章第二

天下之有爲者莫盛於生也吾資父母以生故先於父母也天下之明德者莫善於教也吾資師以教故先於師也天下之妙事者莫妙於道也吾資道以用故先於道也夫道也者神用之本也師也者教誥之本也父母也者形生之本也是三本者天下之大本也白刃可冐也飲食可無也此不可忘也吾之前聖也後聖也其成道樹教未始不先此三本者也大戒曰孝順父母師僧孝順至道之法不其然哉不其然哉

原孝章第三

孝有可見也有不可見也不可見者孝之理也可見者孝之行也理也者孝之所以出也行也者孝之所以形容也脩其形容而其中不脩則事父母不篤惠人不誠脩其中而形容亦脩豈惟事父母而惠人是亦振天地而感鬼神也天地與孝同理也鬼神與孝同靈也故天地鬼神不可以不孝求不可以詐孝欺佛曰孝順至道之法儒曰夫孝置之而塞乎天地溥之而横乎四海施之後世而無朝夕故曰夫孝天之經也地之義也民之行也至哉大矣孝之爲道也夫是故吾之聖人欲人爲善也必先誠其性而然後發諸其行也孝行者養親之謂也行不以誠則其養有時而匱也夫以誠而孝之其事親也全其惠人卹物也均孝也者效也誠也者成也成者成其道也效者效其孝也爲孝而無效非孝也爲誠而無成非誠也是故聖人之孝以誠爲貴也儒不曰乎君子誠之爲貴

評孝章第四

聖人以精神乘變化而交為人畜更古今混然茫乎而世俗未始自覺故其視今牛羊唯恐其是昔之父母精神之所來也故戒於殺不使暴一微物篤於懷親也諭今父母則必於其道唯恐其更生而陷神乎異類也故其

追父母於既往則逮乎七世為父母慮其未然則逮乎更生雖譎然駭世而在道然也天下苟以其不殺勸則好生惡殺之訓猶可以移風易俗也天下苟以其陷神為父母慮猶可以廣乎孝子慎終追遠之心也況其於變化而得其實者也校夫世之謂孝者局一世而闇玄覧求於人而不求於神是不為遠而孰為遠乎是不為大而孰為大乎經曰應生孝順心愛護一切衆生斯之謂也

必孝章第五

聖人之道以善為用聖人之善以孝為端為善而不先其端無善也為道而不在其用無道也用所以驗道也端所以行善也行善而其善未行乎父母能溥善乎驗道而不見其道之溥善能為道乎是故聖人之為道也無所不善聖人之為善也未始遺親親也者形生之大本也人道之大恩也唯大聖人為能重其大本也報其大恩也今夫天下之為道者孰與於聖人夫聖人之道大臻巍巍乎獨尊於人天不可得而生也不可得而死也及

五四　四

其應物亍同乎天人尚必順乎人道而不敢忘其母之既死不敢拒其父之見命故方其成道之初而登天先以其道諭其母氏三月復歸乎世應命還其故國示父於道而其國皆化逮其喪父也而聖人躬與諸釋負其棺以趨葬聖人亍謂與人道而大順也今夫方為其徒於聖人則晚路末學耳乃欲不務為孝謂我出家專道則吾豈敢也是豈見出家之心乎夫出家者將以道而溥善也溥善而不善其父母豈曰道邪不唯不見其心抑亦孤於聖人之法也經謂父母與一生補處菩薩等故當承事供養故律教其弟子得減衣鉢之資而養其父母父母之正信者可恣與之其無信者可稍與之有所訓也矣

廣孝章第六

天下以儒為孝而不以佛為孝曰既孝矣又何以加焉嘻是見儒而未見佛也佛也極焉以儒守之以佛廣之以儒人之以佛神之孝其至且大矣水固趨下也泓而決之其所至不亦遠乎火固炎上也噓而鼓之其所舉不

五四　五

亦遠乎元德秀唐之賢人也喪其母哀甚不能自效刺肌瀝血繪佛之像書佛之經而史氏稱之李觀唐之聞人也居父之憂刺血寫金剛般若布諸其人以資其父之冥遐有奇香發其舍郁然連日及之其鄰夫善固有其大者也固有其小者也夫道固有其淺者也固有其奧者也奧道妙乎死生變化也大善徹乎天地神明也佛之善其大善者乎佛之道其奧道者乎君子必志其大者奧者焉語不曰乎多聞擇其善者而從之

戒孝章第七

五戒始一曰不殺次二曰不盜次三曰不邪淫次四曰不妄言次五曰不飲酒夫不殺仁也不盜義也不邪淫禮也不飲酒智也不妄言信也是五者脩則成其人顯其親不亦孝

乎是五者有一不脩則棄其身辱其親不亦不孝乎夫五戒有孝之蘊而世俗不睹忽之而未始諒也故天下福不臻而孝不勸也大戒曰孝名為戒蓋存乎此也今夫天下欲福不若篤孝篤孝不若脩戒戒也者大聖人之正勝法也以清淨意守之其福若取諸左右也儒者其禮豈不曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣其詩豈不曰愷悌君子求福不回是皆言以其正也夫世之正者猶然況其出世之正者乎

孝出章第八

孝出於善而人皆有善心不以佛道廣之則為善不大而為孝小也佛之為道也視人之親猶己之親也衛物之生猶己之生也故其為善則昆蟲悉懷為孝則鬼神皆勸資其孝而處世則與世和平而亡忿爭也資其善而出世則與世大慈而勸其世也是故君子之務道不可不辨也君子之務善不可無品也中庸曰苟不至德至道不凝焉如此之謂也

德報章第九

養不足以報父母而聖人以德報之德不足以達父母而聖人以道達之道也者非世之所謂道也妙神明出死生聖人之至道者也德也者非世之所謂德也備萬善被幽被明聖人之至德者也儒不曰乎君子之所謂孝者先意承志諭父母於道參直養者也安能為孝乎曰君子之所謂孝也國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已雖然蓋意同而義異也夫天下之報恩者吾聖人可謂至報恩者也天下之為孝者吾聖人可謂純孝者也經曰不如以三尊之教度其一世二親書曰黍稷非馨明德惟馨不其然哉不其然哉吾從聖人之後而其德不脩其道不明吾徒負父母而媿於聖人也夫

孝略章第十

善天下道為大顯其親德為優告則不得其道德不告則得道而成德是故聖人輙適于山林逮其以道而返也德被乎上下而天下稱之曰有子若此尊其父母曰大聖人之父母也聖人可謂略始而圖終善行權也古之君子有所為而如此者吳泰伯其人也必大志可以張大義必大絜可以持大正聖人從勝德於人天顯至正於九嚮故聖人之法不頋乎世嗣古之君子有所為而如此者伯夷叔齊其人也道固尊於人故道雖在子而父母可以拜之冠義近之矣禮曰已冠而字之成人之道也見於母母拜之俗固本於真其真已脩則雖僧可以與王侯抗禮也而武事近之矣禮曰介者不拜為其拜而蓌拜也不拜重節也母拜重禮也禮節而先王猶重之大道烏可不重乎俗曰聖人無父固哉小人之好毀也彼瞶然而豈見聖人為孝之深渺也哉

孝行章第十一

道紀事其母也母游必以身荷之或與之助而道紀必曰吾母非君母也其形骸之累乃吾事也烏可以勞君邪是可謂篤於親也慧能始鬻新以養其母將從師患無以為母儲殆欲為傭以取資及還而其母已殂慨不得以道見之遂寺其家以善之終亦歸死于是

也故曰葉落歸根能公至人也豈測其異德猶示人而不忘其本也道丕會其世之亂乃負母逃於華陰山中可食以爲養父歿於事而丕往求其遺骸既至而亂骨不辨道丕即祝之遂有髑髏躍至其前蓋其父之骸也道丕可謂全孝也智藏古僧之勁直者也事師恭於事父師沒則心喪三年也常超事師中禮及其沒也奉之如存故燕人美其孝悌焉故律制佛子必減其衣盂之資以養父母也然此諸公不遺其親於聖人之意得之矣智藏常超謹於奉師蓋亦合於其起教之大戒者也可法也矣

終孝章第十二

父母之喪亦衰絰則非其所宜以僧服大布可也凡處必與俗之子異位過斂則以時往其家送葬或扶或導三年必心喪靜居脩我法贊父母之冥過喪期唯父母忌日孟秋之既望必營齋講誦如蘭盆法凡可謂孝之終也昔者天竺之古皇先生居父之喪則爾容立其喪之前如以心喪而略其哭踊也大聖人也大及其送之或舁或導大聖人也夫目揵連喪母哭之慟致饋於鬼神目揵連亦聖人也尚不能泯情吾徒其欲無情邪故佛子在父母之喪哀慕可如目揵連也心喪可酌大聖人也居師之喪必如喪其父母而十師之喪期則有隆殺也唯稟法得戒之師心喪三年可也法雲在父母之憂哀慕殊甚飲食不入口累日法雲古之高僧也慧約殆至人乎其父母垂死與訣皆號泣若不能自存然喪制哭泣雖我教略之蓋欲其泯愛惡而趨清淨也苟愛惡未忘遊心於物臨喪而弗哀亦人之安忍也故泥洹之時其衆撫膺大叫而血現若波羅奢華蓋其不忍也律宗曰不展哀苦者亦道俗之同恥也吾徒臨喪可不哀乎

壇經贊 稱經者自後人尊其法而非六祖之意也今從其舊不敢改易亦可謂經則論在其本經下卷之末

贊者告也發經而溥告也壇經者至人之所以宣其心也何心邪佛所傳之妙心也大哉心乎資始變化而清淨常若凡然聖然幽然顯然無所處而不自得之聖言乎明凡言乎昧昧也者變也明也者復也變復雖殊而妙心一也始釋迦文佛以是而傳之大龜氏大龜氏相傳之三十三世者傳諸大鑒六祖諡大鑒禪師大鑒傳之而益傳也說之者抑亦多端固有名同而實異者也固有義多而心一者曰血肉心者曰緣慮心者曰集起心者曰堅實心者若心所之心益多也是所謂名同而實異者也曰真如心者曰生滅心者曰煩惱心者曰菩提心者脩多羅其類此者殆不可勝數是所謂義多而心一者也義有覺義有不覺義心有真心有妄心皆所以別其正心也方壇經之所謂心者亦義之覺義心之實心也昔者聖人之將隱也乃命乎龜氏教外以傳法之要意其人滯迹而忘返固欲後世者提本而正末也故涅槃曰我有無上正法悉已付囑摩訶迦葉矣天之道存乎易地之道存乎簡聖人之道存乎要要也者至妙之謂也聖人之道以要則爲法界門之樞機爲無量義之所會爲大乘之推輪法華豈不曰

當知是妙法諸佛之秘要華嚴豈不曰以少方便疾成菩提要乎其於聖人之道利而大矣哉是故壇經之宗尊其心要也心乎若明若冥若空若靈若寂若惺有物乎無物乎謂之一物固彌於萬物謂之萬物固統於一物

一物猶萬物也萬物猶一物也此謂可思議也及其不可思也不可議也天下謂之玄解謂之神會謂之絶待謂之默體謂之冥通一皆離之遣之遣之又遣亦烏能至之微其果然獨得與夫至人之相似者孰能諒乎推而

廣之則無往不可也探而裁之則無所不當也施於證性則所見至親施於脩心則所詣至正施於崇德辯惑則真妄易顯施於出世則佛道速成施於救世則塵勞易歇此壇經之宗所以旁行天下而不厭彼謂即心即佛

孟四　十一

淺者何其不知量也以折錐探地而淺地以屋漏窺天而小天豈天地之然邪然百家者雖苟勝之弗如也而至人通而貫之合乎群經斷可見矣至人變而通之非預名字不可測也故其顯說之有倫有義密說之無首無

尾天機利者得其深天機鈍者得其淺可擬乎可議乎不得已況之則圓頓教也最上乘也如来之清淨禪也菩薩藏之正宗也論者謂之玄學不亦詳乎天下謂之宗門不亦宜乎壇經曰定慧為本者趣道之始也定也者

靜也慧也者明也明以觀之靜以安之安其心可以體心也觀其道可以語道也一行三昧者法界一相之謂也謂萬善雖殊皆正於一行者也無相為體者尊大戒也無念為宗者尊大定也無住為本者尊大慧也夫戒定

慧者三乘之達道也夫妙心者戒定慧之大資也以一妙心而統乎三法故曰大也無相戒者戒其必正覺也四弘願者願度度苦也願斷斷集也願學學道也願成成寂滅也滅無所滅故無所不斷也道無所道故無所不

度也無相懺者懺非所懺也三歸戒者歸其一也一也者三寶之所以出也說摩訶般若者謂其心之至中也般若也者聖人之方便也聖人之大智也固能寂之明之權之實之天下以其寂可以泯衆惡也天下以其明可

以集衆善也天下以其權可以大有為也天下以其實可以大無為也至矣哉般若也聖人之道非夫般若不明也不成也天下之務非夫般若不宜也不當也至人之為以般若振不亦遠乎我法為上上根人說者宜之也

孟四　十二

輕物重用則不勝大方小授則過也從来默傳分付者密說之謂也密也者非不言而闇證也真而密之也不解此法而輙謗毀謂百劫千生斷佛種性者防天下亡其心也偉乎壇經之作也其本正其迹効其因真其果不

謬前聖也後聖也如此起之如此示之如此復之浩然沛乎若大川之注也若虛空之通也若日月之明也若形影之無礙也若鴻漸之有序也妙而得之之謂本推而用之之謂迹以其非始者始之之謂因以其非成者成

之之謂果果不異乎因謂之正果也因不異乎果謂之正因也迹必顧乎本謂之大用也本必顧乎迹謂之大乘也乘也者聖人之喻道也用也者聖人之起教也夫聖人之道莫至乎心聖人之教莫至乎脩調神入道莫至

乎一相止觀軌善成德莫至乎一行三昧資一切戒莫至乎無相正一切定莫至乎無念通一切智莫至乎無住生善滅惡莫至乎無相戒篤道推德莫至乎四弘願善觀過莫至乎無相懺正所趣莫至乎三歸戒正大體裁

大用莫至乎大般若發大信務大道莫至乎大志天下之窮理盡性莫至乎默傳欲心無過莫善乎不謗定慧爲始道之基也一行三昧德之端也無念之宗解脫之謂也無住之本般若之謂也無相之體法身之謂也無相戒戒之最也四弘願願之極也無相懺懺之至也三歸戒真所歸也摩訶智慧聖凡之大範也爲上上根人說直說也默傳傳之至也戒謗戒之當也夫妙心者非脩所成也非證

所明也本成也本明也以迷明者復明所以證也以背成者復成所以脩也以非脩而脩之故曰正脩也以非明而明之故曰正證也至人暗然不見其威儀而成德爲行藹如也至人頹然若無所持而道顯於天下也蓋以正脩而脩之也以正證而證之也于此乃曰罔脩罔證罔因罔果穿鑿叢脞競爲其說繆乎至人之意焉噫放戒定慧而必趨乎混茫之空則吾未如之何也甚乎含識溺心而浮識識與業相乘循諸響而未始息也象之形之人與物偕生紛然乎天地之間可勝數邪

得其形於人者固萬萬之一耳人而能覺幾其鮮矣聖人懷此雖以多義發之而天下猶有所不明者也聖人救此雖以多方治之而天下猶有所不醒者也賢者以智亂不肖者以愚壅平平之人以無記惛及其感物而發喜之怒之哀之樂之益蔽者萬端曖然若夜行而不知所至其承於聖人之言則計之愽之若蒙霧而望遠謂有也謂無也謂非有也謂非無也謂亦有也謂亦無也以不見而却蔽固終身而不得其審焉海所以在水也魚

龍死生在海而不見乎水道所以在心也其人終日說道而不見乎心悲夫心固微妙幽遠難明難湊其如此也矣聖人既隱天下百世雖以書傳而莫得其明驗故壇經之宗舉乃直示其心而天下方知即正乎性命也若排雲霧而頓見太清若登泰山而所視廓如也王氏以方乎世書曰齊一變至於魯魯一變至於道斯言近之矣涅槃曰始從鹿野苑終至跋提河中間五十年未曾說一字者示法非文字也防以文字而求其所謂也曰依

法不依人者以法真而人假也曰依義不依語者以義實而語假也曰依智而不依識者以智至而識妄也曰依了義經不依不了義經者以了義經盡理也而菩薩所謂即是宣說大涅槃者謂自說與經同也聖人所謂四人出世（即四依也）護持正法應當證知者應當證知故至人推本以正其末也自說與經同故至人說經如經也依義依了義經故至人顯說而合義也合經也依法依智故至人密說變之通之而不苟滯也示法非文字故至人

之宗尚乎默傳也聖人如春淘淘而發之也至人如秋濯濯而成之也聖人命之而至人効之也至人固聖人之門之奇德殊勳大也天至人者始起於微自謂不識世俗文字及其成至也方一席之說而顯道救世與乎大

聖人之云爲者若合符契也固其玄德上智生而知之將自表其法而示其不識乎死殆四百年法流四海而不息帝王者聖賢者更三十世求其道而益敬非至乎大聖人之所至天且猒之久矣烏能若此也予固豈盡其道幸蚊蝤飲海亦預其味敢稽首布之以遺後學者也

真諦無聖論

真諦者何極妙絶待之謂也聖人者何神智有爲之謂也有爲則以言乎權絶待則以詣乎實實之所以全心而泯迹權之所以攝末而趨本然則真諦也者豈容擬議於其間哉聊試寓言以明其藴耳夫真諦者群心之元心也衆聖之實際也如也非如也非非如也隱群心而不昧現聖智而不耀神明不能測巧歷不能窮故般若曰第一真諦無成無得言其體而存之則清淨空廓聖凡泯然言其照而用之則弥綸萬有鼓舞群動然則體而存之若其本乎照而用之似其末乎當其心冥於至本也默乎清淨而絶聖棄智是亦宜爾所謂第一義諦廓然空寂無有聖人孰爲繆乎而秦人以爲太甚逕庭不近人情若無聖人而知無者誰歟是亦未諭其微旨也若夫凡聖知覺者真諦之影響妄心之攀緣耳存乎影響即凝滯於名數以乎攀緣則眩惑於分別是五四則非聖而聖人十六所以大聖無知而知其真知所以徧知昔人有問於昔人曰云何是第一義諦應曰廓然無聖問者或曰對朕者誰應曰不識然斯人也非昧聖而固不識也盖不欲人以形言而求乎真諦者也而問人不悟乃復云云刻舟求劍遠亦遠矣以指標月其指所以在月以言諭道其言所以在道顧言而不顧其道非知道也睎指而不睎其月非識月也所以至人常妙悟於言象之表而獨得乎形骸之外淨名默尓而文殊稱善空生以無說而說天帝以無聞而聞其不然乎

鐔津文集卷第三

鐔津文集卷第四

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰　五五

皇極論

天下同之之謂大公天下中正之謂皇極中正所以同萬物之心也非中正所以離萬物之心也離五五之則天下亂也同之則天下治也善爲天下者必先持皇極而致大公也不善爲天下者必先放皇極而廢大公也是故古之聖人推皇極於人君者非他也欲其治天下也教皇極於人民者非他也欲其天下治也朝廷國家者天下之大體也富貴崇高者天下之大勢也持之得其道則體勢強持之失其道則體勢弱道也者非他道也皇極之道也周之文武戡削禍亂恢大王業富貴崇高而父子相繼卜世之多也卜年之永也雖往古來今未有其過之者也其功德聲名昭然赫赫然光播於無極所謂持之得其道者也及乎夷平莊敬下堂而致禮諸侯東遷而苟避戎狄列國強橫而不能制富貴崇高而不能尊岌岌乎將墜其先王之鴻業也所謂持

之失其道者也嗚呼數口之家五畝之産而
匹夫匹婦尸之其爲人至愚也其爲治至細
也及其操中正而臨之故家人親之鄰里慕
之其家道之隆尚可能累世以傳于子孫況
乎備天下之大體乘天下之大勢有可致之

資有易爲之勢用皇極而舉之孰有不從而
服之豈不摩肩躡足而歸之詩曰淑人君子
正是國人正是國人胡不萬年其斯之謂也
或曰皇極何道也曰天道也地道也人道也
貫三才而一之曰何謂也曰天道不中正則
日月星辰不明風雨霜雪不時五行錯繆萬
物不生地道不中正則山嶽丘陵其崩江河
淮瀆其凝草木百實不成城隍屋廬皆傾人
道不中正則性情相亂内作狂妄外作禍害
自則傷其生他則傷其人也故雖天之高明
孟五
二
廣大徵皇極孰爲天乎雖地之博厚無疆徵
皇極孰爲地乎雖人得秀氣而靈於萬物徵
皇極孰爲人乎故皇極非聖人爲之也蓋天
地素有之理也故人失皇極而天地之變從
之聖人者先吾人而得皇極也故因而推之

以教乎其人也伊尹曰予天民之先覺者也
予將以斯道覺斯民也聖人者其先覺之謂
也故聖人之所以謹於皇極者其汲汲之於
爲人也其憂天下之甚也何哉舜禹之後其
世益薄囂囂嘌嘌人孰無過小者過於其家

大者過於其國又大者過於其天下皇極於
是振之乃始推行於九疇武王得之以造周
之天下天下既大且久也所以五福六極者
繫一身之皇極也休徵咎徵者繫一國一天
下之皇極也皇極其可離乎吁人莫不舉衡
石以正金之輕重引繩墨以正木之曲直及
其所以爲身也爲天下國家也而不知舉皇
極而正之是聖賢豪傑之智反出乎匠氏百
工之下孟子曰是不爲也非不能也夫古之人
君(君一作子)其有爲也舉皇極而行之故不遲疑
孟五
三
不猶豫不稽於神不裁於人雖堯以天下與
其人而天下之人不以非其親而怨堯雖禹
以天下及其子而天下之人不以私其親
而怨禹湯一征自葛始而天下信之東面而
征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民

望之若大旱之望雲霓也而天下亦不以勞
其征伐而怨於湯蓋與天下公也舜以匹夫
而受人天下周公以天下封其同姓者五十
餘國而舜周公未嘗以私已而疑乎天下而
天下亦以舜周公公於天下也周有亂臣十

人而其國治紂有億兆夷人而其國亡何哉
用得中正故不必多也用不中正雖多奚益
曰何謂用得中正曰大才授大事小才授小
事堪大事者不可以小失棄之宜小事者不
可以大成託之詩曰山有榛隰有苓云誰之
思西方美人彼美人兮西方之人兮蓋思周
之用人大小得其宜也賞罰黜陟者君人之
大權也號令刑法者君人之大教也教不中
正則其民疑權不中正則其勢欺曰何謂權
與教之中正也曰賞者所以進公也不以苟
愛而加厚罰者所以抑私也不以苟惡而增重
黜者所以懲其過不以貴賤二其法陟者所
以陟其道不以毁譽考其人號令者所以定
民不可輕出而屢改刑法者所以約民不可
多作而大謹多作大謹則人煩而無恩輕出

屢改則人惑而無準以毀譽考其人則愛惡者得以肆其言以貴賤二其法則高明者得以恃其勢以苟惡而增重則失在不仁以苟愛而加厚則失在非禮禮者皇極之容也樂者皇極之聲也制度者皇極之器也不舉其

孟五　四

器則井田差賦稅亂車服宮室上僭下偪不振其聲則人神不和風俗流蕩不邪其容則尊卑無别上下相繆夫皇極者不爲古而有不爲今而無不爲堯舜禹湯而長不爲桀紂幽厲而消唯在其行之者也行之至所以爲帝爲王行之未至所以爲五霸爲諸侯絶而不行所以爲亡國得者爲聖履者爲賢棄而不學者其爲小人哉或曰秦漢其於皇極至之乎曰秦亡其國雖不論而皇極斷可識矣漢之於皇極觀其書則一一可辨槩而語之亦未之至其在王霸之間也或者以爲然矣

中庸解第一

或曰中庸與禮記疑若異焉夫禮者所以序等差而紀制度也中庸者乃正乎性命之說而已與諸禮經不亦異乎叟從而辨之曰子豈不知夫中庸乎夫中庸者蓋禮之極而仁義之原也禮樂刑政仁義智性其八者一於中庸者也人失於中性接於物而喜怒哀懼愛惡生焉嗜欲發焉有聖人者懼其天理將滅而人倫不紀也故爲之禮樂刑政以節其

孟五　五

喜怒哀懼愛惡嗜欲也爲之仁義智信以廣其教道也爲之禮也有上下内外使喜者不得苟親怒者不得苟踈爲之樂也有雅正平和之音以接其氣使喜與嗜欲者不得淫泆爲之刑也有誅罰遷責使怒而發惡者不得相凌爲之政也有賞有罰使哀者得告懼者有勸爲之仁也教其寬厚而容物爲之義也教其作事必適宜爲之智也教其疎通而知變爲之信也教其發言而不欺故禮樂刑政者天下之大節也仁義智信者天下之大教也情之發不踰其節行之脩不失其教則中庸之道庶幾乎夫中庸者立人之道也是故君子將有爲也將有行也必脩中庸然後舉也飲食可絶也富貴崇高之勢可讓也而中庸不可去也其誠其心者其脩其身者其正其家者其治其國者其明德于天下者舍中庸其何以爲也亡國滅身之人其必忘中庸故也書曰道也者不可須臾離也可離非道也其此之謂乎

中庸解第二

或問曰所謂禮樂刑政天下之大節也仁義智信天下之大教也情之作不踰其節行之脩不失其教則中庸之道庶幾乎僕也冥然未達其意子復爲我言之叟曰孺子有志哉可聞道也夫教也者所以推於人也節也者所以制於情也仁義智信舉則人倫有其紀也禮樂刑政脩則人情得其所也人不暴其生人之生理得也情不亂其性人之性理正也則中庸之道作焉故喜怒哀樂愛惡嗜欲非率人以喪中庸者也仁義智信禮樂刑政其導人以返中庸者也故曰仁義智信禮樂

孟五　六

刑政其八者一於中庸者也夫中庸也者不爲也不器也明於日月而不可睹也幽於鬼神而不可測也測或作無唯君子也故能以中庸全唯小人也故能以中庸變全之者為善則無所不至也變之者爲不善則亦無所不至

也書曰人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也是聖人豈不欲人之終始於中庸而慎其變也舜以之爲人君而後世稱其聖顔回以之爲人臣而後世稱其賢武王周公以之爲人子而後世稱其孝中庸者豈妄乎哉噫後世之爲人君者爲人臣者爲人之子孫者而後世不稱非他也中庸之不脩故也

中庸解第三

或問洪範曰皇建其有極說者云大立其有中者也斯則與子所謂中庸之道異乎同邪曰與夫皇極大同而小異也同者以其同趨乎治體也異者以其異乎教道也皇極教也中庸道也道也者出萬物也入萬物也故以道爲中也其中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉此不亦出入萬物乎教也者正萬物直萬物也故以教爲中也其洪範曰無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極此不亦正直萬物乎夫中庸之於洪範其相爲表裏也猶人之有乎心焉人而無心則曷以形生哉心而無人亦曷以施其思慮之爲哉問曰鄭氏其解天命之謂性云天命謂天所命生人者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信考夫鄭氏之義疑若天命生人其性則從所感而有之也感乎木神則仁性也感乎金水火土之神則義禮智信之性也似非習而得之也與子所謂仁義禮智信其於性也必教而成之不亦異乎幸聞其所以然叟曰快哉子之問吾嘗病鄭氏之說不詳而未暇議之然鄭氏者豈能究乎性命之說耶夫所謂天命之謂性者天命則天地之數也性則性靈也蓋謂人以天地之數而生合之性靈者也性乃素有之理也情感而有之也聖人以人之性皆有乎恩愛感激知別思慮徇從之情也故以其教因而充之恩愛可以成仁也感激可以成義也知別可以成禮也思慮可以成智也徇從可以成信也孰有因感而得其性耶夫物之未形也則性之與生俱無有也孰爲能感乎人之既生也何待感神物而有其性乎彼金木水火土其爲物也無知孰能諄諄而命其然乎怪哉鄭子之言也亦不思之甚矣如其說則聖人者何用教爲而或者默爾然之

中庸解第四

或曰吾嘗聞人之性有上下猶手足焉不可移也故孔子曰唯上智與下愚不移韓子曰上焉者善焉而已矣下焉者惡焉而已矣孟子曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性而與子之謂性者疑若無賢不肖也無人之與畜也混然爲一不辨其上下焉而足可加於首首可置於足顛之倒之豈見其不移者也子何以異於聖賢之說耶叟曰吾雖與子終日云云而子猶頑而不曉將無可柰何乎子接吾語而不以心通仍以事責我耶我雖巧說亦何以逃于多言之誅乎仲尼曰唯上智與下愚不移者蓋言人有才不才其分定矣才而明者其爲上矣不才而昧者其爲

下矣豈曰其性有上下哉故其先曰性相近也習相遠也而上智與下愚不移次之苟以性有上下而不移也則飲食男女之性唯在於智者而愚者不得有之如皆有之則不可謂其性定於上下也韓子之言其取乎仲尼

孟五　九

所謂不移者也不能遠詳其義而輙以善惡定其上下者豈誠然耶善惡情也非性也情有善惡而性無善惡者何也性靜也情動也善惡之形見於動者也孟子之言犬之性猶牛之性牛之性猶人之性者孟氏其指性之所欲也宜其不同也吾之所言者性也彼二子之所言者情也情則孰不異乎性則孰不同乎或曰然則犬牛猶人也衆人猶聖賢也何以見乎衆人與聖賢耶曰子誠不知也犬牛則犬牛矣衆人則衆人矣聖賢則聖賢矣

夫犬牛所以為犬牛者犬牛性而不別也衆人之所以爲衆人者衆人靈而不明也賢人之所以爲賢人者賢人明而未誠也聖人之所以爲聖人者則聖人誠且明也夫誠也者所謂大誠也夫戌作 戌作注 大中庸之道也靜與天地同其理動與四時合其運是故聖人以之禮也則君臣位焉父子親焉兄弟悌焉男女辨焉老者有所養少者有所教壯者有所事弱者有所安婚娶喪葬則終始得其宜天地萬物莫不有其序以之樂也朝廷穆穆天下無憂陰陽和也風雨時也凡有血氣之屬莫不昭蘇謌於郊社宗廟而鬼神來假以之刑也則軍旅獄訟理而四夷八蠻畏其威其民遠罪而遷善以之政也則賢者日進佞者絕去制度大舉聲明文物可示於後世仁之則四海安義之則萬物宜智之則事業舉信之則天下以實應聖人之以中庸作也如此

中庸解第五

或者再拜而前曰至哉吾子之言也而今而後吾知夫中庸之為至也天下之至道也夫

孟五　十

天地鬼神無以過也吾人非中庸則何以生也敢問中庸可以學歟曰是何謂歟孰不可學也夫中庸也非泯默而無用也故至順則變變則通矣節者所以制其變也學者所以行其通也變而適義所以為君子通而失教所以為小人故言中庸者正在乎學也然則何以學乎曰學禮也學樂也禮樂脩則中庸至矣禮者所以正視聽也正舉動也正言語也防嗜欲也樂者所以宣噎鬱也和血氣也視聽不邪舉動不亂言語不妄嗜欲不作思慮恬暢血氣和平而中庸然後仁以安之義以行之智以通之信以守之而刑與政存乎其間矣曰如古之人其孰能中庸也而僕願從其人焉曰由書而觀之則舜也孔子也其次則顏子也子思也武王周公則謂其能以中庸孝也或曰堯與禹湯文武周公豈非聖人耶其上不至堯而下不及禹湯文武周公何謂也曰孔子不言而吾豈敢議焉曰孟軻學於子思其能中庸乎曰吾不知也曰唐世李翺其能中庸乎曰翺乎其㣲中庸者也能

孟五　十一

則未聞也曰子能中庸乎曰吾之不肖豈敢也抑亦甞學於吾之道以中庸幾於吾道故竊而言之豈敢謂能中庸乎或曰僕雖不敏請事斯語再拜稽首而退

鐔津文集卷第四

鐔津文集卷第五　孟六

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

論原（初十篇）

禮樂

禮王道之始也樂王道之終也非禮無以舉行非樂無以著成故禮樂者王道所以倚而生成者也禮者因人情而制中王者因禮而為政政乃因禮樂而明效人情莫不厚生而禮樂之養人情莫不棄死而禮正之喪人情莫不有男女而禮宜之匹（一本作正）人情莫不有親疎而禮適之義人情莫不用喜怒而禮理之當人情莫不懷貨利而禮以之節夫禮舉則情稱物也物得理則王政行也王政行則其人樂而其氣和也樂者所以接人心而達和氣也宮商角徵羽五者樂之音也金石絲竹匏土革木八者樂之器也音與器一主於樂也音雖合變非得於樂則音而已矣是故王者待樂而紀其成政也聖人待樂以形其盛德也然則何代無樂與何代無禮與禮愈煩而政愈惑樂愈繁而時愈亂蓋其所制者非得其本也夫樂之本者在乎人和也禮之實者在乎物當也昔有虞氏也脩五禮故其治獨至於無為恩洽動植而鳩鵲之巢可俯而觀乃部作而鳳凰來格故孔子曰韶盡美矣又盡善也蓋言舜脩禮得禮之實也作樂得樂之本也叔孫通制禮事禮之儀者也杜夔脩樂舉樂之文者也舉文則宜其治之未臻也事儀則宜乎其政之未淳也夫禮所以振王道也樂所以完王德也故王者欲達其道而不極（極或作及）於禮欲流其德而不至於樂雖其至聖無如之何也人君者禮樂之所出者也人民者禮樂之所適也所出不以誠則所適以飾虛所出不以躬則所適不相勸是故禮貴乎上行樂貴乎下效也夫宗廟之禮所以教孝也朝覲之禮所以教忠也享燕之禮所以教敬也酢醻之禮所以教讓也鄉飲之禮所以教序也講教之禮所以教養也軍旅之禮所以教和也婚娉之禮所以教順也斬衰哭泣之禮所以教哀也夫教者教於禮

也禮者會於政也政以發樂樂以發音音以發義故聖人治成而作樂也因音以盛德也因宮音之沉重廣大以示其聖因商音之剛厲以示其斷因角音之和緩以示其仁因徵音之勁急以示其智因羽音之柔潤以示其敬律呂正也以示其陰陽和也八風四氣順也以示其萬物遂也猶恐人之未睹故舞而象之欲其見也恐人之未悉故詩以言之欲其知也感而化之則移風易俗存乎是矣是先王作樂之方者也

大政

大政言其大公也大公之道在乎天則君子不苟能也小人不苟爭也德裕君則君之德裕臣則臣之何必苟能得其生則生之得其死則死之何（五六）必苟爭世無苟且則法無所閑也人無爭奪則兵無所起也（三）堯舜之所以揖讓治也大公者何推至誠而與天下同適也聖人大誠故其所為（一本無所為）則大公也誠以道則以道傳天下也誠以正則以正用其人也誠為大則範法乎天地也誠為小則察微乎神妙也故能道成而不私其位也政成而不有其功也育萬物而不顯其仁也周萬物而不遺其智也故聖人大有為而無累也大無為而化淳也誠也者天道也公也者人道也聖人脩天道而以正乎人道也誠者不見也公者見也由所見而審所不見則聖人之道明矣堯命四正其人稱也物所以遂其時焉民所以得其死生焉舜命六官四岳十二牧其人當也故其政亦臻也教亦顯也堯有子曰朱舜有子曰均二子道不足以在位也迺以天下之賢人也故授之舜也授之禹也蓋以天下為公而天下之人之民孰為有苟私而爭也狄人未化而聖人益德而懷諸故德者得其政也政者發其誠也誠者貫乎天地人物鬼神也是故聖人（聖人或作君子）誠之則五材四時罔不若也易曰中孚豚魚吉又曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之故堯舜之政治所以簡也用人所以當也政簡則無煩法也用當則無妄官也示五刑所以持民之過失而不章也脩五禮所以正人之恭敬而不怠也政之大至所以帝也治之大公所以讓也推帝於太上者品治道而所以勸也歸讓於大德者辨時宜而所以教也後政不至謂之帝可乎治不公謂之禪讓可乎大公之化熄而人甚苟私智以計校欺愚以氣力爭當是時也（五六）以帝者化不可也（四）以帝者讓亦不可也故曰賊帝道者自秦始也亂讓德者自漢始也

至政

至政者言其至義也天下以義舉則政有所伸也（政或作正）邪有所抑也善有所勸也惡有所沮也愛惡是非其事萬端有所決也夫權可以扶義其權雖重必行也義可以行權其義雖輕必舉也權不以義會甚之則終賊義不以權扶失之則必亂故古之擅大政者必有其權也操大柄者必濟其政也湯武運大權其所以扶斯義也周昭徐偃亡大權故斯義所以懲也義也者何域大中而與天下同適者也適之得其所天下謂之有道也適之非其所天下謂之無道也聖人建厥中以正天

下之所適也其世變而人甚苟私大則私其國次則私其家小則私其身協義者少也反義者多也而後聖懼其爭且亂也示有刑非苟暴也示有兵非苟殺也欲驅人而趨其義者也在執者與人不義衆得以而去之與衆不義官得以而治之是故禹湯文武周公此五聖人者謹大政故不苟擅大權也行大權故不苟讓大位也征有扈也放夏桀也殛葛也伐紂也播天下誅管蔡也以家傳天下而天下之人從而服之而不有怨也蓋其政至矣故逸詩曰棠棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而書曰刑其于無刑民協于中時乃功懋哉君子以是不亦慎政而重權乎迨其政之敝也人因之而作勢其權之敝也人貨之以爲亂謂政者名在而實亡也謂權者任枉（作柾苛成）而忘正也夷王下堂而交諸侯可謂政之不足也隱公苟讓千乘之國可謂權之不足也齊桓公以伯自誇可謂權之始邪也周公王以王自降可謂政之始微也夫政之於權猶量之有槩也權之於政猶衡之從石也得其人則正之也非其人則欺之也故道也者待人而隆也孰曰時乎

賞罰

賞罰公王道振也賞罰私王道熄也聖王欲其道行故理其公私也賞罰以正善惡公也賞罰以資喜怒私也公之所以同天下也私之所以異天下也天下同之其道不亦興乎天下異之其道不亦寢乎賞罰者天下之大中也宜與天下共之也王政者所以正善惡也天下之善不可不賞也天下之惡不可不罰也賞罰中所以爲政也賞也者近乎恩也罰也者近乎威也孰有喜而不欲推其恩耶怒而不欲加其威耶故曰非至公高明之人不可授之以賞罰之權也傳曰可與適道未可與權蓋慎之至也洪範曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路蓋戒之深也周之季非無賞罰也蓋賞罰出其私也出於私所以致天下之亂也以私賞則恩歸乎私者也以私罰則威在乎私者也威以驅衆衆必隨之惡以懷衆衆必效之衆人無常心與利害而推移其利則苟附也害則苟免也擇之正偽其亦寡矣古人譬之牛馬唯婁委己者也柔馬媚之與衆爲之不可沮也夫賞罰者先王行道之大權也欲道之行則不可俾賞罰之權須臾在私也小私以之則瀆是刑也大私以之則瀆是兵也瀆兵則征伐出於諸侯自是始也瀆刑則政令出於大夫自是始也故春秋諸侯專征而春秋罪之春秋諸侯專封而春秋罪之蓋不與其諸侯之賞罰也春秋之大夫專取而春秋罪之春秋之大夫專與而春秋罪之蓋不與其大夫之賞罰也春秋者所以示王者之賞罰也孔子曰罪我者其惟春秋乎聖人冒罪而作春秋所以懼後世之賞罰者也

教化

禮義者教之所存也習尚者化之所效也非所存則其教不至也非所效則其化不正也是故善教者必持厥禮義也慎化者必防其習尚也天下不可無教也百姓不可不化也爲天下百姓上者教化其可亡乎教化風也

民飛物也風其高下則物從之浮沉也聖人慼人之流惡而不返故謹於教化者也夫教者生於官政也化者成於民俗也禮義者示於朝廷國家而見於天下也詩曰周道如砥其直如矢君子所履小人所視其所生猶氣脉也所成猶四體也人欲豫其四體而不理其氣脉者未之有也所生者正則所成者端也所視者脩則所見者治也是故古之在官政者必先脩禮義以正其己而後推諸其人焉人未之從也必自揣其教之未造邪則加脩以勸之又未之從也此其溪風邪俗者也始可以舉法以懲其犯禮違義者也湯誥曰其爾萬方有罪在予一人故誅一罪而人明舉一令而人從此所謂教脩於上而人化於下也後世則不爾也不治所教而欲其所化也可乎政不正而責人違義教不中而責人犯禮是亦惑矣禮也者中也義也者正也上不中正而下必欺邪焉教化之感蓋其勢之自然也猶影響之從形聲也諺曰形端影直響順聲和（上二句似文例）及其不直也不順也責形聲邪責影響邪是故君子入國觀其俗尚而後議其政治也

刑法

問曰在古法寬刑省而民之過姦者庸寡後世法謹刑繁而民之過姦者滿多斯何故爾曰古之以刑法者存其本故民過者鮮也後之以刑法者存其末故民過者多也曰何謂本末乎曰政教者其本也刑法者其末也苟輕本而重末也與夫灑油救焚用之雖甚而其焚愈熾何由熄哉或曰僕也故不識政教之所以為本者也幸吾子盡言之曰人之善惡豈其性之素爾是物移之而然也故開之利則喜焉推之害則怒焉自古聖人知其如是也制田里以通其安所生養致庠塾以導其為相孝弟澤梁交通教其不相爭利關譏市平教其不相欺負十一之賦教其效私奉公為之禮以節其哀樂之情為之樂以正其遺風舊俗號令以定其言刑法以防其失不幸有一坐法當刑而聖人猶求諸已曰使民如此蓋朕教之未至政之未脩而寬之不以刑為禹南狩至蒼梧視其市以罪殺人泣而下車問之左右曰若罪人也不順而至然君王何以傷之禹曰堯舜之人皆以堯舜心為其心今朕為君而人自其心是以痛之也文王之時有虞芮兩國爭封而訟於文王文王詞而釋之既而曰政之不明使其然也而焉務政虞芮由是息訟夫人情孰不愛好而憎惡貪生而懼傷苟同有以得安樂其生得和同其族類得遂性人得羨稱豈肯愁然不相從而為之也雖夷貊之人必不能如此之不變也斯古聖人之所以力推於教化者也故古之人鮮過者善其俗者也蓋其政教之致也政教致故無所用其刑法者矣君子不得已而用之非專之也孔子曰道之以德齊之以禮有耻且格道之以政齊之以刑民免而無耻故曰刑也者成也上古一切而成之者也刑不預章故民不知法民不知法則無所生其訟端有虞氏知其後世益薄懼吏巧法苟陳故制五刑於其書曰流宥五刑鞭作官刑朴作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑

後世其德益衰而書其刑名不可勝數刑愈繁而民愈惡蓋其本末倒持故也逮踈非申子商鞅韓荀作慘酷之刑秦人用之未終世而其國滅亡不識然若甫侯之刑鄭侯之法以至公而持尚可以敌一世之敝柰何又後之俗吏僥倖文法從其心以淺深刑罰從其情以輕重夫法者先王所以務禁姦也及其敝也爲姦刑者先王所以制沮暴也及其敝也爲暴非特爲暴亦所以引人生暴非特爲姦亦所以引人生姦是故君子之論刑法者重其本而不重其末也或曰子之言可謂迂矣非適時變也如子之論宜古而非宜於今也今之民滋惡非刑法不能治古之民尚淳必教化而可勸苟尚以教化于今世則獄犴益豐而殺人者罔間曰子誠通於時而乃塞於道也謂時則古猶今也謂道則善猶惡也古之民淳蓋得其道也今之民僞蓋失其道也子患道德之不脩不患其民之不速化患政教之不臻不患其民之不淳詩曰伐柯伐柯其則不遠執斧以伐柯睨而眎之猶以爲遠言道之不遠可脩而至之也孔子曰德之流行速於置郵而傳命言政教化民之疾也漢文帝脩黙黙爲之政務於寛厚耻評人之過先化行而世無告訐之俗命張釋之爲廷尉欲其持法甚輕於是刑罰大省歲卒斷獄四百天下有刑錯之風唐太宗平世禍亂欲以文治天下引房喬杜如晦諸儒輔相力興王道天下遂大治正觀三十年民家外戶不閉嶺表行旅而不裹糧歲卒斷獄不過三十人肆之還家而其人應期畢至當是時也天下亦幾乎刑錯之風然漢唐二世各接乎秦隋舊俗其民也豈唯雅善乎而其教治之如此也豈非在其道而不在其時乎古語曰治天下顧其力行如何耳或人黙然再拜而去

公私

公道者導衆也私道者自蹈也公私者殊出而共趨也所謂共趨者趨乎義也公不以義裁作戕或作材則無以同天下私不以義處則無以保厥躬義也者二道之關閧也公私之所以翕張也是故君子言乎公則尊乎公道也言乎私則全乎私道也不叛公而資私不效私而亂公故率人而人從守己而己得詩曰豈不懷歸王事靡盬我心傷悲蓋言其得公道也王事靡盬不能蓺稷黍蓋言其失私道也彼君子兮不素飡兮蓋言其不以私而冒公也雨我公田遂及我私蓋言其不以公而忘私也方周衰而私道強也其諸侯也專征其大夫也專政厥禮樂祭祀也顛倒不倫二百餘年庬戎大亂而不沮春秋作故正之公道遠乎秦氏振試商君之法而公道復強也天下困其賦百姓斃其刑秦不改世尋亦亡矣然公道不必強也私道不必弱也正而已矣王制十一之賦井田則八家九百畝澤梁不禁關譏不征罪人不孥老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼此乃公私之鈞也夫公私也者存乎大也則國家朝廷之謂公也百姓編戶之謂私也存乎小也衆人之謂公也一身之謂私也苟得義焉雖其小者亦可尊也苟不義焉雖其大者亦可卑也漢之孝文以千金而罷露臺可謂卹私也以一弄臣而

沮法可謂妨公也唐之太宗方議太子授力而曰拜之爾舅與爾可謂蔽公而殭私也藺相如之不校廉頗可謂尊公而卑私也管夷吾之三歸反坫可謂尊私而卑公也舅犯可謂始公也苟息可謂終公也王莽可謂蔑公也蔑私也晁錯請削可謂苟公也平津示儉可謂苟私也霍光以其寶不討賊可謂不純公也公儀休袪其葵織可謂純公也曾子寇去而反武城可謂不苟公也子路結纓而死可謂不苟私也顏真卿以害其死可謂不用私而屈公也東臯綺角四生者可謂以公而屈私也黔婁嚴君平可謂安其私也魯連段干木可謂不以公而渝其私也烏呼公乎私乎大也小也其在物也豈不昭昭乎豈自昧而欺其中乎

論信

人道信為之端也人無信雖道何以教乎道推信所以行也信導道所以達也君子務道是故謹於信也君之信存乎政也父之信存乎親也師友之信存乎法也政感則民無所信也親欺則子無所信也法失則官學無所信也故善為政者正號令而其民不敢違也善為親者正恩愛而其子不敢疑也善為法者正學行而其徒不敢不敬也君子正信也小人苟信也正信故久行而不違其道也苟信故久與而必失其義也小人不信天命也君子不信不義也不信天命故妄求而多過也不信不義故無妄而自裕也然則正小人之信莫若發乎君子之道也奉君子之信莫若免乎小人之過也甚乎後世之無信也然非人之無信也其所以為信者不足信故也表達路者堠書也表人民者教令也堠書惑則達路者所以迷南北也教令失則人民者所以欺上下也湯武者亦殺而天下稟也有誓而天下從也是亦其所表端也為後世者出令而自惑行事而自欺說道而自反若是則是示無信于其民也于其子也于其徒也其為無信不亦宜乎恐世失誠堯舜所以謹信也恐世失信湯武所以誥誓也恐世失誥誓春秋所以謹盟約也恐世失盟約諸侯所以交質子也然盟愈謹而渝愈數質愈重而亂愈甚故曰諸愈苟信而非信三王推信而招信五帝懷信而大信大信故不令而人自化也推信故有令而人自從也無信故雖令而人不敬也不令者其化誠也有令者其教正也雖令者其政亂也武王伐紂八百諸侯不期而會于孟津武王以大義信于天下而天下不忍不從也唐太宗肆當刑之人以期而其人應期皆至太宗以大刑信於天下而天下不敢不服也可信而不信不智也不可信而信不祥也信可信信誠也信不可信信佞也信佞危之也信誠安之也君子之信安危之所繫可不慎乎君子信人之言而不揣人之情也小人揣人之情而不信人之言也

說命

物皆在命不知命則事失其所也故人貴盡理而造命命也者天人之交也故曰有天命焉有人命焉天命者天之所鍾也人命者人之所授也夫天也者三極之始也聖人稟其始故總曰天命天命至矣人命必矣至之雖幽

明其有效也必之雖貴賤其有定也貴賤有定故不可曲求於天也曲求於天則廢乎人道也幽明有效故不可苟恃乎人也苟恃乎人則逆乎天道也是故古之人有所為者不敢欺天命也有所守者不敢越人命也何謂天道乎天道適順者也何謂人道乎人道脩教者也故古之人德合天道而天命屬之德臻人道而人命安之春秋先春而次王此聖人顯王者之尊天命也以正次王此聖人明文王法天而合乎天道也故得天命者謂之正統也廢人道者謂之亂倫也曰正統曷詳哉吾子盡云也曰昔者民阨洪水天下病之禹以勤勞援天下於既溺功德合乎天而天命歸之故謂正統也夏之末也民不勝其害天下苦之以湯至仁而天命歸之故為人統也殷之末也如夏文王以至德懷民故天命將歸而武王承之故為天統也秦也隋也而人苦其敝漢唐始以寬仁振五季偽亂也吾宋以神武平故天命皆歸焉曰天事幽也莫可聞見接而謂天命也曷以明之耶曰人心歸其德而五行七政順其時者也此舜禹湯武之所以享天下也泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽此所以明天命也興乎後世則推圖讖符瑞謂得其命也用五行相勝謂得其德也五勝則幾乎厭勝也符瑞則幾乎神奇也魏季南北雜然稱制而互謂自得天命也而以兵相凌四海之內斃民如棄芥夫天命者因人心而安人也是則人心歸其德乎五行七政順其時乎雖曰奉天之命其實安天之命者也後世不仁而棄德始異者之致之也坐其罪故不容於刑天命者大命也人命者禀天而成形亦大命也交大命者責以正氣會會之不得其正也雖成其人非善人也雖成其形非美形也故天也常乘正而命人故人也常持正而乘天如君非得其忠不可推命於其下臣非有其職不可禀命於其上父命其子必待孝子奉父命必須恭天人之道也古之所謂正統也者謂以一元而通天下也統之不正則天下何以通乎後之不及乎古者多矣豈天命之來至乎正也哉

皇問

或者問曰今稱皇者而不列其道真學士固疑之而罔辯雖然百家雜出君子謂非所信也是果有然是果無耶吾子至學不謬聖人必能引決為我明之也曰是何云乎皇道豈無有耶特乃不見耳夫皇道者簡大無為不可得而言之也緜緜默默合體乎元極元也者四德之冠也五始之本也體而存之聖人之所以化也推而作之聖人之所以教也教也者五帝之謂也化也者三皇之謂也善推教化則皇帝之道皎如也古語云德合元者皇德合天者帝與仁義合者王(仁或作人)孰曰皇無道真乎曰如此也孔子盡推而廣之而祖述則何獨尊乎堯舜文武而已矣曰夫聖人之云為者必以其時之所宜也苟非其宜雖堯舜必不能從為也故曰孔子聖之時者也言其能以時為而為之也昔者孔子處周之衰世因酌後世之時必也益薄且偽因不稱以簡大之道化是故推至乎禮樂刑政者也

蓋以合乎後世之時為治之宜也然禮樂大造莫造乎堯舜者也刑政大備莫備乎文武者也此孔子所以推尊乎堯舜文武者也故皇道者聖人存而不推也王道者聖人推而不讓也易曰包犧氏沒神農氏作堯舜垂衣

孟六　十七

裳而天下治此聖人現皇道而存之者也禮曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉此聖人歎皇道而不得行之也適有麤粮而趨於行者不審其所以往而趨於行也弟以路歧相爭斯雖愚夫亦笑其不知道也與乎今之學者所以辯何以異哉老子莊生亦頗論皇道而學士嘗以為聖人之書雜其所出而鄙之此亦非詳也夫皇道也以易言之則文王周公其先德也彼老莊也又何能始之乎曰孔氏云伏犧神農皇帝之書謂之三墳言大道也少昊顓帝高辛唐虞之書謂之五典言常道也今子也而論皇帝而安見其所謂大道常道者耶曰彼孔氏者以迹其教化而目之也吾本其道與而言之也教化迹也道本體也竊迹則宜其有大有常極

本則皇與帝者宜一孔氏可謂見其徼者也焉足以知道淵邪或者曉然而作

鐔津文集卷第五

鐔津文集卷第六　孟七

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

論原　次前十篇

問兵

孟七　一

客以論兵問而叟愀然曰何是問之相屬也叟野人也安知兵乎客曰謂子其學兼儒儒之道具於文武兵也者武之效也不知兵孰謂之道曰道也者何真兵亦仁義而已矣客不達且引去叟介然謂席人曰兵者刑也發於仁而主於義也發於仁以仁而憫亂也主於義以義而止暴也以義而止暴故相正而不相亂以仁而憫亂故圖生而不圖殺是故五帝之兵謂之正刑三王之兵謂之義征義征舉而天下莫不懷也正刑行而天下莫不順也炎帝之後不逞而軒轅氏陳于涿鹿兵未接而其人已服共工氏封豕其民而顓帝伐之亦未戰而遂服湯東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚為後我民望之若大旱之望雲霓也紂為無道而武王征之至于孟津不詰而諸侯會紂有億兆夷人不用於商

而用於周周衰而兵道一變所謂仁義者遂妄矣乃發於暴而至於詐強國以兵橫大國以兵驕忿國以兵亂貪國以兵侵齊始勝於楚而齊後負於晉晉始勝齊而晉復負於秦迭興迭亡類乎博塞之爲玩夫兵逆事也無已則君子用之是故聖人尚德而不尚兵所以明兵者不可專造天下也穀梁子曰被甲嬰冑非所以興國也則以誅暴亂也文中子曰亡國戰兵霸國戰智王國戰仁義帝國戰德皇國戰無爲聖王無以尚可以仁義爲故曰仁義而已矣狐虒詐力之兵而君子不與吾其與乎席人咨嗟曰未之聞也羅拜而罷

評讓

世所謂讓者宜有輕重而學者混一而論之於禮無別則後世何以取法乎若夫天子以其天下讓諸侯以其國讓卿大夫以爵位讓士庶以名利讓是皆有所以而讓之者也其所以讓之得其正則其禮可取也所以讓之不得其正則其禮何所取乎夫讓也有以時而讓者有以義而讓者有以名而讓者有以勢而讓者有以苟而讓者以時讓者仁以義讓者勸以名讓者矯以勢讓者窮以苟讓者亂魯之隱公其苟讓者也漢之孝平其勢讓者也吳季札曹子臧其名讓者也伯夷其義讓者也堯舜其時讓者也堯之時大同其時可讓故遜于賢而天下戴其仁也故曰以時讓者仁禹之世浸異其時不可讓于人故其子承之而天下亦戴其仁也太伯伯夷以賢相推而其義可讓也讓之足以勸百世故曰以義讓者勸季札子臧當列國相爭而父子交殘乃以讓名奮所以矯激其時故曰以名讓者矯漢之孝平迫于強臣之勢而其身窮困殆不能振遂以其天下讓故曰以勢讓者窮魯之隱公不以正讓非其人而苟去之卒至乎淫亂故曰以苟讓者亂孟子曰天與賢則與賢天與子則與子荀子曰堯舜禪讓（或作擅字依荀子文也此乃專擅意也在理當作擅與禪與）是不然也天子勢位至尊無敵於天下者夫有誰與讓矣揚子曰允哲堯擅舜之重則不輕於由矣韓子曰堯舜之傳賢也欲天下得所也然四子皆不達乎聖賢之時也其言孰爲評乎如堯非其時則豈肯以天下讓于他人乎使禹得堯之時而天下豈及其子乎所謂堯舜禹其奮於萬世之上者正以其時而爲之者也堯舜禹其聖之時者也嗚呼後世者其人自私甚乎禹之時也而傳授者不能本禹曰吾讓堯舜爲之禪讓是亦妄矣其知時乎

問霸

問者曰君子稱王或不稱霸謂霸孰權謂王修信也而霸孰謂無信邪固疑其道也幸吾子辯之吏桓文之事皆惡也曰王尚德霸尚功夫王有權王者以權而行德也霸有權霸者以權而取功也取功故其權未必不私也行德故其權未必不公也故公者爲權而私者爲詐也王有信誠信也霸有信假信也假信故愈久而愈渝誠信故愈久而愈信齊桓公方會諸侯自北杏柢幽十一主盟而諸侯皆順其信存也及城緣陵而諸侯皆散其信渝也晉文公其戰克楚踐土之盟以功自高遂召天王其章詐也是故君子稱之稱其當時

之功也不稱者(或無者字)惡其詐且不誠也詩稱投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也善罰之功也子曰管仲之器小哉卑霸之道也中古之覇有異禮而無異道後古之覇有異道而無異禮守職命而不擅征不亦有異禮乎信征伐而尚詐力不亦有異道乎故曰霸非古也亂王政自桓文始也今俗曰霸道適變治者不可不用也仲尼曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣我其含諸噫致合天下之猖狂詭譎傳會于孫子吴起之說滔溺而不反者也此誠愚者之言烏足與知聖人之意邪所謂適變者蓋君子因事而正之以義者也豈曰以智詐而變正道者也春秋之譏變古正以諸侯用私而變公者也夫至道之世不顯權至德之世不懷功懷功恐其人因功而競利也顯權恐其人因權而生詐也是故堯舜之化淳而文王之化讓漢氏曰吾家雜以王霸而治天下暫厚而終薄少讓而多諍

巽說

易曰巽以行權何謂也曰君子乘大順而舉其事者也時不順雖堯舜未始爲也重巽順之至也陽得位而中正當位也剛正以用巽用之當也故君子爲之也乘其順履其中效其用其道莫不行也其物莫不與也然則時之順必大權然後帥其正也權之作必大人然後理其變也權也者適變之謂也夫大人其變也公小人其變也私權也者治亂安危之所繫也故權也不可以假人也孔子曰可與學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權蓋慎之至也至順者大有爲之時也位中正者君之位也剛正則用巽天下之大權也唯天子居其位行其權以順其時也用巽則以制其物也用巽不可以示其民而使知之也制莫之制則亂也慎密則民不知其所以而姦不生也故文言曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也九二曰巽在床下蓋言平而失其正也不可以用巽也用巽則物不與而且亂也上九曰巽在床下喪其資斧其貞凶蓋言過其時則用斷不可是失其權也九五曰先庚三日後庚三日蓋言慎其出號令也故號令不可輕發而屢改也是故用巽不宜在九二也上九用巽固不可也(用或作則或無間字)九五其用巽者也宜專乎號令者也

人文

辯者曰是世文隆天下其將成乎其隆者文言也而文言烏足以驗乎天下成邪何文甚可驗乎曰必也人文也易曰觀乎人文而天下化成斯之謂也曰何謂人文乎曰文武王之道也文武相濟以責人道故曰人文也文者德也武者刑也德以致大業刑以扶盛德德其至也刑其次也會文武者所以以文總之故曰人文也夫聖人以盛德教天下而天下保其德也示大刑所以約之也既正則停刑而達德也德也者待刑而輔之也刑也者待德而忘之也(忘或司字)是故文武皆得則其政和而其民安刑德皆撤則其政失而其民散

此君子所以見天下之成敗也吾觀周文文武至之也宣其甚刑而平其德衰也吾觀漢文高文僅至也惠其減德武其多兵也吾觀唐文文皇大正而小繆也曰三代之道有質馬有文馬曰文而亡質王道其可畫乎故曰質文者聖人之所以適變而救敝也質文本正而末敝也質如不敝何以文為文如不正何必質為故吾所謂文者蓋言文治之正也孔子曰虞夏之質殷周之文至矣曰言文將無用乎曰孰不用也人文至焉言文次焉以言文而驗其人人其廋哉以人文而驗其世世其廋哉故人文者天下之道之所存也言文者聖賢之志之所寓也先天下而後聖賢者聖賢發已矣天下至公也故公者至而已者次也孰曰言文其無用乎

焘七　七

性德

性生人者之自得者也命生人者之得於天者也德能正其生人者也藝能資其生人者也然性命有厚薄而德藝有大小也性命者生所雖得而未嘗全得其厚薄者也德藝者人所宜能而未必全能其大小者也古之人厚其性而薄其命有也而古人不惑古之人達於藝而窮於德有也而古人不亂故曰聖賢無全德君子無全能有其內而無其外聖賢之所以無全德也能於德而不能於藝君子之所以無全能也德上也藝下也君子修其上而正其下也故其不必工於百工而尊於百工也性內也命外也聖賢正其性而任其命故其窮之不憂而通之不疑也伊尹古之賢人也方耕于莘佃佃之耕夫以其能尚之而伊尹不敢與之校呂望古之賢人也方漁于棘津津之漁人以其能尚之而呂望不敢與之校迨乎二子德顯于商周也而天下百姓由之正矣孔子古之聖人也方力聘之秋猶一旅人而不暇息也方時命大謬而亂物物焉不失其道也顏子子思原憲孟軻古之賢人也窮於幽闇委巷樂然將終其身而衆子也不易其樂夫德也者總仁義忠孝之謂也性也者原道德思慮之謂也仁義忠孝修而足以推於人矣君子之學學其正也何必多乎道德思慮明而足以安其生矣聖賢之盡盡其生也何必皆乎是故聖賢之世而占相卜祝者無所張其巧也君子之前而孫吳申商者無所夸其法也憂人之學曰教啟人之學曰序周人之學曰庠夫三代之學皆

焘七　八

所以詔人而學於德也德義者學之本也文藝者學之末也三代之盛其教天下所以學其本也三代之敝其教天下所以學其末也學末故天下皆偽也學本故天下皆厚也是故君子貴其教本也聖賢貴其盡理也古人有言曰晉楚之富不可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊哉古人有言樂天知命吾何憂乎窮理盡性吾何疑乎

存心

教人者正其所存能教也存心者省其所感能存也存心乎善則善類應之存心乎惡則惡類應之心其非定象也在其所存者也應之非定名也在其所感者也其所感苟存而應之豈不速乎而感應之數未始昳也吾嘗驗之其人聞其為心始善而人鮮不愛之也

聞其爲心始惡而人鮮不惡之也雖喜怒未出其已而彼之愛惡已來故存心者必慎其所以感之者也而辯人者必觀其所以應之者也是以聖人感人心而天下和平故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣有人于此曰人莫之知以惡心而欺人追惡積而禍至孰曰心不可知乎有人于此曰心不可欺以善心而待人追善積而福至孰曰人可欺乎故曰禍福與善惡相交也嗚呼人無全信久矣哉信其所心而不信其所感也夫天地至遠而誠感之通性理至神而物感之滅堯舜不家勸而天下厚厚之感也桀紂不人誘而天下偽偽感之也感應之謂其可忽乎休徵者所以應其善政之所感也咎徵者所以應其惡政之所感也五福者善人所存吉之驗也六極者惡人所存凶之驗也天人相與未嘗睽也吁豈天爲之人實召之夫政者示天下之同之者也萬民之所由也政之善惡民所以而從之者也故驗之雨暘燠寒風五者示天下之同之者也人者一身之自也人之善惡身所以而振之者也驗之福極者示一身之自之者也方諸感月而水焉陽燧感日而火焉雲從龍也風從虎也南人發歌而（此陀地名二字）草舞銅山始崩而景陽鐘響此物之相感然也人道以情感故生生不窮聖人以神感故幽明一通是故存心于賢而賢至存心于不肖而不肖來存心于親則其子孝存心于學則其徒勸所謂出乎爾反乎爾者斯言近之

福解

世之曰福專利而言之者也吾之曰福專道而言之者也利道故而判福爲兩端焉利福者嘗多有也道福者嘗寡有也多謂衆人也寡謂聖賢也故曰聖賢之福聖賢之所得也衆人之福衆人之所得也聖賢所得而聖賢樂之衆人所得而衆人欲之欲之故天下競利也樂之故天下安性也是故世之人無樂之者不爲樂也有欲之者非爲安也得聖賢之得謂之重也得衆人之得謂之輕也重所重所以率天下致道也輕所輕所以教天下薄利也齊侯楚子其富貴天下不逮也及其以之與侯相爭相殺也雖曰福之其實禍之顏回原憲其貧賤天下之至也及其樂道全德而後世慕其美名也雖曰禍之其實福之今世俗視君子之樂然其身不振曰福奚爲聖賢邪視高明之家恣勢充欲曰唯福也將跂意而圖其富貴是安福之謂乎使天下之相率背道而趨利斯言者之罪也夫聖賢之福福之本也衆人之福福之末也脩本以來末者古人有之舜其是也以末而行本者古人有之周公其是也猶吾先聖人曰道爲福基可以修行也矣故君子有道而無富貴曰持也而君子不慊有富貴而無道曰忝也君子恥之富貴而有道君子廣之也後世舍聖賢而從衆人不亦輕本而重末乎本末顛倒則天孰與厚也哉

評隱

文王太伯其同道者哉文王始之事紂其隱德焉泰伯終之遜吳其隱名焉君子之出處語默也皆所以訓也文王太伯之同道同其

作訓也故曰世亂隱德世治隱名隱名者所以警其爭名者也隱德者所以遠其害德者也遠害者聖人之時也警爭者聖人之化也化以感人其聖人之至德也時以教人其聖人之大義也微大義則後世之君臣安得以其道全也微至德則後世之昭穆安得以其禮序也天地之道遠也其生可見而其所以生不可見也聖賢之道亦遠也其為可見而其所以為不可見也辯生曰有許由者輕天下而遯去其義高而其事疑也苟事誠而義博亦可以媿其盜國者之心乎曰若由者苟不為也未若聖人之為不苟也可為則為之也不可為則不為之也是故舜依乎中庸而隱也可則行之否則已之舜哉至矣不失其道也一鄉之賢隱則其鄉之禮可知也一書之道隱則其書之文可知也故謂文必工文不工則失其道也謂禮必修也禮不修則失其賢也是故一天下之治亂由賢人之隱見而所以章也可不重乎一賢人之動靜將天下之教化而所以勸也可不慎乎呂望東海之隱稱隱也伯夷西山之隱憤隱也顏回之隱不須時不怨世樂隱也原憲之隱不卑論以儕俗驕隱也四皓之隱去以避亂來以補政達隱也谷口鄭子真修隱也成都嚴君平和隱也曼倩隱於朝玩隱也子雲隱於官苟隱

孟七　十二

也孫思邈盧鴻一處不汙道出不屈節高隱也張果之隱詭隱也李泌者身朝而名野接祿而尚君假隱也李（名脫）者身伏而達言釣隱也

喻用

水固勝火而善固勝惡也苟用之不得其道雖水火善惡亦不可得其勝矣水之制火必於火之方然而水可勝矣善之制惡必於惡之未形而善可勝矣及其惡至乎不可掩而欲推善以救惡火至乎不可熄而欲激水以沃火其勢可勝之乎君子小人者其善惡之所出者也是故君子用則其政善小人用則其政惡也斯欲政善而專用小人暨其惡熾至乎暴戾上下欲君子而拯之也是奚異乎激水而沃者邪雖有彥聖之人如彼堯舜禹吾知其無如之何也故古之善用人者用君子必先而小人必後君子先用善得以而創惡也小人後使惡得以而遷善也禮不容小人加乎君子不使不肖高於其賢所以隆善而沮惡也詩云我心匪石不可轉也我心匪

孟七　十三

席不可卷也威儀棣棣不可選也憂心悄悄慍于群小遇閔既多受侮不少靜言思之寤辟有摽我心匪石不可轉也者君子有志可以與守也威儀棣棣不可選也者君子有法可以與為也憂心悄悄慍于群小者惡小人之加乎君子也遇閔既多受侮不少者疾小人之玩政也靜言思之寤辟有摽者怨不用君子也雖小人之道不能不加於盛德之家雖君子之道不能不沮於已破之國用舍之政然也一小人壞之于其前雖百君子莫能修之于其後一君子治之于其上雖百小人莫能亂之于其下邪正之勢然也越之漁者使其子漁于袁溪鄙者專之能者散之（衆從事怯）（宜作助無）及鄙負其所使也網則亂其紀綱而命能者治之能者終不能也

物宜

君子發身以道不以財庶人謀生以力不以詐大夫趨事以義不以利是三者正然後天下可以觀王道也夫王道也者正宜也小大之物正其宜則何有乎亂世也夫道義固君子大夫之所宜也利力固庶人之所宜也曰君子而專財曰大夫而專利曰庶人而玩智詐是喪其宜也夫大夫處上猶衣也庶人處下猶裳也上宜衣而下宜裳必也筍上而下之下而上之不亦倒且亂乎道其何效哉冉求嘗為季氏宰爲季氏而聚斂孔子惡之曰求非吾徒也小子鳴鼓而攻之若求者以人而利之尚不容於君子而如此也矧以巳而利之孰可容乎孟子曰上下交征利而國危矣亮乎安國家天下者在義不在利也

孟七　十四

善惡

有形之惡小也不形之惡大也有名之善次也無名之善至也有名之善教而後仁者也無名之善非教而仁者也有形之惡殺人者也不形之惡讒人者也讒人之惡存其心殺人之惡存其事事可辨而心不可見也教者情也非教者性也情可移而性不可縱也玩蹲人之子也好語誘之可以喜惡語激之可以怒及其趨於父母也雖美惡之言而不能覩疎之也其盜跖饍人肉而人皆能惡之少正卯顯於朝而衆不能辨之是故君子善善也必將其名同惡惡也必辨其情異夫賞罰者所以正善惡也聰明不能盡其善惡則不足與議賞罰也故察讒在微誅讒在持刑殺宜議性善者宜任情善者宜使察讒不欲則不能觀其心之所之也誅讒不持則不能遏其大惡也刑殺不議則不能究其誠也任性善則安危不振也使情善則威福不專也善善得其宜也則大賢盡其德而小賢盡其才也惡惡得其所也則讒人悛其心而殺人伏其罪也孰有正善惡而治道不至乎哉

孟七　十五

性情

性貴乎靜故性變而不可太易情患乎煩故情發而不可太早太早則傷和太易則傷中反中和則陰陽繆捐民壽而物多疵癘是故聖人之隆治也仁以厚人性義以節人情是所以陰陽和而遂生物者也禮教二十而冠者蓋以其神盛而可以用思慮也教三十而娶者蓋以其氣充而可以勝配耦也故古之君子觀陰陽而所以知其情性之得失觀情性所以知聖人之道行否然後以其得失究其本末相與人主起天下之病癖雖伊尹匹夫之賤而猶曰匹夫匹婦有不被堯舜之澤若巳推而納諸溝中嘗五就桀五千湯而不沮其以天下自任如此之勤也今天下之民方髫髻未剪而以利害相欺父母則懽之唯其姦巧之不早也僮童而男巳室女巳家過之則淫奔是不亦性變之太易乎情發之太早乎將不有所傷乎欲世蹈中和則何異乎適胡而南轅其安能至之也吾觀陰陽繆則寒暑風雨肅有及時百穀種植未始不疾其人則夭者世嘗多有而仁壽者寡焉適見情性失之之效也人失情性既如此也而聖人之道行也豈曰至乎謨者尚曰天下甚富是亦諛也而嚚嚚不肯知其失探其本爲人

主起天下之病則又奚貴其當時者古語曰日中則熭操刀則割言適用於當時也若伊尹始窮賤之不暇彼欲適用豈當用邪而伊尹為之今乘適用之時擠當用之柄而不肯為之不亦為伊尹媿乎

五七　十六

九流

儒家者流其道尚備老氏者流其道尚簡陰陽家者流其道尚時墨家者流其道尚節法家者流其道尚嚴名家者流其道尚察縱橫家者流其道尚變雜家者流其道尚通農家者流其道尚足然皆有所短長也苟拂短而會長亦足以資治道也班固本其所出尊儒也司馬遷會其所歸尊始也尊始者其心弘也尊儒者其心專也固嘗非馬氏以其先黃老為甚繆是亦固不見其尊儒之至者也若黃帝之道其在易矣易也者萬物之本六藝之原也其先之不亦宜乎豈班氏之智亦有所不及乎伯夷之所長者清而所短者隘柳下惠之所長者和而所短者不恭孟子尊二子之所長則曰聖人百世之師也伯夷柳下惠是也遷之心抑亦與孟氏合矣故君子善之

四端

五七　十七

司馬長卿楊子雲其人其文皆世之稱也及楊子為劇秦美新長卿為封禪書也封禪之言怍乎淫徒加其夸大之心者也美新之言苟言也記曰國無道其默足以容賢而不默孰與默邪是皆不宜為而為之也晁錯論五帝三王之道諧其極也宜賢于管子仲晏子嬰及其請削諸侯之封舌未卷而晁氏以赤其族蓋時未可言而言之也東方朔枚乘其才後坌涌飛書走檄不足其奮筆然皆不能效一官就一政蓋徒才而不得其實能也劉向劉歆皆漢室之賢儒暨治傳也父子各專師說而家自是非蓋得道而不得其極也道而不極非道也才而不效徒才也發而不時逆理也為而不宜失義也是故事貴合宜智貴識時器貴適用法貴折中中也者道義之端也用也者器效之端也時也者動靜之端也宜也者事制之端也四端者君子之道之至者也善學者不得其端不盡也善為者不得其端不舉也是故古之聖賢學道而有道興事而濟事存其端而已漢世之二三子雖激昂而無所成其德亦未得端而然也

鐔津文集卷第六

鐔津文集卷第七

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

論原

中正

物理得所謂之中天下不欺謂之正適中則天下無過事也履正則天下無亂人也中正也者王道之本也仁義道德之紀也人以強弱愛惡亂其倫而聖人作之教道以致人於中正者也教者效也道者導也示之以仁義使人所以效之也示之以禮樂名器導人所以趨之也洪範曰會其有極歸其有極此君子所以自行其道者也時人斯其唯皇之極此君子所以進人趨其道者也詩云士也罔極二三其德此君子所以惡人不由是而適其道者也是故治人者非以中正存其誠則不足以與議仁義禮法也教人者不以中正脩其誠則亦不可以與議仁義禮法也夫聖人之法猶衡也斗也而持之在人者也持之不得其人器雖中正而人得以欺之也金石之音中正則其所響也震而其所應也和人之誠中正則其所作也至而其所感也詳是故古之君子也謹其所守行其所得雖貧賤也處其窮閻幽室而不渝也雖富貴也乘崇高之勢當天下之尊而不變也及其感物也不威而人畏不語而人信不勞心不役力而其教化行者鬼神助之天地祐之曷其然也蓋天地之理與人同也何以同乎其中正者也

明分

萬物有數大小有分以數知變化之故以分見天地之理是故君子於天道無所惑焉於人道無所疑焉氣凝而生生則有飲食氣散而死死則與土靡是人道之分也穹隆無窮日月星辰而已餘物不容是天道之分也載山振水資生金石草木（或無草木二字）是地道之分也人數極雖天地（或無地字）不能重之天地變雖人不能與之是又天地之定分也今曰天可昇海可入黃金可以巧成喻雲氣與神遇而不死是焉知變化之故而見天地之理乎雖庸人亦謂其不然也而齊威燕昭秦王漢武紛綸遊之留連而忘返亂巡狩之制繆祭祀之儀孰謂是四人主者聰明聖智度越於庸人乎天道大公也人道大同也同者同其死生也公者公其與人相絕也苟其公眾人而私一人孰謂天乎苟其同形生而獨不死豈謂人乎是故聖人皆罕語天道蓋不以天而惑人者也嘗正祭祀蓋不以人而瀆神道者也

察勢

無金百鎰借盜而監守雖未亡金其鄰人固以疑矣睨赤子于不測之淵雖未溺子其父母固以憂矣然其勢既當憂且疑也而人不得不憂疑也夫威權者天下之利器也其重豈直乎百鎰之金乎而委之于佞倖不肖之人佞倖豈直盜乎而昔君子不疑百萬師旅其性命之衆豈直乎一赤子之生乎而暴之于戎狄之鄙戎狄豈直乎不測之淵乎而昔君子不憂然往古其國亂且亡者曷嘗不因乎可疑而不疑者邪可憂而不憂者邪往古能存其國者亦曷嘗不因乎疑可疑憂可憂者邪或曰疑如之何曰疑之不如欽其柄而正之曰憂如之何曰憂之不如保民推恩而

布信曰暴豈無恩信邪而戎狄不懷曰暴之恩信者聲而未實也必得仁人而後恩加必得義人而後信行筱守鄙者孰誠仁乎孰誠義乎

刑勢

勢以刑張其亡也速刑以勢行其濫也甚堯舜非無刑於天下也而天下不怨蓋用其刑以德不以勢也桀紂非無勢於天下也而天下忽亡蓋張其勢不以德而以刑也夫物莫不有勢也而國家朝廷之勢勢之大也世莫不有刑也而堯舜之刑刑之正也駕大勢以刑民民雖苟而不服秦氏以刑懼天下而道路無敢偶言方二世而秦亡武王奮其威以誅紂有天下不啻三十世然其用刑一也而延促之數不鈞者蓋其所以用之者異也故古之君子其在人之上者崇德而不崇勢其在人之下者不務其勢而務其德也所以爲刑正而爲政治也後世則反于是矣爲人上者以刑而鼓勢爲人下者乘勢而侮刑欲人無怨其可得乎

君子

有客問曰君子之學有所欲乎曰有而客笑曰君子亦有欲邪曰然君子學欲至而道欲正正則於事無繆至則於心無惑是故君子安安終其身而無競小人則不爾小人學欲利而道欲售售則不能無繆於事利則不能無惑於心是故小人忽忽終其身而自役此堯舜與人同而聖賢所以與人異者也客拜而去

知人

知其人而不能育之非智也愛其人而不能教之非義也善其人而不能試之非信也任其人而不能全之非仁也育賢者智之實也教賢者愛之正也用賢者善之效也全賢者任之功也任而無功孰爲仁乎善而無效孰爲信乎愛而不正孰爲義乎育而無實孰爲智乎君子之與人也不失智不虧義不愆信不歉仁所以道修而德備身名尊而天下稱之故曰知賢不如養賢養賢不如教賢教賢不如用賢用賢不如成賢成賢者終也知賢者始也終始者天地四時存而不忒也人其不慎乎與其失始寧與其得終又不若終始之爲休也齊桓公初以讐視管仲逮取以爲相遂同霸天下桓公所謂不能始而能終也漢文帝喜得賈生慨得之之晩也及其以絳灌之惡出而疎之卒無大用文帝可謂能始而不能終乎殷之高宗起傅說於刑人資以治天下天下至今以聖相稽之高宗可謂能始而能終也

品論

唐史以房杜方蕭曹然房杜文雅有餘蕭曹王佐不足德則房杜至之矣觀房則半才視杜則純道君子曰杜益賢也姚崇宋璟其不逮丙魏乎姚宋道不勝才而魏則猒兵丙則知相燕公文過始與而公正不及大將軍光不若狄梁公之終無私也袁安之寬厚則婁相近之正與仁則異施房琯顏真卿方之李固陳蕃其世道雖異而守忠持正一也汾陽王省武而尚信仁人也段大尉忠勇相顧義人也晉公終始不伐仁人也荀子之言近辨

也盡善而未盡美當性惡禪讓過其言也楊子之言能言也自謂窮理而盡性泊其遇亂而投閣則與乎子路曾子之所處死異矣哉太史公言雖博而道有歸班氏則未至也宜乎世所謂固不如遷之良史也賈傳抗王制而正漢法美夫宜無有加者焉三表五餌之術班固論其踈矣誠踈也董膠西之對策美哉得正而合極所謂王者之佐非為過也繁露之言則有可取也有可舍也相如之文麗義寡而詞繁詞人之文也王充之言立異也桓寬之言趨公也韓吏部之文文之傑也其為原鬼讀墨何為也柳子厚之文文之豪也剔其繁則至矣正符詩尤至也李習之之文平考其復命之說宜有所疑也疑有作發陳子昂之文不若李華華之文不若梁肅肅之文君子或有所取也李元賓之文詞人之文也皇甫湜之文文詞之間者也或無詞上大字郭泰黃憲之為人也賢人也訥言而敏行顏子之徒歟徐穉之為人也哲人也識時變而慎動靜焉老大高之遁世也不忘孝不傷和中庸之士也

論曰引其器所以稽其範之工拙辨其人所以示其道之至否然範工資世之所用道至正世之所師所師得則聖賢之事隆而異端之說息也是故君子區之別之是之非之俟有所補也豈徒爾哉記曰文理密察或作緊察足以有別也孟子曰是非之心智之端也斯亦辨道之謂也

解讖

為人雖同而同趨於亂可以拒也而不拒傷容也為道雖異而同變於治可以與也而不與傷拘也君子以義則無所傷也適吾郝子本至心天下正情性者也推至仁天下全性命者也資之治抑亦極矣世儒援其末而固排之豈不傷歟謂君子可乎哉仲尼曰吾道一以貫之聖人之微言也吾嘗盡之矣安得中庸之士與之語

風俗

秦人用進取之法而其俗人人欲自富至有婦不假姑以箕箒而誶病漢人用鹽鐵代農而其俗趨利至有民與利肆之吏利有作市以直相給仁義詘而貨利興禮讓廉節之風亡矣故秦俗日以亂漢俗日以敝夫秦漢其基勢豈不大且固也而卒亡亂蓋傷其風壞其俗而致然也風俗者膚腠也國家者人體也膚腠既敝而其體能不亡乎是故先王不舉不法之物慎習俗也詩曰無以大康職思其居好樂無荒良士瞿瞿蓋言勤以禮義以正其風俗也今流俗之人苟效自託之功以利而削民使閭里翕然肖之以利而相高不亦傷風乎不亦敗俗乎君子不亦憂乎

仁孝

父子不以道雖禽獸亦能親則君子何以別乎是故聖人愛子以義謂之仁事父以禮謂之孝舜之為子文王之為父可謂仁孝者也天下宜法

問經

問曰史謂易與春秋天道也然則春秋易尤至於詩書禮經乎子欲尊而專之子謂之何如曰豈然乎五經皆至也奚止乎易春秋邪夫五經之治猶五行之成陰陽也苟一失則

乾坤之道繆矣乃令尊二經而舍乎詩書禮則治道不亦缺如禮者皇極之形容也詩者教化之效也書者事業之存也易者天人之極也春秋者賞罰之衡也故善言春秋者必根乎賞罰善言易者必本乎天人善言書者必稽乎事業善言詩者必推於教化善言禮者必宗其皇極夫知皇極可與舉帝王之制度也知教化可與語移風易俗知事業可與議聖賢之所為知天人可與畢萬物之始終知賞罰可與辯善惡之故也是故君子舍禮則偏舍詩則淫舍書則妄舍易則惑舍春秋則亂五者之於君子之如此也詩書禮其可遺乎孟子言春秋之所以作見作之之權也文中子言春秋之所以起見作之之心也范甯折中於聖人睹春秋之理也文中子見易之所存故振之也楊子雲見易之所設故廣之也王輔嗣言天而不淫於神言人而必正於事其見作易者之心乎子夏序關雎之詩知詩之政(或無攷字)為教也孟子之言詩見詩之所為意也毛萇之言詩詩之深也鄭玄之言詩詩之淺也說詩不若從毛公之為簡也五行傳作書道之始亂也皇極義行書道之將正也孔安國釋訓而已矣聖賢之事業則無所發焉戴氏於禮未得禮之實者也(實或作真)鄭氏釋禮又不若子大犿之知禮也問者再拜曰若發朦爾忻然而退

問交

客問曰予欲擇交恐傷乎介予欲汎交恐傷乎雜中庸曰天下國家有九經而朋友之交在其一詩曰相彼鳥矣猶求友聲矧伊人兮不求友生然則予欲無交其可得乎將交則猶豫於二者不決吾子為我必何以處之曰以人從道則君子擇交以道從人則君子汎交以道汎交廣其道也以人擇交審其道也傳曰汎愛衆而親仁言汎交而推其道也繫辭曰定其交而後求言詳道而從其交也必有道而後汎交道不充已而為汎交交必混也故君子不為混交必正道而後擇交道不正已而為擇交必徒也君子不為徒交郭泰古之賢人也與屠酤農傭而交之而泰也不猒其交蓋有道而推其道者也伯夷又古之賢人也與鄉人處如以朔之衣冠坐諸涂炭望望遠之而不與接蓋無所貿道而自篤其道者也曰世之以其宜相交者豈一端也茲曷以正而求其所交之道者也曰然交之道亂久也吾嘗懷而未暇辯之因子今所以盡之也夫古今人有以勢交者有以利交者有以氣交者有以名交者以名交則無誠以氣交則或同惡以利交利散則絕以勢交勢去則解列國之時王公將相求交於布衣馳騁車馬趍乎抱關屠肆而不暇匹夫上交至有朝雜鬻販之人而暮極富貴懷金佩玉聲振敵國終不免家破國亡而所交者反為仇讎此以名利氣勢相交之敝而不稽其交道之故也後世猶以是而相尚故閭里之人平時遇於酤酒慷慨皆欲死生以之也一朝利散勢去則故抵忤仇讎之隙而生於朋友之好張耳陳餘蕭育朱博此其效也是故君子慎交乎此也孟子曰友者友其德也君子之交相與以義相正以德故君子之交久而益善小人之

交交而益欺君子寧語市道而不言小人之交者也容忻然而去

師道

君子不以非師而師人不以非師而師於人故君子教尊而道正也師者標道也標者表方也標不正則使人失其嚮師不正則使人失其志堯師於君疇舜師於務成昭禹師於西王國湯師於成子伯文王師於時子思武王師於郭叔而孔子師七十二子子夏師諸侯子思師孟軻孟子荀卿皆師其徒堯舜禹湯文武善師於人而後世嗣帝王者稽之也孔子子夏子思諸子善師人而後世賤聖賢者稽之也天下者教為其本也教者道為其主也道者師為其端也正其端所以為道也正其主所以為教也正其本所以為天下也故古之君子不苟尊而師人不苟從而師於人其存心於天下乎今天下其教未至不亦苟為人師者之罪乎不亦不擇師於人者之罪乎

道德

尊莫尊乎道美莫美乎德道德之所存雖匹夫非窮也道德之所不存雖王天下非通也伯夷叔齊昔之餓夫也今以其人而方之而人樂桀紂幽厲昔之人主也今以其人而比之而人怒是故大人患道德之不充其身不患勢位或作利字之不在己

治心

客以見余於巖谷恬無所營而問曰子默默必何為耶應曰無為也吾治其共或作并心耳曰治心何為乎曰治心以全理曰全理何為乎曰全理以正人道夫心即理也物感乃紛不治則汨理而役物物勝理則人其殆哉理至也心至也氣次也氣乘心心乘氣故心動而氣以之趨今淫者暴者失理而茫然不返者不治心之過也曰心則我知之矣理則若未之達焉子思之言與子之言同之歟曰同老子之言與子之言同之歟曰大較同而窮神極化異也曰子異二子則何所驗乎曰吾正之於吾師古聖人之說者也曰然則子之正幸得聞乎曰是未易語也吾之所正通死生之變超天地之故張之則俗必大恠而相訾也必欲求之子當探吾所為之內書者客拜而去

紀復古

章君表民以官來錢唐居未幾出歐陽永叔蔡君謨尹師魯文示予學者且曰今四方之士以古文進于京師嶄然出頭角爭與三君子相高下者不可勝數視其文仁義之言炳如也予前相與表民賀曰本朝用文已來孰有如今日之盛者也此聖君之德而天下之幸也退且思之原古文之作也所以發仁義而辨政教也堯舜文武其仁義至其政教正孔子以其文奮而揚之後世得其法焉故爲君臣者有禮爲國家者不亂方周道衰諸侯强暴相欺上下失理孔子無位於時不得行事故以之用褒貶正賞罰故後世雖有姦臣賊子懼而不敢輒作及戰國時合從連衡之說以傾天下獨孟軻荀況以文持仁義而辨政教當時雖不甚振而學者仰而知有所趨漢興賈誼董仲舒司馬遷楊雄輩以其文倡

之而天下和者響應故漢德所以大而其世所以久也隋世王通亦以其文繼孔子之作唐興太宗取其徒發而試之故唐有天下大治而韓愈柳宗元復以其文從而廣之故聖人之道益尊今諸儒爭以其文奮則我宋祖宗之盛德鴻業益揚天子之仁義益著朝廷之政教益辨然而卿士大夫內觀其文知所以脩仁義而奉上正政教而涖百姓萬邦百姓外觀其文知所以懷仁義而附國家聽教令而罔敢不從四夷八蠻觀其文以信我祖宗之德業知可大而可久也使其望而畏之曰宋多君子用其文以行古道中國之禮樂將大脩理不可不服也易曰文明以正人文也又曰觀乎人文以化成天下彼戎狄叛命兇愚之邊鄙今朝廷當行征伐以誅其不廷而文之興也郁郁乎如此是亦止亂不專在於威武明文德而懷之也君子觀之謂其化成天下也宜與堯舜文武較其道德也哉夫社稷之靈長久曆數之無窮雖漢唐之盛美而奚足以比並

文說

章表民始至自京師謂京師士人高歐陽永叔之文翕然皆慕而為之坐客悅聽客有一生遽曰文興則天下治也潛子謂客曰歐陽氏之文言文耳天下治在乎人文之興人文資言文發揮而言文藉人文為其根本仁義禮智信人文也章句文字言文也文章得本則其所出自正猶孟子曰取之左右逢其原歐陽氏之文大率在仁信禮義之本也諸子當慕永叔之根本可也胡屑屑徒模擬詞章體勢而已矣周末列國嬴秦時孰不工文而聖人之道廢人文不足觀也蓋其文不敦本乃爾孔子無位其道不行病此不得已徒以六經春秋之文(或云春秋六經)載之以遺後世故曰我欲載之空言不如見於行事之深切著明也聖人豈特事其空文乎君臣父子師徒朋友其文詞有本仁義禮信藹然天下不治未之有也易曰觀乎人文則天下化成豈不然哉坐客聞吾說皆謂然不辯(本或從辦)

議旱對

歲旱論者有來訪予曰今茲五月不雨及餘七月吳疆赤地千里稼穡槁矣農夫忙忙無所柰何百穀勇貴乃倍其價道路餓莩相望為政者禱于山川趨其急猶捄之水火而雨終不至民未免皇皇如也請於吾子則曰何如為之所耶余時應曰此官人者謀之非吾野人之事也無已則語子竊與之吾嘗聞諸長者當荒旱時謂之凶年為國憂民者莫如發倉廩以救其饑而後敎之惜井泉謹隄防命吏與之相水道引民并力擁江河注之陂池以洽灌漑察市道平物價乘時射利欺于貧弱者以法誅之勸有餘者貸不足約不足者以樂歲酬之關譏無重征以通商旅細民鬻販者容之察刑獄明民之冤枉斯則亦救旱之一道問者復曰禱於山川之神宜之乎曰於禮亦有之然有水旱疫癘之災以禜山川之神者舉古法以順民心耳(或作人心)如風雨時至水旱不為沴非由乎山川也問者憮然曰我鄙人也未識乎旱潦之所由子復為我言之曰極陽之謂旱洪範咎徵曰僭恒暘若

又曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時不易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昬不明俊民用微家用不寧說者云夫僭也者何過且差也曰政之差而民無教也民無教則肆暴刑也肆暴刑則罰不當也罰不當則民怨之與肆暴所感故咎順之夫歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康也者何王由王道而不任喜怒妄黜陟卿士師尹卿士師尹守厥職無僭妄以侮王權也如此則國事脩國事脩則其氣和洽氣和洽故百穀成而治道明也俊良得志以行其道是上有仁義而下無怨咨故國家安也夫日月歲時既易百穀用不成乂用昬不明俊民用微家用不寧也者何君奪臣職而臣冒君政也如此則國事不脩國事不脩則人不和人不和故百穀不成而治道昧也俊良之道不顯是上非仁義而下民胥怨故國家不安也今天子聖明而俊傑在位所謂刑政禮樂豈開過差也然宋有天下鷄鳴犬吠徹于四海其為廣且遠矣殊方遠俗政教豈悉至而刑罰能無誤也惟刑政禮樂正則風雨以時來旱潦無由作也惡用禱邪問者避之再拜而去

夷惠辨 洺或從

孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也孟八又曰伯夷聖之清者也柳下惠聖之和者也十六又曰聖人百世之師伯夷柳下惠是也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦始曰君子不由也者孟子拒之之詞也次曰清與和也者稱之之詞也又次曰聖人百世之師也者慕之之詞也既拒而又稱慕之學者多惑有以其言為不詳吾故不然謂孟子之說厥旨遠乎夫君子與人適義而已矣故其去就無固無必如其人始惡而一日翻然以道求我君子必接之接之得其誠則就之如其人始不惡而一日翻然以無道從我君子必直之直之不得已則去之君子就之非苟從也義可從也君子去之非苟去也義可去也故君子之去就非苟也專在其義也彼伯夷者恥立惡人之朝耻與惡人言推惡惡之心思與鄉人立其衣冠不正望望然去之若將浼焉以諸侯為不潔雖有善其辭命而不受也以其終為不潔果不就已彼柳下惠者爾為爾我為我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉但孟八其自治不顧治人混然苟與之處果不去已十七柳下惠與不脩之人處而不能正之既不能正之又不能去之是侮人者也伯夷得人善辭命以至誠相求而不肯酌其誠既不能恤其誠又不能就之是棄人者也棄人也者是不與人為善也侮人也者是與人無禮也與人無禮孰為恭乎不與人為善孰為容乎以君子之道校之則二子之去就不亦非義而宜乎孟子曰君子不由也若伯夷目不視惡色耳不聽惡聲橫政之所之不忍居也清廉其身更治亂而不渝非得聖人之清者孰能守之如柳下惠進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫非得聖人之和者孰能忍乎孟子當戰國時無道也而姦臣賊子吡睚恣作頑懦鄙薄爭勢冒利雖死不顧其有節

義孟子以羞堯舜之道不行思以清廉寬和之風矯激其時故必尊伯夷柳下惠爲百世之師者也其始曰隘與不恭者辨其不以義而爲人也蓋欲使人慎去就故有拒之之詞也又曰清與和者是明其各有聖人之一德也欲人知賢其人故有稱之之辭也又曰聖人百世之師者有以警於世也欲人聞其風而自化故有慕之之辭也伯夷柳下惠特立自任者也不顧教人故其所爲亦不顧世之是非也孟子行道者也其務教人故指其所爲是者取之非者正之所以夷惠之事雖得失而兩存於其書

唐太宗述

太宗始視文靜於縲獄何憂天下之急也(隋大業間劉文靜坐與李密連姻繫獄太宗入視乃謂曰今來非見兒女情欲與卿圖大事也)諫班師於霍邑號哭以感何忠孝之義合也(高祖初起義師西入中國將行宋老生據霍邑以拒義師會久雨糧盡高祖議還太原太宗欲須入咸陽高祖不納乃號哭聲聞帳中)誅建成元吉何循大義也(武德九年建成元吉謀害太宗太宗與長孫無忌等九人入玄武門誅之)與可汗刑白馬而盟之何信行於戎狄也(突厥前)

(太宗登極初可汗渝盟用兵百萬至渭水便橋太宗與可汗刑白馬而盟)拒德彝之諂何沮天下之佞人也(正觀初封德彝奏曰天下不可以文治上以德化之四年天下大治上曰此魏徵勸我行仁義之效也)突厥胥亂以其無罪於我不乘便而討之何賞罰之有禮也(正觀初突厥諸部叛上謂群臣曰突厥有釁而討之不仁)議不廢赦何賞罰之正也(太宗曰赦者小人之幸君子之不幸)與杜淹論樂何知政也(太宗初作樂杜淹曰前代興亡實由於樂)經也與孔頴達論藉田何知(以禮論之)罷營闕之議何惜民力也幾致刑厝何天下之有教也居不閉戶行不賚粮何天下之廉讓也(正觀四年斷死刑天下二十九人)

(戶不閉行旅不賚糧)赴刑者應期而畢至何天下之無欺負也(正觀七年冬親錄囚死者三百九十人縱之歸明年秋皆如期而至)納魏徵之言何與人爲善也自古稱禹湯文武所以爲禹湯文武者正以其由仁義之道而王天下也如後世以仁義而爲王者猶禹湯文武也吾讀唐書得太宗之事如所述者不可勝舉原其所歸皆趨仁義要其與禹湯異者亡也當時論者謂太宗大度類漢高神武同魏武夫漢高寡文德而魏武不及霸道惡可與太宗擬論乎惜哉欲用周禮治而房魏輩不能贊成之如使王通未喪唐得用之(太宗文中子口知有用者則從用之)則卜年卜世何翅乎三百一十六也孟子曰五百年必有王者興其間必有名世者太宗之作真王者也而不但文中子可歎也哉

易術解

子郝子治易平生得聖人作易之大法乃解易以自發其法謂聖人所以作易在治道治道在君臣君臣法陰陽以成爻列爻以成卦

立卦以成易是故求治道者必觀乎易求易象者必觀乎卦求卦體者必觀乎爻求爻變者必原乎陰陽陰陽也者作易之本也治道之大範也陰爻者爻或作義臣道也陽爻者君道也陰陽之爻升降得其所則卦吉陰陽之爻失其所則其卦凶是故君臣之道正則其政治也君臣之道繆則政亂也治則三綱五常脩也三才順也萬物遂也亂則彝倫萬事斁也夫天下萬世治亂規誡之道易其備矣方絶筆乃出其書示於潛子欲吾亂而明之潛子稽其說條其緒雖累百而無不與聖人之法合者揭然而自立義列瀆而且至大略如乾坤小畜大畜卦之類雖古之善治易者不過是也潛子因語其人曰子之書是也然易之始固出於河圖河圖所見唯陰陽之數最爲其本也而君臣之法與其神物偕出矣雖然而其吉凶治亂之效未著乃資乎聖人者君天下而發之故包犧氏出焉示與神道適會遂卦之而又爻之爻或作義用其法以王天下然其法非聖人作君不能張之聖人非以是不能王之故易與聖人而相須也孔子聖人也雖知其法而無位歎不得如虙犧行其道於當世徒文而傳之耳故曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫然其傳自孔子之商瞿更九世至漢人楊何而所傳遂絶其後諸儒用已見各爲其家紛然騁其異說師弟子相承相勝不復守聖人之道眞易之道遂微而子當易道支離紛錯漫漶難審之時乃毅然獨推聖人之執法辭其書以遺學者其於聖人之道亦有力焉子郝子盍謂潛子曰吾考雜卦其說煩且重殆非聖人之意是蓋後世學者括衆卦而歌之之言也預之十翼不亦忝乎吾嘗削之乃離序卦爲之上下篇而以裨夫十翼可乎潛子曰楊子雲謂學者審其是而已矣仰聖人而知衆說之小也子非之果是而排其瀆聖人之言者宜之何必疑之

鐔津文集卷第七

鐔津文集卷第八

藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰

雜著

逍遥篇

天地均乎功萬物均乎生日月均乎明四時均乎行生生之道同然而所以爲生奚一謂功不殊謂生不異謂明不兩謂行不各使皆任其自然而然者人其適於虎狼蛟龍也虎狼蛟龍[illegible][illegible]矯軋乎性又奚全於天淳乎故曰道亦自然非道亦自然道亦自得非道亦自得昔夫黃帝也高辛也唐堯也虞舜也夏禹也西伯也后稷也孔子也曾參也子路也伯夷也展禽也桀紂也幽厲也惡來也盜跖也是此者不亦生乎而所以爲生曷嘗齊邪食息與人同而動靜與人別若所謂者槩何以明之黃帝之爲生也修德振兵治五氣埶五種撫萬民而安乎天下往而登乎雲天高辛之爲生也順天之義知民之急仁而威惠而信其色郁郁其德嶷嶷其動也時其服也士既執殿中而徧天下帝堯之爲生也其

仁如天其知如神就之如日望之如雲富而
不驕貴而不舒平章百姓協和萬國帝舜之
為生也父頑母嚚順適而不失子道二十而
孝聞終踐帝位而明德於天下夏禹之為生
也其德不違其仁可親亹亹穆穆為綱為紀
以治鴻水故功至天下西伯之為生也篤仁
敬老慈少禮下革苛虐之政斷虞芮之訟稟
天明命乃君萬國棄之為生也相地之宜乃
為農師天下得其利馬丘之為生也祖述堯
舜憲章文武禮樂由之成仁義由之明參之
為生也孝道昭由之為生也至義明伯夷之
為生也激大廉柳下惠之為生也懷至和桀
之為生也務之凶德殘傷百姓恃身不保遂
放而死紂之為生也拒乎諫飾乎非好酒淫
樂嬖於婦人而殫殘無辜至於身厄火死為
五九　二
極大醜幽厲之為生也接恩桀紂惡來之為
生也間亂君臣盜跖之為生也眦睢肆賊夫
道亦自然者黃帝堯舜之謂也非道亦自然
若桀紂幽厲之謂也道亦自得者參由夷惠
之謂也非道亦自得者惡來盜跖之謂也刀

與劒同鍥以謂自然乎劒自得乎利水所以
截蛟犀陸所以斷虎兕縱而試之恢恢乎是
安知金之性也耗于是哉是故聖人任乎自
然之道不任乎自然之生得乎自然之正不
得乎自然之邪故靜與天地合動與禽獸別
喜怒不得攻貪殘不得容離諸有而立于妙
故君子不可不知道道也者大妙之謂也至
寂也而道乎群動至無也而含乎萬有春容
在聲而聰者不可以盡其音睥睨在色而明
者不可以究其景謂之不可得終天地而未
設謂之可得彌天地而未有有有于無無無
于有有無偕遺而返乎不可狀故曰非天下
之至神孰能與於此乎所以能挈天地運乎
日月天地日月雖為巨焉曷嘗不為道之用
乎無名天地之始有名萬物之母此之謂也
五九　三
有人于此弗原乎道被髮狂行謂我自然天
倪紛于內視聽馳于外物將樊籠其性也又
奚得適乎生夫人有二性大也情大也性大
故能神萬物之生情大故能蔽聖人之心金
與木相摩則然木不勝固焚矣情與性相制

則亂性不勝固滅矣孰知夫性全也與人不
為聖乎情全也聖不為與人乎或曰明堂辟
雍高門峻阪長者之所慕趨而鳥過之疾飛
獸過之急馳小人過之追風而去然則鳥獸
生乎林薄小人成乎闒茸其分定而其性不
可移此三者相與而去不其然乎於此乃曰
性全也與人可為聖情全也聖可為與人是
世所未有也逍遙曰不待黃帝而論大智者
大匠屈於雕蟲之子不須彭祖而言大年者
大椿屈於舜英之草必矣夫測孟津者安可
以錐視雲天者安可以管攬大道者安可以
形骸故神照而心不滯者可與言道也夫干
越夷貉之子生而同聲長而異俗者太甲
肆暴不道湯法而伊尹放之三年則遷善修
德卒朝諸侯周宣王厲王之子而周公召公
輔之修政故能振成康之遺風齊桓公之淫
樂非禮由管仲隰朋也故能一正天下而作
長五伯由豎刀易牙也故父子疑忌其國大
亂于路彼之勇人也化於仲尼故能以義揚
名夔之典樂也擊石撫石而百獸率舞祖公

之賦芋也朝三暮四而衆狙怒瓠巴鼓瑟而游魚出聽百牙絃琴而六馬仰秣太甲齊桓遊方之內者也目視耳聆未必出乎事物之表心情相戰營營不間一旦為人所化禮義勝之猶能舍不肖而庶幾乎賢者其若是焉彼禽獸也由人情動以欲逐物猶能感樂而順養此九者豈異生而別造化乎何則始此而終彼獸居而人隨況大通乎況大全乎漠然唯神死生不化者也又奚人而不為聖乎故荀卿曰神莫大乎化道福莫大乎無禍但適異國者必知途適萬里者必積行往而不知胡越之路則沒身不覩異國去而不動跬步之舉則終生不離國門故君子患不知理不患其名之不美患不行道不患其心之不神嘗試論曰聖愚者堯桀者其氣有殊而其性常一性非氣而不有氣非性而不生故氣也者待乎性性也者假乎氣氣與性未嘗相違古者既得其母已知其子既知其子復守其母沒身不殆故大陰陽之交是生五行性乘乎陰陽而過其交也故為聖人為賢人為仁人為義人為小人為愚人猶禮運曰人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也夫聖人者得全乎陰陽也賢人者得乎陰陽之微五行之先也仁人義人者得乎五行之一也小人愚人者得乎五行之微也禽獸又得乎微乎微者也夫性之與氣猶火之於薪焉火之性其輝一也洎焚於草木則其明未嘗同矣是故古之得道者不以心役氣不以氣擾心心之不動也則入乎性命故老聃曰歸根曰靜靜曰復命復命則妙觀乎色而循至乎非空非空也者常無有也唯色也者有非常也知色雖妄而空未始為空感者皆為色而格于空也而色也者不亦為可資乎萬物紛異而此何不同然雖知未及聖而所以為聖又奚缺如謂之唯色萬物大域謂之非空萬物太宗所以三乘等觀心空而入道若然者歷大亂而不潰履至危而不岌不為而自化不操而自正天地有殞而此未始患其有終日月有息而此未始患其有窮此或真道逍遙游者之所趣乎

西山移文

自然子西山之有道者也處仄陋間三十年雖老農老圃以游未嘗一日以語遲物康定初朝廷求儒於草澤知己者將以道進於天子自然子引去不顧余於自然子有故也聞且感之謂自然子賢者不宜不見幾念方當遠別不得與語故文以諭之曰子自然子讀書探堯舜之道豈宜自私得志推諸天下與人共之不得已山林而已昔曾點顏淵樂道終於隱約而不改彼以時命大繆而然也今天下一國君人者有道自然子之時固異矣安得與彼二子同年而語哉吾嘗謂隱者之道有三焉有天隱有名隱有形隱形隱也者密藏深伏往而不返非世傲人者之所好也長沮桀溺者其人也名隱也者不觀治亂與時浮沉循祿全生者之所好也東方曼倩揚子雲者其人也天隱也者心不凝滯拘絕於事無固無必可行即行可止即止通其變者之所好也太公望孔子顏淵若其人也子自然子志在孔子而所守與長沮桀溺輩類彼

長沮桀溺者規規剪剪獨善自養非有憂天下之心未足與也自然子固宜思之與其道在於山林曷若道在於天下與其樂與猿猱麋鹿曷若樂與君臣父子其志遠而其節且大為之名也赫赫掀天地照萬世不亦盛矣哉自然子思之行矣無且容與知言者豈以我為狂言乎

哀屠龍文

屠龍古有朱評漫者以學所悞而窮於當時評漫不知何許人也其性剛徤以劊鷄觧牛不足以盡其勇思託非常之屠以適乎智故殫千金資學於師三年學成（或作拔戍）而無所用其巧毹髀于世無所信適刲羊屠狗者腸腸其前市井之人見則揹笑嗚呼評漫往矣曠千萬年有聞其風而自感且為文以發其事龍也者純陽之精靈於鱗蟲非有定形憑神雲氣而變化不測故於人世罕得而窺焉彼欲絕其精恠祛人江海之暴泯其形生夷其族類非能游刃於無間智與神遇而龍可屠乎嘗聞海中之國其人如雲乘風騎日出入於天地之外而往来無迹彼則啗龍肉而資所聽是屠龍者彼人之事也然屠龍之事在古則用於其國今也（評沒之時）或亡幾乎息矣評漫身世則與彼人異而為屠龍豈其宜乎然評漫者非不知其非已任邪蓋性與其道合而形迹外忘又何暇計乎世俗之用不用哉夫龍之為物也其亦神矣為屠之術人之難能評漫於此則毅然作之窮且不止（止或作沮）是評漫之性也神武妙得於聖人之勇者也嗚呼屠龍開之千古今幾世而不有一見於評漫之性所謂聖賢人者故能盡人之性盡萬物之性聖賢也尚未聞與評漫之心而正其所託況區區之俗其能識評漫乎𠁊屠龍之道不為窮乎悠悠六合之間古兮復今往者其可哀来者其可憫

記龍鳴

吾年十九時往吾邑之寧風鄉至于姚道姑之舍道姑異婦人也其舍在山中留且數日遂聞其舍之山背有聲發于陂池之間舂然若振大鐘如此數聲吾初恠之顧此非有鍾可聲頃之遂以問道姑道姑肅然作而曰異乎此龍吟也聞此者大瑞子後必好道姑處子時嘗取水溪中身感龍蒜及人禮之夕龍光發于房女子即亡亡而還不復樂其家居鄉人神之遂為結精廬處之山中然姚女自少獨守精潔齋戒初頗逆道人間吉凶其事輒驗及吾見時已老年六十餘氣貌泠然不復道人吉凶褚冠布服栖高樓專誦佛經雖數萬言日夜必數帙（妙法其紕）遇物慈善故其鄉人靡然相化吾嘗問其何所以授經曰嫗少時每有神僧乘虗而来教嫗耳吾故以其所謂龍吟者不妄也吾讀書視古人如是者多矣有若房琯薛令之賤時栖山皆謂曾聞龍吟其後房果為宰相薛至太子侍讀此其所聞之驗也嗟乎余雖不埒於二公然而遵道行己豈負於聖賢而卒以弘法為庸人誣陷遂示醜於天下何其所聞未異而所驗不同邪姚氏之謂可疑也吾意夫龍者君之象也豈今天下治平盛乎聲名文物以遭其時得以而歌之此其驗也不然神龍亦有妄以開

乎（有本云龍亦有安鳴乎）

寂子解（義師少時所稱而後更號寂子）

寂子者學佛者也以其所得之道寂靜奧妙故命曰寂子寂子既治其學又喜習儒習儒之書甚而樂為文詞故為學者所辯學佛者謂寂子固多心耶不能專純其道何為之駁也學儒者謂寂子非實為佛者也彼寄迹於釋氏法中耳寂子竊謂此二者不知言者也不可不告之也因謂二客曰吾之喜儒也蓋取其於吾道有所合而為之耳儒所謂仁義禮智信者與吾佛曰慈悲曰布施曰恭敬曰無我慢曰智慧曰不妄言綺語其為目雖不同而其所以立誠修行善世教人豈異乎哉聖人之為心者欲人皆善使其必去罪惡也苟同有以其道致人為善豈曰彼雖善非由我教而所以為善吾不善之也如此焉得謂聖人耶故吾喜儒亦欲睎聖人之志而與人為善也又吾佛有以萬行而為人也今儒之仁義禮智信豈非吾佛所施之萬行乎為吾萬行又何駁哉又謂之曰客無以吾喜儒為寄迹苟容於佛氏法中耳寂子雖無大過人豈不能為抱關擊柝魚鹽版築之事以苟容其身耶甘落髮忍所愛口不敢嘗於葷血以承佛者誠以其教廣大其道真奧以之修身則清淨齋戒以之修心則正靜無妄以之推於人則悛惡為善善者為誠以之死生終始則通於鬼神變化雖飢羸枯槁委於草莽而不忍移者正以其所存如此也夫市井小人以市道相師有一言利其所為尚能終身識其師之德寂子雖陋寧不賢於市井輩耶得人之道而僥倖以負其教而奴隸之人不忍為也寂子其為乎仰天俯地吾不欺於聖人也客幸無以此為說也二客者嘗以其教相辯寂子亦從而諭之曰客無諍也儒佛者聖人之教也其所出雖不同而同歸乎治儒者聖人之大有為者也佛者聖人之大無為者也有為者以治世無為者以治心治心者不接於事不接於事則善善惡惡之志不可得而用也治世者宜接於事宜接於事則賞善罰惡之禮不可不舉也其心既治謂之情性真正情性真正則與夫禮義所導而至之者不亦會乎儒者欲人因教以正其生佛者欲人由教以正其心（或云欲人正心以行其於）心也者徹乎神明神明也者世不得聞見故語神明者必諭以出世今牽於世而議其出世也是亦不思之甚也故治世者非儒不可也治出世非佛亦不可也二客復相辯其教之末者云云寂子又諭之曰君子於事宜揣其本以齊其末則志常得而言不失也今也各不詳其所以為教而辯其所奉教吾未見其得之者也苟辯其末孰不可辯也二客且止然寂子與人游也不接其勢不奉其豪不要其譽唯其達道與已合者與之視其嘐嘐相訾者悠然不樂從之或問寂子子似善於佛盍揭子之道以示於世寂子曰吾道難言也言乎邇則常不可極言乎遠則常自得存乎人通乎神達乎聖歷乎死生變化而不失未易一一與俗人語也誠欲求之當探寂子所著之內書

寂子解傲

寂子為鄙氏之隱者也其性簡靜不齷齪事

苛禮故為俗所謗憎終以傲誕譏之寂子初
以沠俗之説宜不足顧雖朋儕規之亦未始
奉教及壯道業且修而其謗益甚來相規者
愈勤寂子撫然歎曰世真無知我者也乃坐
規者與之語曰俗謂我傲豈非以吾特立獨
行與世不相雜乎又豈非以吾不能甘言柔
顔而與世順俯仰乎規者曰不出是也寂子
曰言道德禮樂者大要在誠非直飾容貌而
事俯仰言語也吾惡世俗之為禮者但貌恭
而身傴僂考其誠則萬一無有內則自欺外
實欺人故吾於人欲其誠信不專在言語容
貌俯仰耳所謂人者孰不可以誠信接之誠
信之通雖容貌揖讓不亦末乎昔嚴子陵於
漢乃臥見盧鴻於唐輙不拜正謂以誠信待
天下也子謂二子其非乎是耶必以為傲則
吾無如之何也今俗謂之恭敬而不問仁鄙
義與不義權利所存則遽蓧傴僂馳走於其
下甘役身而不殆苟為權與利不在雖賢與
義與坐必倨與視必瞪施施然驕氣凌人書
曰傲狠明德正此之謂也嗚呼俗之所為如
是且不自引其過而反譏我亦猶豕塗汙而
笑不潔子往矣無更規我

萬言書上

仁宗皇帝

年月日杭州靈隱永安蘭若沙門臣契嵩謹
五九　十二
昧死上書　皇帝陛下某聞窮不忘道學者
之賢也亡不忘義志士之德也於此有人雖
非賢德而未始忘其道義也今欲究其聖人
之法之微此所謂不忘道也今憂虧損　陛
下之政治是所謂不忘義也某其人也某嘗
以古今文興儒者以文排佛而佛道浸衰天
下其為善者甚惑然此以關　陛下政化不
力救則其道與教化失故山中嘗竊著書以
諭世雖然亦冀傳奏　陛下之丹墀而微誠
不能上感嘗恐老死嚴壑與其志背今不避
死亡之誅復抱其書趨之轂下誠欲幸　陛
下察其謀道不謀身為法不為名發其書而
稍視雖伏斧鑕無所悔也若今文者皆曰必
拒佛故世不用而尊一王之道慕三代之政
是安知佛之道與王道合也夫王道者皇極
也皇極者中道之謂也而佛之道亦曰中道
是豈不然哉然而適中與正不偏不邪雖大
略與儒同及其推物理而窮神極妙則與世
相萬矣故其法曰隨欲曰隨宜曰隨對治曰
隨第一義此其教人行乎中道之謂也若隨
五九　十三
欲者姑勿論其所謂隨宜者蓋言凡事必隨
其宜而宜之也其所謂隨其對治蓋言其善
者則善治之惡者則惡治之是二者與夫王
法以慶賞進善以刑罰懲惡豈遠乎哉但佛
心大公天下之道善而已矣不必己出者好
之非己出者惡之然聖人者必神而為之而
二帝三皇庸知其非佛者之變乎佛者非二
帝三皇之本耶詩曰神之格思不可度思矧
可射思是蓋言神之所謂不可測也苟有以
其所宜而宜之　陛下乃帝王之真主也宜
善帝王之道也今　陛下尊志聖斷益舉皇
極以臨天下任賢與才政事大小必得其所
號令不失其信制度文物不失其宜可賞者
賞之可罰者罰之使　陛下堯舜之道德益
明益奮則佛氏之道果在　陛下之治體矣

經曰治世語言資生業等皆順正法此之謂
也此推聖人之遠體不止論其近迹耳然遠
體者人多不見近迹者僧多秉執惟　陛下
聖人遠近皆察幸　陛下發其遠體使儒者
知之諭其近迹使僧者遵之夫迹者屬教而
體者屬道非道則其教無本非教則其道不
顯故教與道相須也昔唐德宗欲慕其道而
不奉其教非知道也懿宗泥其教而不體其
道非知教也武宗蔑佛蓋不知其教道者也
某竊窺　陛下讚誦佛乘之文　陛下可謂
大明夫佛氏教道者也而學者乃有不諭
陛下聖德如此何其未之思也洪範曰會其
有極歸其有極此總謂之皇建其有極之意
明王道唯以大中為準必無黨無偏無反無
側其合會其有中道者同歸其中道耳春秋
弟九　十四
之法尊中國而卑夷狄其時諸侯雖中國或
失其義亦夷狄之雖夷狄者苟得其義亦中
國之是亦孔子用其大中之道也故傳曰君
子之於天下也無適也無莫也義之與比義
者理也聖人唯以適理為當豈不然乎而學

者胡不審洪範春秋之旨酌仲尼之語以為
議論何其取捨與聖人之法相盩徒欲苟三
代而無佛耶夫三代之時其民初宜一教治
之故獨用其一教也三代之後其民一教将
不暇治或曰天以佛教相與而共治之乎夫
天下之不可欺莫甚乎天人之際也今欲明
此不若以天人而驗之佛教傳之諸夏垂千載
矣舉其法必天地鬼神順之人民從之深感
而盛化者益以多矣其事古今之所聞見者
皆可以條對而籌數也凡所謂教者皆古聖
人順天時適民所宜而為之以救世治者也
然聖人之心宜與天心相同但在於遂人不
陷惡而已矣豈局其教之一二乎書豈不曰
為善不同同歸乎治也今論者不探其所以
為教之深遠者第見其徒不事事在家逃脫
弟九　十五
外形骸不躬衣食以為詭異與俗相遠而切
深譏之徒惡黑黧為患而不見脉患之深也
黑黧不過變其皮膚夫脉患至深則絕人性
命也今聖人慎之剃情愛委身世表欲其全
性命之至本以治生死之大病所謂治其出

世者也猶老氏曰吾所以有大患者為吾有
身及吾無身吾有何患矣今人不稍謝其能
與天下療其大病乃輙比世教而譏是亦其
所見之未達也抑又聞凡事造形者則易見
在理者則難覩蓋形之者灼然而理之者幽
微也若今之佛教弘益天下之事甚多但其
為理幽與而學者寡能見之某雖不足與知
今試推其大槩者歟端以進之　陛下冀
陛下垂之以諭天下學者則其死生之大幸
也某聞佛法者大要在人正其心其心果正
則其為道也至為德也盛蓋其所說情性辯
而真妄審也若今　陛下以太和養誠以仁
恩禮義懷天下雖其盛美已効苟以佛法正
心則其為道德益充益茂矣經曰妙淨明心
性一切心此之謂也昔唐明皇初引釋老之
徒以無為見性遂自清淨從事於熏修故開
元之間天下大治三十年蔚有貞觀之風而
天子之壽七十八歲享國四十五載是庸知
非因佛法助其道德如此也歟梁武帝齋戒
修潔過於高僧亦享垂五十年而江表小康

其壽特出於長壽此亦佛法助治之驗也使唐不濫情渠不過早知人任人其為德皆慎始終也豈不盡善盡美乎然此　陛下素所留意其容資　陛下之睿聖者乃　陛下自知而自得也豈藉蒭蕘之言耳然此必陳之云云者蓋欲幸　陛下詔以示學者使其知佛之法有益於帝王之道德者如此也其又聞佛之法以與善止惡為其大端此又最益　陛下之教化者也請試校之若今天下國家州置庠序邑置學校以興起教化者也詩書禮義之說習民欲其為善曰益而冀其姦惡不萌於心官師者又資以宣政化而文儒之昌盛雖三代兩漢無以過也然而里巷鄉墅之家其人猶有耳未始聞詩書之音口不道禮義之詞如此者何限蓋又習聞佛說為善致福為惡致罪罪則通於鬼神福則通於生死其人下自男女夫婦之愚上抵賢哲之倫鮮不以此而相化克己齋戒縱生而止殺或日月年或修其身者稱頌佛經天下四海之內幾徧乎閭里營戍也然其間悛心改行為

仁為慈為孝為廉為恭為順為真為誠其意亦不少也乃今古耳目之所常接耳脫若家至戶到而接之如此者恐不啻半天下也雖其趨習之端與儒不同至於入善成治則與夫詩書禮義所致者何異乎所謂最益　陛下之教化者此其是也唐書曰雖其異方之教無損理原蓋此之謂也抑又聞佛氏之法以五戒十善為教導世俗者謂五戒修也所以成人十善修也所以生天二端皆不治之而縱心乎十惡者不唯不至乎天人而後陷其神於負處也今天下之人以五戒十善而自修者固以多矣大凡循善則無惡無惡則不煩刑罰今以戒善而不煩　陛下之刑法者天下豈謂無有益也蓋不按而自覺矣而天下郡邑其刑有時而省其獄有時而空虛知其非因陰助而然也宋之何尚之謂其君曰能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國則　陛下之言坐致太平是也然佛法能與　陛下省其刑獄又如此也抑又聞佛者其人神靈睿知古云大

不測人也死生變化自若而死生不能變化蓋其所得之道大妙妙乎天地鬼神而天地鬼神嘉之其為聖人也亦與世之所謂聖人異也范曄西域論曰靈聖之所降集賢懿之所挺生喪休亦曰知佛為大聖人其教有不可思議之事是二者始知佛之所以為聖人也故其為法為言乃能感天地而懷鬼神幽冥要其法欽其言而古人嘗發於巫覡卜祝接於夢寐者固亦多矣河海方波濤洶湧其舟欲沒人之欲溺及投佛之經則波清水平民得無害民欲暘若以其法而禱之天地而天地暘民欲雨若以其法而禱之尠不之效然其遺風餘法與天下為福為祥而如此此又人耳目之所常接者也與　陛下禋天地祀社稷禱乎百神而與民為福者何以異乎祭法曰法施於民則祀之能禦大菑能捍大患則祀之若今佛法也上則資天子之道德次則與天下助教化其次則省刑獄又其次則與天下致福卻禍以先王之法裁之可斥乎可事乎然儒者以佛道為異端惡其雜儒

術以妨聖人之道行乃比楊墨俗法而排之是亦君子之誤也而佛老與孔周自古帝王並用其教以治其世俗幾乎百代是佛之教巍巍然關乎天地人神豈以楊墨為比蓋論者未思其所以相妨之謂也大凡其事異而意異者鮮能濟事意同而事不同者鮮不濟事夫於事不濟乃謂相妨而濟事豈謂相妨乎今佛者其教因同導人而為善雖其所作者而有前後蓋以前後而相資也孰謂有妨聖人之道乎若夫儒經有與佛經意似者數端含而蘊之若待佛教而發明之然意密且遠而後儒注解牽於教不能遠見聖人之奧旨豈非傳所謂夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也今試較之亦幸　陛下垂之學者若中庸曰自誠明謂

蓋九

十九

之性自明誠謂之教是豈不與經所謂實性一相者似乎中庸但道其誠未始盡其所以誠也及乎佛氏演其所以誠者則所謂彌法界遍萬有形天地幽鬼神而常示而天地鬼神不見所以者此言其大略耳若其重玄疊妙之謂則群經存焉此疑若與聖人廣其誠說而驗之乎孔子曰質諸鬼神而無疑而百世以俟聖人而無惑其意豈非如此也又曰惟天下至誠能盡其性能盡其性則能盡人之性盡人之性則盡物之性以至與天地參耳是蓋明乎天地人物其性通也豈不與佛教所謂萬物同一真性者似乎中庸雖謂其大同而未發其所以同也及佛氏推其所以同則謂萬物其本皆一清淨及其涤之遂成人也物也乃與聖人者差異此所謂同而異異而同者也明其同所以使其求本以修迹趣乎聖人之道也明其異所以使其修迹而復本不敢濫乎聖人之道德也其又曰至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠以至悠久所以成物博厚配地高明配天悠久無疆如此者不見而章不動而變無為而成天地之道可一言而盡矣豈不與佛所謂法界常住不增不減者似乎中庸其意尚謙未喻其天地者也及佛氏所論法界者謂其廣大靈明而包裹乎十方者也其謂博厚高明豈止與天地相配而已矣經曰不知色身外洎山河大地虛空咸是妙明真心中物豈不然乎而孔子未發之者蓋尊天地而欲行其教也其所謂悠久所以成物是亦可求其包含之意耳其又曰其為物不貳則其生物不測天地

蓋九

二十

之道博也厚也高也明也悠也久也今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉以至夫地一撮土之多云云者是豈不與佛教所謂世界之始乃有光明風輪先色界天其後有安住風輪成乎天地者似乎中庸雖尊其所以生而未見其所以生也及佛氏謂乎天地山河之所以生者其本由夫群生心識之所以變乃生此諸有為之相耳故經曰想澄成國土知覺乃衆生孔子所謂其為物不二其生物不測者似此而不疑亦以分明者也若洪範五福六極之說者此儒者極言其報應者也嘗竊考之其意微旨若關乎佛氏所云其三界者也注疏者亦牽於教不復能遠推之豈為然也其一曰凶短折壽其五曰惡惡醜也若其殤子者纔生則死

豈亦惡政所加而致凶短折耶蓋人生其相
状姸醜者乃父母所生其形素定豈必謂當
世惡政而致之乎然聖人念其意而未發者
豈不以人情便近而昧遠未即以他生語之
疑其亦有所待者也及乎佛教謂人生之美
五九　二十一
惡適以其往世修與不修致如此也此世修
與不修則其美惡之報復在其後世耳用此
以求孔子之意可盡也若繫辭曰原始要終
故有死生之說精氣為物游䰟為變是故知
鬼神之情状是豈不與佛氏所謂生死者皆
以神識出沒諸趣者似乎孔子略言蓋其發
端耳及佛氏所明夫生死變化者非謂天地
造化自然耳蓋生死者各以其業感為人為
鬼神為異類而其生死變化之所以然者于
此不亦益明乎詩曰神之格思不可度思矧
可射思書曰茲致多生先哲王在天是不唯
聖人但欲致敬於鬼神耳亦意謂人之精明
不滅不可不泝之也此與佛教人人為德為
善皆神以清升者何以異乎孔子但不顯說
耳及佛氏則推而盡之矣晉書王坦之與竺

法師相約報驗之事其亦明矣佛教其言不
虛多此類也而如此數說者皆造其端於儒
而廣推効於佛豈聖人自以冥數潛通不使
人而輙識乎不亦何其道理之相貫如此也
漢書曰蓋遵俗無方適物異會取諸同歸指
諸疑說則大道通耳豈不然乎而列子亦謂
孔子嘗曰西方之人有聖者焉不治而不亂
不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名
焉然列子之說雖不載於五經六籍蓋尊中
國聖人以立教或雖有其言而不宜書之諸
子得以誌之耶此儒佛不可相非又益明矣
抑又聞佛謂於其道未有了者謂之權教於
其道了然者謂之實教實者受人以頓權者
受人以漸所謂人天乘者蓋言其漸之漸者也
五九　二十二
今以儒五常之教較之正與其五教十善人
天乘者同也豈儒之聖人不亦以佛之權者
而教人以漸乎佛經所謂孔子乃是昔儒童
聖人焉或其然也故傳曰可與適道未可與
權權者不亦甚而不易知乎然佛法猶此故
亦已久矣見重於人君臣之聖賢者胡可勝數

而　陛下之聖祖宗奉其法而張之其又過
於古之天子也　先皇帝至聖夙知其然雖
作崇釋論廣之今　陛下明聖又悉究其道
妙天下方向風慕德欲因　陛下而以佛為
善也世之學者何其未知信也然雖大公之
世可以顯大道大明之人可以斷大疑今
陛下聖人誠大明也　陛下盛世誠大公也
而正夫儒佛二聖人之道斷天下之疑豈不
屬　陛下今日耳其幸　陛下出其書與公
卿詳之苟其說不甚謬妄願垂天下使儒者
儒之佛者佛之各以其法贊　陛下之化治
如前所論遵為萬世定鑒而後制絕其相訾
之說俾佛法而更始自　陛下聖朝是不唯
佛之徒之幸抑亦天下生靈之幸豈唯生靈
之幸亦天下鬼神之大慶也抑又聞　陛下
五九　二十三
存佛教於天下者必欲其與生為福之効天
下之人以為其徒者必欲行其教法也欲其
教行則必欲以其法而導人為善也如此則
天下為善為福誠繫於其法法行與否誠繫
於其徒也是以天下務其徒而為急苟存其

法而其徒不得其人其法亦何以為効也易曰苟非其人道不虛行豈不然哉然則得人在制其徒及其時而學習之使成其器及其時則其學習易成人過其時則其教諭難入也昔佛制使人年盈二十乃使得受具足戒

出家則聽以其沙彌從事沙彌者蓋容以其童子而出家也其意以後世其人根器益鈍而頻解者鮮必資其早教少習及其心未漑而漸之於道也二十乃得受具足戒者蓋以習性已成志慮已定可使守戒而行道也

其自既尒必能推之以善於人也故謂三寶之間相承而續佛慧命者唯藉於僧寶耳其出家之制在律部冣為定法不可輒踰也昔進言於　陛下者曰其人未年二十者不得聽之出家何其與佛制大相戾耶二十而出

家者姑使其預僧勝緣可也尚欲其大成器行道而與　陛下導人為善恐其未然也此可自驗夫二十而始出家者使其稍聰且明誦一經矻矻不暇他習三四年僅就及其試之一舉而得者百不一二其次五六年乃誦

一經其次暗鈍者或十年而僅能誦之苟其如此幸得納戒而為僧其人年不三十已四十矣就使其人三十五六而使預大戒猶恐其扞格而不勝其學習也況以三四十者而欲其通明練習其所謂禪者講者律者戒定

五九　二十四

慧者他教聖人之道異方殊俗之言語者此又恐其不能也必尒使其二十而始出家者不亦誤乎進言又以其少預僧倫加於耆宿之上為嫌乃謂制之然此以僧坐列之法而律成之可也夫僧坐列之法亦有以虧德而

相推上下者也不止其年臘高者須上有名德而年少者必下也今以其坐列高下而遂定其出家制豈謂得其事宜耶夫佛制出家之律蓋其徒所生之本源耶苟汨其源而欲其派之清是亦惑矣大凡人知道而有所守

者其為非則鮮矣其不知道而無所守者其作過必多矣若近世僧輩以過而觸　陛下刑禁者蓋其習學不正罔有所守而致然耶某竊恐其徒而今而後益無所守頻觸刑禁并其教道而辱之又憂其法益不得其人而

聖人之法微而遂滅矣用此常寢不安食不甘實欲　陛下復其舊制遵行　先帝之法務與佛制而稍近也出家則不限年之少壯其業稍精則宜度之其心益誠則宜正之如此庶幾萬一得其人也又幸　陛下精其師

堯　二十五

率者宜勸之正其正者而廣之如此亦庶幾其徒萬一軌道而鮮過也所謂其師率者今天下主禪之衆者主其講之衆者所謂置正者今郡國之僧正者也果不以其僥倖為誠能張其教法者幸少加以禮服貺以其公而

失之亦將宥之察吏誣而無屈陷之刑如此可以使其徒而慕之尚之也是亦勸誘之一道也其徒苟欲求師訪道千里之遠有司不以憑由而阻之使人無迫戚之心往来裕如也然憑由之制本用防惡及其小吏侮之而

返更防善此又在百執事而宜深察之若某委於山谷不數數於世亦已久矣方其著書欲出山中而耆舊者袍袂而相留曰尒以道自勝於山林可謂得矣乃一旦而輙動何不自重其去就且留某謂其人曰吾佛法實聖

賢之道源天下之善本今其人不知乃相與
譏佛而沮法吾憂其損天下之善本欲徃賴
吾　帝而勸誘之亦欲資其治世也神明在
上實聞斯語非知他術術譎僥倖欲有求也」
然平生為法不為已不亦重乎而某一介守
死豈足自為輕重也其人又曰吾　帝以寺
廟與尒徒布諸四海豈不盛矣亦云何我∥
又謂之曰尒屬知其一不知其二夫聖人之
道在正不在盛也而某區區螻蟻之志其實
如此懷　陛下垂天地之察則其幸尒契嵩
之書其前後臣之其中名之者亦有所云也
天君臣之謂盖聖人以定在公者尊卑也自
古唯衣冠縉紳者歟今為僧祝髮㲲形儀範
與人間雖異而輙與衣冠所稱相濫不乃失
其事宜耶孔子曰必也正名乎僧人預其人
五九　二十六
臣之謂其名豈為正我儒有上不臣天子下
不事諸侯昔王霸嚴光不臣不名於漢豈其
然也僧本蹈道世外又敢冒其人臣之稱也
然僧而臣之者善出近世不稽之例也以其
書前後稱臣者表始終不敢遺例其中名之
者表不敢果以非其所宜者以見　陛下也
干冒
天威不任皇恐之至不宣
沙門臣　契嵩　昧死上書

鐔津文集卷第八

鐔津文集卷第九　五十
藤州鐔津東山沙門　契嵩　撰
再書上
仁宗皇帝
十二月日杭州靈隱寺永安蘭若沙門賜紫
五十　一
臣僧某謹昧死上書　皇帝陛下臣聞事天
者必因於山事地者必因於澤然所因高深
則所事者易至也若　陛下之崇高深大則
與夫山澤相萬矣適人有從事其道者舍
陛下而不即求之雖其渠渠終身絕世烏能
得其志也抑又聞佛經曰我法悉已付囑國
王大臣者此正謂佛教損益弛張在　陛下
之明聖矣如此則佛之徒以其法欲有所云
為者豈宜不賴　陛下而自棄于草莽乎臣
忝佛之徒實欲扶持其法今者起巖穴不遠
千里抱其書而趨闕下頋幸　陛下大賜以
成就其志也臣甞謂能仁氏之垂教必以禪
為其宗而佛為其祖祖者乃其教之大範宗
者乃其教之大統大統不明則天下學佛者
不得一其所詣大範不正則不得質其所證

夫古今三學輩競以其所學相勝者蓋由宗不明祖不正而為其患矣然非其祖宗素不明不正也特後世為書者之誤傳耳又後世學佛者不能盡考經論而校正之乃有束教者不知佛之微旨妙在乎言外語禪者不諒佛之所詮槩見乎教內雖一圓顱方服之屬而紛然自相是非如此者古今何嘗稍息臣自不知量平生竊欲推一其宗祖與天下學佛輩息諍釋疑使百世知其學有所統也山中嘗力探大藏或經或傳校驗其所謂禪宗者推正其所謂佛祖者其所見之書果謬雖古書必斥之其所見之書果詳雖古書必取之又其所出佛祖年世事迹之差訛者若傳燈之類皆以衆家傳記以其累代長曆校之修之編成其書垂十餘萬言命曰傳法正宗記其排布狀畫佛祖相承之像則曰傳法正宗定祖圖其推會宗祖之本末者則曰傳法正宗論總十有二卷又以吳縑繪畫其所謂定祖圖者一面在臣愚惑自謂吾佛垂教僅二千年其教被中國殆乎千歲禪宗傳乎諸

夏僅五百年而乃宗乃祖其事迹本末於此稍詳可傳以補先聖教法萬分之一耳適當 陛下以至道慈德治天下天地萬物和平安裕而佛老之教得以毗贊大化 陛下又垂神禪悅獨入其道妙雖古之帝王更百代未有如 陛下窮理盡性之如此也是亦佛氏之徒際會遭遇 陛下之一時也臣所以忝拳拳懇懇不避其僭越冒犯之誅輙以其書與圖上進欲幸 陛下垂于大藏與經律偕傳臣螻蟻之生已及遲暮於世固無所待其區區但欲其教法不微不昧而流播於無窮人得以資之而務道為善則臣雖死之日猶生之年也非敢僥倖欲忝 陛下雨露之渥澤耳其所證據明文皆出乎大經大論最詳其所謂傳法正宗論與其定祖圖者儻 陛下天地垂察使其得與大賜頤如景德傳燈錄玉英集例詔降傳法院編入大藏即臣死生之大幸不惟臣之大幸抑亦天下教門之大幸也如 陛下睿斷允臣所請乞以其書十有二卷者特降中書施行其傳法正宗記與

其定祖圖兼臣舊著輔教編印本者一部三策其書亦推會二教聖人之道同乎善世利人矣謹書上進干瀆冕旒臣不任激切屏營之至臣誠惶誠恐謹言

書啓上韓相公書前後四書

月日沙門某謹北嚮伏揖獻書于集賢相公閤下某聞古之聖人立極以統天下天下謂之至公夫至公者惟善者與之惟惡者拒之與善無彼此治而已矣拒惡無親疏亂而已矣有本云治之而已亂之而已是蓋聖人之心也及其親親尊尊國有君臣家有父子必親必疏必近必遠三綱五常不可奪其序此乃聖人之教也夫教貴乎修也而心貴乎通也教也者聖人之經制也心也者聖人之達道也天下必知達道始可以論至公苟不達道或無達道二字見聖人之心雖修教必束教而失乎天下之善道也某雖固陋其學平生自謂得聖人之心長欲推此以資乎王公大人之所為道德者今乃老弊于山谷白首朧曈而卒無所遇慨然太息惟恐其虛與草木偕生偕死而不得

稍發之心方今竊聽閣下以寬博仁厚之德而宰輔天下天下論至公之道者謂適得之於閣下也某喜且大幸故不遠數千里進其說發明其所謂平生所得聖人之心者然非齷齪自喜慕名而勞身耳誠欲推其教道以裨天下之為善也願幸閣下無忽某佛氏者也竊患其教於今甚衰其徒不能偕修以振其道士大夫乃不知其所以然或議而譏之者紛然使君子畀之小人疑之然其法播於諸夏垂千載矣所更君臣之聖賢者不可勝數皆尊奉之使與儒並化天下蓋用大公之道而取之以其善世有益於生靈毗政治廣教化者也猶書曰會其有極歸其有極又曰為善不同同歸于治彼非有大合乎聖人立極之道者自古聖賢豈存而敬之迄于今日也不惟聖賢之不存而天下亦厭之久矣若今天下興起學校用聖人之所由道德之說習乎諸生蓋欲其宣傳國家之教化也雖然其仁義蔚然以敷于天下而天下之男女夫婦豈人人盡預乎五常之訓邪及其聞佛所謂為善有福為惡有罪損爾身累爾神閭里胥化而慕善者幾徧四海苟家至戶到而按之恐其十有七八焉前所謂助政治廣教化此其是也其法又能與人正心窮神而極化內益乎聖賢之為道德者又其至矣而世之學者柰何不求古之聖賢與善之心不以至公之道裁而取之者耶第見其徒混濫不執其道而遂斥其法然其徒由在國家正其源流擇其綱紀旌其善者而勸之耳其法何忝乎孔子曰不以人而廢言此之謂也伏冀閣下俯為政治教化者主而張之則天下生靈之幸甚也抑又聞屋危者不扶則顛水壅者不疏則潰聖人之道既微且昧苟不推而明之亦幾其息矣某方憂其師法之衰山中嘗竊著書曰輔教編者僅三萬餘言以推原本教自其聖人為教之意萬一以救其將墜之勢始欲奏之天子而幽陋疎遠不克上達又欲進諸閣下亦又不能通之既而因人輒嘗布之京國其意亦欲傳聞於閣下之聽覽今復一歲而其浮沉不決而所憂之心如蹈水火急欲其援故不避其僭越之誅乃冒進其所謂輔教編者印本一部三策幸閣下論道經邦之暇畧賜覽之苟不甚謬可以資閣下留神于吾聖人之道則某平生之志不為忝也如閣下之大賢至公拒而委之則佛氏之法漠然無復有所頼也已矣今又以嘗著皇極論一篇寓者一策隨此貢之是乃少時行道餘暇所為粗明乎治世聖賢之道也謹因關主簿投諸下執事塵瀆台明不勝悚懼之至不宣沙門某謹白

再上韓相公書

月日沙門某謹伏摺獻書昭文相公閣下某幽人也伏山林竊聆閣下以至公宰天下與人為善廓然無所不容故昔年嘗以其書曰輔教編因關主簿景仁投于下執事者逮今自抱其書西趨而来願進諸天子至京逾月誠欲先見大君子幸教其去就可否之宜且疑關君之書浮乎沉邪果塵閣下之聽覽乎懲然久不自決忽然輒進恐閣下不知其所来之志謂有所求不進則其事稽滯故復書

其意萬一幸閤下稍詳之然某之出山也蓋欲貢其所著之書十餘萬言其書乃補其教法之闕正吾佛氏之乃祖乃宗賴天子垂于經藏之間以息乎學佛者疑諍使百世知其所統也其意止于是矣非傚他輩自為身名之僥倖欲有所求也閤下儻不以為非且謬引而與語則其所來之意得伸矣不惟自得伸其志矣亦恐於閤下性命真與之極際而有所資焉豈獨資其性命之說抑亦稍補閤下聖賢治政皇極之法也塵冒大丞相尊嚴罪無所逃不宣某謹白

重上韓相公書

月日沙門某謹伏揖再獻書于昭文相公閤下某近者以書西來進之天子誠以閤下當國至公盡善其心方西趨之日汲汲惟恐後

五十　七

時及幸見之閤下溫然以禮接之其後奏書垂之政府而閤下面奬特比之史筆當此大幸謂其平生為善之勤果遭遇而得其發揚矣又其後竊聞閤下益以其文與諸公稱之於館閣而士大夫聞者有曰大丞相真公與人為善矣若某者乃異教方外之人耳其道方少有可觀乃特與公卿譽之如此天下學者切當自患其為道不專也何慮乎朝廷賢賢之不至邪然某學佛之餘粗事乎翰墨欲發揮其本教耳豈有高文遠識當乎公相大賢所稱奬耶此可謂大幸大忝也然其預閤下之賜不為不大其區區之志不為不得此固宜翻然便還山林今猶徘徊京師未即去者蓋其所來之意未盡未果奉閤下尊留之命故敢不避其干冒之誅乃益進說于閤下之左右也幸閤下寬而念之某山林著書討論內外經書不啻數千卷積數十年頗亦焦勞其神形又不遠千里賫來而奏之者非尚如他輩僥倖欲其私有所求耳其實患乎本教之宗祖不明古今學佛輩不見其大統妄相勝負殊失吾先聖人之意故其拳拳懇懇乃務正之仰憑朝廷垂於藏中者百世之為佛教立勝事也庶其學者遵為定斷又欲自效身為佛子其微為善者也方其出山中之日道屬耆舊輩皆以某識心為法莫不祝之頗成其事而返今其書既奏待命已六十餘日而未有所聞其中頗自疑之或其書尚有所謬不足大賢之所取耶或閤下當國大事殷未暇盡其是非乎都邑浩穰久留則弊其風塵拂衣林薄而其本末之志未遂惟恐負

五十　八

其道屬所祝之意不惟負其所祝之意亦恐其平生所存無效而其教法祖宗萬世終不復正也以故益欲幸閤下大惠重念其為法不為身為道不為名（或云為人不為身）為其教道萬世之必正不為其己而要國家一時之恩渥耳神明在上實聞斯語抑又聞佛法者神妙不測固通於天地神明其為勝緣乃妙乎無窮也今所謂其宗者乃其教之大本也所謂其祖者乃其法之大範也方今天子聖明而閤下賢哲公正佛法祖宗尚得預閤下執政之中斷而定之使後世學佛仰而信之曰在大宋天子相國韓公嘗裁而定之矣其徒之三學者不敢胥亂而佛法更明果有天地神明陰為其助則景福勝緣豈不歸于天子與閤下乎某忝閤下之惠愛稱奬若前之所云

如此頷幸閤下始終其大賜使早施行無令疾忌之徒得輒以生横議以成就其平生區區之志幸及春水東歸山林乃其大幸甚矣當决勵精誠竭思行道以報閤下之德惠顒顒恭俟嘉命于旦夕也不宜某惶恐謹白

孟十 九

又上韓相公書 此繋東歸後復致此書也

月日沙門某謹北望伏揖獻書昭文相公閤下某昔者以禪書幸朝廷賜與秘藏為佛法之教萬世耿光天下其徒莫不且喜且慶此是閤下鈞造與成其事而又稱道其文乃播諸賢士大夫迄今天下莫不知其辱閤下見知之深也受賜於閤下之厚也光賁山林之多也平日欲思獻一言以報閤下之德而未果然適以其書而通于下執事者乃效其素志耳然閤下輔相功烈冠絶于古今者蓋閤下善用堯舜禹湯文武周公孔子孟軻荀况之道而然也今有人著書深切著明以推衍彼十聖賢之道而正乎世之治亂其極深研幾自謂不忝乎賈誼董仲舒之為書也是可資乎閤下雄才遠識萬分之一二耳伏念某放浪世外其迹與世雖異輒著其書慮俗無知嫉而忽之故祕之自謂潜子不敢顯其名也今閤下至公與天下之人而為善也不區域其華野顯晦者天下服之乃不遠千里寓其書而投之苟有可觀其說不妄萬一果有所資贊則某也少報閤下之嘉德而得以展其微效也其漂蕩江湖拘潔獨立與俗不合而其憫者非者相半儻或閤下賜之一字褒而揚之此又慰安其平生守蘊光賁其幽獨之大惠也仰黷盛命干冒台明罪無所逃不宣某謹白

孟十 十

上富相公書

月日沙門某謹北嚮伏揖獻書昭文相公閤下某聞昔有野人或以美食芹或以九九之算獻其國君者夫食芹與九九之算鄙事烏足使王侯資焉然其心善務其君也適某不遠千里而來進其說於吾相君誠與乎食芹九九之算不殊而其心志亦幸閤下詳之而不忽也某佛氏也其法業能與人正心洗濯其煩亂持本而寧中今故欲以此待閤下論道經邦之遑潔靜以順養其聰明之源乃安其極也夫所謂正心者非世之所謂正也蓋事外清淨至正者也心至正則神明神明則氣和氣和則體靜順是四者以治其身而心益治也太史公曰不先定其神而曰我有以治天下何由哉此言近之矣然其道又能與生人原始而要終示其神爽往來根萬物之所因而决施報之所果然是又深且遠矣閤下大賢卓識謂此果可以留神已乎若今儒者曰性命之說吾中庸存焉老者曰吾道德存焉而奚必曰佛耶而謗謗自執矣然是佛者皆聖人之謂也宜有漸之深之遡之遠之者也焉可槩論請為閤下詳之夫中庸者乃聖人與性命之造端也道德者是聖人與性命之指深也吾道者其聖人與性命盡其圓極也造端聖人欲人知性命也指深聖人欲人詣性命也圓極聖人欲人究其性命會于天地萬物古今變化無不妙於性命也然其使人覩道真盡化本覺其外物之為妄休息其精神之勞弊者而佛氏其道尤驗也其為

孟十 十一

道乎既博而其說亦汗漫故世之學者益隨亦謏之而不探其要嗟乎學道者不審也昔楊司徒綰在唐號為賢相嘗以此著王開先生傳以推廣於天下蓋知其道之統要而然也今閤下輔相之道德器遇於楊公遠矣茍不以佛為無謂而稍取之乃天下之幸也然其道復能使人去惡而為善今天下翕然而與儒並勸是不惟內有益於聖賢之道德亦將外有助於國家之教化此又宜閤下之垂意也方今其教甚衰其徒不擇識而毀之者紛然某竊憂其道自是而微且息矣燈燭不繼其然其明亦遂滅矣溪澗江河不泝濆其源其流亦遂絕矣聖人之教道亦猶是矣不扶救則遂亡矣故竊嘗著書曰輔教編以發明扶持其道凡三萬餘言始欲奏之天子而微誠不能上達又欲進之閤下又不克遂之已而乃因人姑布之京國亦意其欲傳聞於閤下聽覽又逾年而浮沉不決其所憂之心若在水火急欲其援以成就其生平之志乃不避其忝冒之誅輒以其書塵浼大丞相尊嚴萬一幸閤下憫其勤勞為教與道非敢如常流者屑屑苟榮其身與名而已謹以其所著輔教編一部三冊印者又以皇極論一首寫本者然此論乃少時行道之餘暇所屬雖其文字淺俗而粗明乎治世聖賢之法仰託閤主簿投諸下執事者不任瞻望台慈皇恐悚越之至不宜某謹白

上張端明書

月日沙門某謹撰書寄獻于省主端明侍郎閤下某以幽鄙無狀幸閤下憫念其來久矣昔者嘗以弊文因故侍郎郎公輒塵聽覽而辱之褒曰不惟空宗通亦乃文格高故忝此大賜感之懷之迨今八載矣自謂委于深山窮谷雖欲一接大君子之威儀固不可得也然而每欲建一善事推一善言報閤下恤念之盛德以廣閤下興善之勝緣充然故嘗存之于心近者竊著其廣原教次為三帙曰輔教編吳人模印務欲傳之敢以幸於閤下執事者以畢其區區之志然其書大抵世儒不知佛為大聖人其道大濟天下生靈其法陰資國家教化特欲諭其疑者解其譏者而所以作也然吾佛常以其法付諸國王大臣而聖君賢臣者蓋吾教損益之所繫也今欲救其法之衰微扶其教之不振乃以其說而求于閤下又其宜矣伏惟閤下以高才大學冠首賢科以重德能名為朝純臣藹藹然負天下台輔之望而益有深知遠識不局世教超然特留意佛教妙理探索其聖人性命之真與此又宜佛氏者以其道而倚賴也閤下仁明儻念其憂道不憂身為法不為名究其僭越之誅以其書稱於聖賢傳於君子得天下不沮其為善之心國家不失其教化之助不直某之幸也亦吾佛之法得其所傳也輔教編一部三冊謹因崔太博輒通呈於左右干黷台慈不任皇恐之至不宜某謹白

上田樞密書

月日沙門某謹撰書寄獻于樞密侍郎閤下某世外幽人也乃敢以其書而輒求於朝廷聖賢者豈宜然哉然憂其道之將毀必護其本教亦烏得泥其所守而不知其變邪夫朝

廷聖賢者乃吾道損益之所屬也不特而伸之吾聖人之法殆廢且滅矣此亦經所謂佛法付諸國王大臣之意也幸閣下仁明憫其憂在道法不為身名寬其僭冒之誅而稍取其說不惟斯人之幸亦其教道之光輝也不直其教道之光輝抑亦天下生靈之大幸也某嘗以今文人之文排佛殊甚是亦世之君子者不窺深理不究遠體不考其善天下弘益之驗徒以目接其淺近之事與儒不同乃輙非之夫佛氏之教播于諸夏垂千載矣舉天下而化之其亦盛矣是必有大幽功陰德合天地通神明益教化善風俗者也不然天厭人惡久矣切恐論者不已後生不悟益毀而為之不惟弊聖人之大道亦乃沮天下為善之心損國家教化之助也故孜孜勉其愚

潭 十四

瞑輙著書以發明吾佛之所為教者欲諭勸于世之賢人君子而自視退然力不足言未信非資乎朝廷之聖賢有高明之勢力有際天之識度洞達聖人之深理遠體者則其書何以傳也適會吳人以其所著之書曰輔教編者模印方就敢不遠千里望風以投于閤下之門伏惟閤下以高才博學登踐大科以善德能名榮處右密藹然負天下宰輔之望又益有深知遠識洞達聖人性命真奧是宜夫佛氏者以其法而倚賴之也儻為不腆之文末忝大賜以之傳布于朝廷賢人君子則其千萬死生之幸甚也抑亦吾佛以法付之適得其寄也其所獻之書十部三十冊封題謹因崔太博以通于下執事者塵涴台嚴不任惶恐之至不宣某謹白

上曾叅政書

月日沙門某謹撰書寄獻于叅政給事閤下某聞佛教也嘗繫乎政治而關乎教化者也其有人欲正其法之損益救其教之衰削而不求於宰教化司政治者其人雖盡心竭誠

潭 十五

汲汲於巖壑閒至老且死必不能得遂其志也今天下宰教化司政治惟天子宰相與閤下參預大政聖君賢臣者也故某不遠千里以其書因人而求於閤下者蓋亦有意於教道矣伏惟閤下以大公為心取衆善為治不忽其幽陋之人不厭其荒唐之言而稍垂采聽不直斯人之幸抑亦西聖之道而增其光明耳某嘗謂佛教之為善世也固其廣大悉備矣其所謂施之於善人而益善施之於不善人而亦為善古今吾教之所勸不及刑法之所禁不得陰謀心欺雖匹夫匹婦之愚闇其所謂為善有福為惡有罪罕不減惡遷善矣苟家至戶到而按之恐十有八九而天下若此也後世蕩薄而其亂遂少孰知非因佛教陰助而然也故唐書曰雖謂異方之教無損為理之源向所謂關乎教化者蓋此之謂也夫以其道安天性而知神明之所以往來修身治心以通乎聖人之至德至道者古今其又多矣今論者以文而排佛謂無益於治世此亦世之君子不知深理不達遠體不見佛教之所以然也愚以此為其憂恐論者不已後生末學習而為之不惟虧於國家教化之助亦乃損其陰德之祐山中嘗竊著書推明佛法要旨將以諭勸學者而自念幽獨無其勢力終不遂其事傳其書於天下非有高

明特達大雅清勝君子則不能成其志業故輙欲幸閣下同以此道稱之於聖賢布之於君子也又念佛教之在天下也弛張其法增損其徒一出於朝廷之處置乃向所謂繫乎政治者此其是也今以正其損益之說而求閣下之門亦其宜矣閣下高才重德天下共瞻寬仁大明朝廷推伏茍以其憂道不憂身為法不為名憫其志收其書推而布之使天下知佛之所以為教君子資之以廣其善小人資之以悛其不善不惟某之幸抑亦天下生靈幸甚也矣其書曰輔教編者一部三冊封題謹因崔太傅以通于下執事者塵涜台慈不任慚懼之至不宣某謹白

上趙內翰書

月日沙門某謹撰書寄獻于百司內翰閣下某嘗聞吾佛昔以其法付諸王大臣者其賢意欲資王臣之勢以正其損益也故聖君賢臣乃吾道萬世所倚而賴之者也後世之徒如憂其法救其衰而欲有所云為者不可舍乎朝廷之聖賢者也若某不遠千里以其書而求於閣下之門者固亦以為其法而若此也伏惟閣下為德有遠量立朝有大節以文章為詞臣之宗地近官顯日接天子之寵光又特注意佛理力探聖人性命之奧妙是益宜佛氏者以其道而從之也某嘗以今天下儒者不知佛為大聖人其道德頗益乎天下生靈其教法甚助乎國家之教化今也天下靡然競為書而譏之某故嘗竊憂其譏者不惟沮人為善而又自損其陰德乃輙著書曰輔教編發明佛道欲以諭勸于世之君子者然自念其深匿遠棄力不能遂振之徒終夕太息乃冒其僭易之誅敢以其書仰藉閣下高明以聞傳于諸聖賢君子苟得其萬一反心識佛知其教法之所以然廣其為善而不損夫陰德是亦仁賢用心之一道也其為勝緣當世世承閣下同之天地神明實聞斯語儻閣下不忽少垂尊意則某萬萬幸甚矣其輔教編者模印一部三冊并書因崔太傅納諸下執事者干黷台慈不任惶恐之至不宣某謹白

上呂內翰書

月日沙門某謹撰書寄獻于內翰呂公閣下某嘗以卑論幸閣下善之其後雖欲益進其說以始終閣下聽覧德義之眖念某棄匿山林不能果耳比聞詔還益用大手之筆成冊手六仁發揮天子制命此不可不勵已以求達其志也幸閣下不忽其幽陋而少留意焉某聞善其理者天下至公之謂也今天下所謂聖人之教者至焉雖其名不類考其理而皆欲人趨善則其理未始異然猶日月年數雖其近遠差異而其成歲之功一也故少壯之時皆讀其書求其意得其意則嘗以告之人曰是皆可從而不可拒也既告之人又患其不廣乃以之為書欲其大勸所著之書雖積十餘萬言而名微身晦不能傳之欲資之聖賢而相與振之乃卒無所遇及其老弊於山谷弟子輩恐其書與其師偕沒固請以刻木刻已又請致之士大夫初避要名之誚而不從其請余自謂之曰自古至人皆以救設其教法獲譏殞身為遠大者又奚恤流俗之譏邪

乃浩然盡發其書致之縉紳先生之徒雖未
始識者立使布之其人況泰閤下一言之譽
而閤下高識遠量素以天下之善而為意也
而敢不陳之乎謹以其書一部三冊所謂輔
教編者封題付僧致之下執事者儻辱閤下
諭之於人則其勝緣陰功幽德當奉大君子
同之神明在焉實聞斯語壓沈高明豈勝皇
恐之至不宜某謹白

上歐陽侍郎書

月日沙門某謹伏措獻書于參政侍郎閤下
某聞昔者李膺以名儒為天下風教所繫然
其望既高天下之士不可得而輒交乃目其
門曰龍門今天下之士指閤下之門猶龍門
也而閤下之門難升又過於李膺矣閤下文
章絕出探經術辨治亂評人物是是非非必
公必當而天下之士欲遊閤下之門者非有
此德焉敢俯仰乎閤下之前不惟不敢事其
俯仰亦恐其望風結舌而不敢蹈閤下之閫
閫者多矣若某者山林幽鄙之人無狀今以
其書奏之天子因而得幸下風閤下不即斥
去引之與語溫然乃以其讀書為文而見問
此特大君子與人為善誘之欲其至之耳其
放浪世外務以愚自全所謂文章經術辨治
亂評人物固非其所能也適乃得賤閤下之
門辱閤下雅問顧平生慚愧何以副閤下之
見待耶然其自山林來輒欲以山林之說投
下執事者願資閤下大政之餘游思於清閒
之域又其山林無事得治夫性命之說復并
以其性命之書進其山林之說有曰新撰武
林山志一卷其性命之書有曰輔教編印者
一部三冊謹隨贄獻塵黷高明罪無所逃皇
懼之至不宜某謹白

上曾相公書（七丶繫火宿伯後再致之書也）

月日沙門某謹獻書于集賢相公閤下某雖
不敏平生輒以護法勸善為己任每求縉紳
先生之知圖機通乎天下之至理者相與維
持故嘗以其書曰輔教編者因崔黃臣太傅
而貢于下執事者誠以閤下高識遠覽知佛
傅大感備為古之聖人也欲幸閤下推而勸
之尚不知其書果嘗達閤下之聽覽乎而某今
者西來因欲以其禪書祖圖願進之天子至
京師日實先欲奉閤下教其去就可不之宜
而濡滯不能上進數日前幸得請於閤者值
客仍門徒留刺依然而還然閤下相天下事
固般矣恐不暇盡其山林所來之意輒復書
此幸閤下垂察然某所來本以吾佛氏之教
其祖其宗晦昧不甚明適抱其書曰傳法正
宗記十餘萬言與其所謂定祖圖者一面欲
賴聖明垂于大藏傳之以正夫吾教三學佛
子使其萬世知其所統也其志上于是矣匪
敢他冀自為身名之計僥倖欲有所求耳閤
下儻以其誠不謬教而成之不惟自幸而已
亦乃天下教門之幸也干冒台明而罪無所
逭不宣某謹白

謝李太尉啓（卷首叙目少收此篇）

月日沙門某右某六月二十一日伏蒙特附
所賜紫衣牒一道書一緘到杭州日知府唐
公見召出山面付前件勑牒并書是蓋太尉
曲以其無狀薦論而致此恩賜某其日自以
其道德虛薄不宜當天子大既再讓又再讓

雖詞意懇切而唐公終不容守其素志又翌
日靈隱大衆發命拚之章服雖奉此大貴而
幽陋無謂忝國家美命辱閤下褒薦而實感
且懼矣伏惟太尉才識器韻乃時英豪門閥
高華為帝家至戚猶屈㭬野老幽人之微善

孟十　二十一

推而贊之預人主之渥澤是不惟樂道人之
善抑又忠於國家天下幸甚幸甚如閤下秉
書曰讀其輔教編之書知其學與存誠有以
服人者矣用是言之此亦閤下念其所存之
心耳若其有以服人之云豈敢當之然其所
操志非欲苟其名榮其身而已矣請畧為閤
下言之某始以本教積衰其徒罕能礪精君
子不信小人不敬某故憂吾聖人之道晦昧
而天下失其為善之本所以決志扶持之耳
其書初成誠望上達賴朝廷群賢君子之盛
德其勸易行其傳易廣但其救道之心如蹈
水火欲人援之不顧流俗之謂其誇且衒也
今於道未有所補勸善無效而輒忝大惠亦
宜何為心耶孟子曰雖有鎡基不如待時今
采聖賢之待幸閤下留意焉苟吾道益勤君
子益信小人益敬資此勝緣以報聖君之賜
閤下之知其亦至矣其某禪者非敢專以文字
自喜蓋資之以傳其道耳此又幸閤下察之
謹因陸負外行尊上啓布謝不任感恩皇恐
之至伏惟息慈俯賜鑒念不宣某謹上啓

孟十　二十二

鐔津文集卷第九